

البحر المكيدي في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة
١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

تحقيق وتعليق
أحمد عبد الله القرشي رسلان
مدرس مساعد بقسم التفسير - كلية أصول الدين - طنطا

المجلد الخامس
من أول سورة ص حتى آخر سورة القمر

طبع على نفقة د. من عباس زكي

القاهرة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

تفسير ابن عجيبة
«البحر المديد»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة
للدكتور/ حسن عباس زكى

سُورَةُ صٰٓ

مكية، أرو: سورة دارد. رأيها: ست أروثمان وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: ﴿لَوْ أَن عِدَّتَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأُولِينَ﴾ (١) مع قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾، فأخبر عنهم أولاً أنهم لو نزل عليهم الذكر لأخلصوا في الإيمان، فلما نزل كفروا به، وتعززوا عنه، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١) ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (٢) ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَاوَلَاتِ حَيْنٍ مِّنَاصٍ﴾ (٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿صَّ﴾ أي: أيها الصادق المصدوق. وقال القشيري: معناه: مفتاح اسمه الصادق، والصبور، والصمد. أقسم بهذه الأسماء، وبالقُرْآنِ ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ أي: ذي الشرف التام، الباقي، المخد لمن تمسك به، أرو: ذي الوعظ البليغ لمن اتعظ به، أرو: ذي الذكر للأُمم والقصص والغيوب. أرو: يراد به الجميع. وجواب القسم: محذوف، أي: إنه لكلام معجز، أرو: إنه لمن عند الله، أرو: إن محمداً لصادق، أرو: ما الأمر كما يزعمون، أرو: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقيل: ﴿إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرِّسْلَ﴾ أرو: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾، وهو بعيد.

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ تكبر عن الإذعان لذلك، والاعتراف بالحق، ﴿وَشِقَاقٍ﴾ خلاف لله ولرسوله. والإضراب عن كلام محذوف يدل عليه جواب القسم، أي: إن كفرهم ليس عليه برهان، بل هو بسبب العزة، والعداوة، والشقاق، وقصد المخالفة. والتكثير في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. وقرئ: ﴿فِي غِرَّةٍ﴾ (٢) أي: في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق.

ثم هددهم بقوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم﴾، من قبل قومك ﴿مِّن قَرْنٍ﴾، من أمة أو جيل، ﴿فَنَادَوا﴾ أي: فدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب: ﴿وَلَاتِ حَيْنٍ مِّنَاصٍ﴾ أي: وليس الوقت وقت خلاص ونجاة وفرار،

(١) الآية ١٦٨ من سورة الصافات. (٢) هي قراءة حماد بن الزبرقان. انظر مختصر ابن خالويه ص ١٣٠.

والمعنى: أنهم استغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. «ولات» هي «لا» المشبهة بـ «ليس»، زیدت عليها تاء التأنيت، كما زیدت على «رب»، و«ثم» للتوكيد، وتغیر بذلك حكمها، حيث لم تدخل إلا على الأحيان، ولم يبرز إلا أحد معموليها، إما الاسم أو الخبر، وامتنع بروزهما بنفى الأحيان، وهذا مذهب الخليل وسيبويه، وعند الأخفش أنها الناقية للجنس، زیدت عليها الهاء، وخصت بنفى الأحيان. وقال أبو محمد مكي: الوقف عليها عند سيبويه، والفراء، وأبي إسحاق، وابن كيسان، بالتاء، وعليه جماعة القراء، وبه أتى خط المصحف. وعند المبرد والكسائي بالهاء، بمنزلة «رب». هـ.

الإشارة: افتتح الحق جل جلاله هذه السورة، التي ذكر فيها أكابر أصفياه، بحرف الصاد، إشارة إلى مادة الصبر، والصدق، والصمدانية، والصفاء؛ إذ بهذه المقامات ارتفع من ارتفع، وبالإخلاق بها سقط من سقط. فبالصبر على المجاهدات تتحقق الإمامة والقُدوة، وبالصدق في الطلب يقع الظفر بكل مطلب، وبالصمدانية تقع الحرية من رقّ الأشياء، وبالصفاء تحصل المشاهدة والمكالمة، فكأن الحق تعالى أقسم بهذه الأشياء وبكتابه العزيز؛ إن المتكبرين على أهل الخصوصية ما أنكروا إلا جحوداً وعناداً، وتعزّزاً واستكباراً، لا لخلل فيهم، ثم أوعدهم بالهلاك، كما أهلك من قبلهم، فاستغاثوا حين لم ينفعهم الغياث.

ثم ذكر تعجبهم من كون المُنذر منهم، فقال:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلُ لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا شَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾ وَأَنْطَلِقَ لِمَالٍ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَعَجِبُوا﴾ أي: كفار قريش من ﴿أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾؛ رسول من أنفسهم، استبعدوا أن يكون الرسول من البشر. قال القشيري: وعجبوا أن جاءهم مُنذرٌ منهم، ولم يعجبوا أن يكون المنحوت إلهاً لهم، وهذه مناقضة ظاهرة. هـ. يعنى: لأن المستحق للإعجاب إلهية المنحوت من الحجر، لا وجود مُنذر من البشر، وهم عكسوا القضية. ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ﴾ أي: ساحر فيما يظهر من المعجزات، كذاب فيما يدعيه من الرسالة. رضع الظاهر موضع المضمَر تسجيلاً عليهم بالكفر، وغضباً عليهم، وإشعاراً بأن كفرهم هو الذي جسرهم على هذه المقالة الشنعاء.

ثم قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بأن نفى الألوهية التي كانت لآلهتهم وقصرها على واحد، ﴿إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾؛ بليغ في العجب، وذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم، الذين أطبقوا على عبادة آلهتهم، كابرًا عن كابر، فإن مدار كل ما يأتون ويذرون، من أمور دينهم، هو التقليد والاعتقاد، فيعدون ما يخالف ما اعتادوه عجبًا من العجائب، بل محالًا، وأما جعل مدار تعجبهم عدم وقاء علم الواحد، وقدرته بالأشياء الكثيرة، فلا وجه له؛ لأنهم لا يدعون أن لآلهتهم علمًا وقدرًا ومدخلًا في حدود شيء من الأشياء، حتى يلزم من ألوهيتهم بقاء الأثر بلا مؤثر، قاله أبو السعود منتقدًا على البيضاوي.

قال القشيري: لم تباشر خلاصة التوحيد قلوبهم، رعدوا عن ذلك تهويًا، فضلًا عن أن يكون إثباتًا وحكمًا، فلا عرفوا أولًا معنى الإلهية؛ فإن الإلهية هي القدرة على الاختراع. وتقدير قادرين على ذلك غير صحيح؛ لما يجب من وجود التمانع بينهما وجوازه، وذلك يمنع من كمالها، ولو لم يكونا كاملين الوصف لم يكونا إلهين، وكل من جر ثبوته لسقوطه فهو مطرح باطل. هـ.

رُوي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه فرح به المؤمنون، وشق على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب، وقالوا: أنت كبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء - أي: الذين دخلوا في الإسلام - وجعلناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يسألونك المواء، فلا تمل كل الميل على قومك، فقال - عليه الصلاة والسلام - «ماذا يسألونني؟» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهمنا، وندعك وإلهك، فقال - عليه الصلاة والسلام: «اعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدين لكم العجم»، قالوا: نعم، وعشرًا^(١). قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فقاموا، وقالوا: «أجعل الآلهة إلها واحدًا، إن هذا شيء عجاب»^(٢). قيل: العجب: ما له مثل، والعجاب: لا مثل له.

﴿وانطلق الملائكة منهم﴾ أي: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبي طالب، بعد ما بكثهم رسول الله ﷺ بالجواب، وشاهدوا تصلبه - عليه الصلاة والسلام - في الدين، وعزيمته على إظهاره، ويئسوا مما كانوا يرجونه، بتوسط أبي طالب، من المصالحة على الوجه المذكور، قائلين ﴿أَنْ أَمْشُوا﴾ وأن: تفسيرية؛ لأن المنطلقين عن

(١) أي: لتعطيكها وعشر كلمات معها.

(٢) أخرجه بطبره أحمد في المسند (٢٢٧/١، ٣٦٢) والترمذي وحسنه في (التفسير - سورة ص، ح ٣٢٣٢) والنسائي في الكبرى (التفسير ٤/٤٥٦) وابن حبان (الموارد ح ١٧٥٧) والطبري في التفسير (١٢٥/٢٣) والبيهقي في السنن (١٨٨/٩). والواحد في الأسباب (ص ٣٨٠) وصححه الحاكم (٤٣٢/٢) ووافقه الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنه.

مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلموا، أو يتفاوضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول، وقيل: ليس المراد بالانطلاق المشي، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف، بل الاستمرار على المشي، يعنى أنه على هذا القول: عبارة عن تفرقهم في طرق مكة، وإشاعتهم للكفر. هـ. أى: امشوا ﴿واصبروا على آلهتكم﴾ أى: اثبتوا على عبادتها، متحملين لما تسمعون فى حقها من القدح.

قال القشيري: إذا [تواصى] (١) الكفار فيما بينهم بالصبر على آلهتهم، فالْمُؤْمِنُونَ أَوْلَى بالصبر على عبادة معبودهم، والاستقامة فى دينهم. هـ.

﴿إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ أى: هذا الذى شاهدناه من محمد ﷺ من أمر التوحيد، وإبطال أمر آلهتنا، لشيء يُراد إمضاؤه وتنفيذه، من جهته - عليه الصلاة والسلام - لا محالة، من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه، لا قول يُقال من طرف اللسان، وأمر تُرجى فيه المسامحة بشفاعة أو امتنان، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله عن رأيه، بواسطة أبى طالب وشفاعته، وحسبكم ألا تمنعوا من عباده آلهتكم بالكلية، فاصبروا عليها، وتحملوا ما تسمعون فى حقها من القدح وسوء المقالة، أو: إن هذا الأمر لشيء يريد به الله تعالى، ويحكم بإمضائه، فلا مرد له، ولا ينفع فيه إلا الصبر، أو: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر، يُراد بنا، فلا انفكاك لنا منه، أو: إن دينكم لشيء يُراد، أى: يُطلب ليؤخذ منكم وتُغلبوا عليه، أو: إن هذا الذى يدعيه من التوحيد، ويقصده من الرئاسة، والترفع على العرب والعجم، لشيء يُتمنى، ويريد كل أحد. فتأمل هذه الأقاويل، واختر منها ما يساعده النظم الجليل.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذى يقوله من أمر التوحيد ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ أى: فى ملة عيسى، التى هى آخر الملل؛ لأن النصارى مثلية غير موحدة، أو: فى ملة قريش التى أدركنا عليها آباءنا، ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالاً من «هذا»، أى: ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكهان كائناً فى الملة المترتبة. ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كذب؛ فإن حديث البعثة والتوحيد، وإبطال عبادة الأصنام، كان أشهر الأمور قبل الظهور. ﴿إِنْ هَذَا﴾ أى: ما هذا ﴿إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ أى: كذب، اختلقه من تلقاء نفسه.

﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ أى: القرآن ﴿مِنْ بَيْنَا﴾ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم. أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم، وينزل عليه الكتاب من بينهم، حسداً من عند أنفسهم، كقولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢). وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد، وقصر النظر على الحطام الدنيوية، والعياذ بالله.

(٢) الآية ٣١ من سورة الزخرف.

(١) فى الأصول [تواصوا].

قال الورتجبي: كانوا منطمسة العيون عما ألبسه الحق من أنوار ربوبيته، وسنا جلاله وجماله، لم يروا إلا الصورة الإنسانية، التي هي ميراث آدم من ظاهر الخلق. وهذا كقوله: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١)، استبعدوا اصطفايته بالوحي، ولم يعرفوا أنه أثر الله في العالم، ومشكاة تجليه، حتى قالوا مثل ما قالوا: ﴿وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾، رأوا أنفسهم خالية عن مشاهدة الغيوب، وإدراك نور صفات الحق، فقاوسا نفس محمد ﷺ بأنفسهم، ولم يعلموا أنه كان نفس النفوس، وروح الأرواح، وأصل الخليقة، وبأكورة من بساتين الربوبية. ياليتهم لو رأوه في مشاهدة الملكوت، ومناصب الجبروت، إذ خاطبه الحق بلولاك ما خلقت الأفلاك. هـ.

الإشارة: هذه عادة الله تعالى في خلقه، كل من يأمر الناس بالتجريد، وخرق العوائد، وصريح التوحيد، وترك ما عليه الناس من جمع الدنيا، وحب الرئاسة، والجاه، أنكره، وسفها رأيه، وقالوا فيه: ساحر كذاب. ويقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على ما أنتم عليه، من جمع الدنيا، والخدمة على العيال، وعلى ما وجدتم عليه أسلافكم، من الوقوف مع العوائد، ما سمعنا بهذا الذي يدل عليه هذا الرجل من ترك الأسباب والانقطاع إلى الله في هذا الزمان، إن هذا الاختلاق، أنزلت عليه الخصوصية من بيننا، ولم يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء، ويبعث في كل زمان من يجدد الدين بتربية مخصوصة. والله تعالى أعلم.

ثم رد عليهم بقوله:

﴿... بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ (٨) ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (٩) ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (١٠) ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿بَلْ هُمْ﴾ أي: كفار قريش ﴿فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾؛ من القرآن، أو الوحي، أميلهم إلى التقليد، وإعراضهم عن النظر في الأدلة المؤدية إلى علم حقيقته، ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ أي: بل لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن، ولذلك شكوا فيه، فإذا ذاقوه زال ما بهم من الشك والحسد حينئذ، أي: إنهم لا يصدقون به إلا أن يمسه العذاب، فحينئذ يصدقون، ولات حين تصديق.

(١) الآية ١٩٨ من سورة الأعراف.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ أى: ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يُصيبوا بها من شاءوا، ويصرفوها عن من شاءوا، ويختاروا للنبوة بعض صناديدهم، ويترفعوا بها عن محمد ﷺ، وإنما يملك الرحمة وخزائنها العزيزُ القاهرُ على خلقه، الوهابُ الكثيرُ المواهب، المصيبُ بها من يشاء. والمعنى: أن النبوة عطية من الله تعالى، يتفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين، لا مانع له، فإنه الغالب، الذي له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشاء.

وفى إضافة اسم الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - من تشریفه واللفظ به ما لا يخفى.

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أى: بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتكلموا فى الأمور الربانية، ويتحكموا فى التدابير الإلهية، التى اختص بها رب العزة والكبرياء؟ ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾، وهو جواب عن شرط مقدر، أى: إن كان لهم ما ذكر من الملك، ويملكون التصرف فى قسمة الرحمة، فليصعدوا فى المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى السماء، حتى يدبروا أمر العالم وملكوت الله، فينزلون الوحي إلى من يختارون ويستصوبون. والسبب، فى الأصل: ما يتوصل به إلى المطلوب.

ثم وعد نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالنصر عليهم بقوله: ﴿جنداً ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب﴾ أى: هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل ﴿مهزومٌ﴾؛ مكسور عما قريب، فلا تُبال بما يقولون، ولا تكثر بما يهذون. وجند: خبر، أو: مبتدأ، ومهزوم: خبره وماء: صلة مقوية للكرة. أو: للتقليل والتحقير. ومن الأحزاب: متعلق بجند، أو: بمهزوم، وهنالك: إشارة إلى بدر ومصارعهم، أو: إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم، من قولهم لمن ينتدب لأمر وليس من أهله: لست هنالك

الإشارة: يُقال فى جانب أهل الغفلة: بل فى شك من حلاوة ذكرى ومعرفتى، حيث لم يذوقوا. قال إبراهيم ابن أدهم رحمته الله: (خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا شيئاً، قيل: وماقاتهم؟ قال: حلاوة المعرفة). بل لما يذوقوا عذابي، هو وبال القطيعة والبعد، والانحطاط عن درجات المقربين، وسيذوقونه إذا تحققت الحقائق، حيث لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقال فى جانب من حسد أهل الخصوصية: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ...﴾ الآية.

ثم هدد كفار قريش بقوله:

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا الْأَصْحَابَةُ وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أى: قبل أهل مكة ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً، ﴿ وَعَادٌ ﴾ هوداً ﴿ وَفِرْعَوْنُ ﴾ موسى، ﴿ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾، قيل: كانت له أربعة أوتاد وحبال يلعب بها أو عليها بين يديه، وقيل: كان يوتد من يعذب بأربعة أوتاد فى يديه ورجليه، ويتركه حتى يموت. وقيل: كان يرسل عليه عقارب وحيات. وقيل: معناه: ذو الملك الثابت، من: ثبات البيت المُطَنَّبُ (١) بأوتاده، فاستعير لرسوخ السلطنة، واستقامة الأمر، كقول الشاعر:

ولقد غنوا فيها بلنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد (٢)

﴿ وَثَمُودُ ﴾ وهم قوم صالح، ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ كذبوا لوطاً، ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾؛ أصحاب [الغيضة] (٣) كذبوا شعيباً عليه السلام، ﴿ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴾: بدل من الطوائف المذكورة. وفيه فضل تأكيد وتمهيد لما يعقبه، وأراد بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هؤلاء الطوائف، وأنهم الذين وجد منهم التكذيب، ولذلك قال:

﴿ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ أى: ما كل أحد من آحاد أولئك الأحزاب، أو: ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل؛ لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم؛ لاتفاق الكل على الحق، أو: ما كل حزب إلا كذب رسوله، على نهج مقابل الجمع بالجمع. وأياً ما كان فالاستثناء مفرغ من أعم [العلل] فى خبر المبتدأ، أى: ما كل أحد منهم محكوم عليه بحكم إلا أنه كذب الرسل، ﴿ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ أى: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق العقاب، التى كانت توجب جنایاتهم من أصناف العقوبات.

(١) خباء مطنّب، أى: مشدود بالأطناب، والأطناب: ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق، وقيل: هى الأوتاد، واحداثها: طنّب. انظر اللسان (٢٧٠٨/٤).

(٢) البيت للأسود بن يعفر. انظر غريب القرآن لابن قتيبة (١٠٠/٢) ومعاني القرآن للحاس (٨٥/٦).

(٣) فى الأصول الخطية [الفيضة].

﴿ وما ينظر هؤلاء ﴾ أى: وما ينتظر أهل مكة. وفى الإشارة إليهم بهؤلاء؛ تحقير لشأنهم، وتهوين لأمرهم، أى: وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة فى الكفر والتكذيب، ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ وهى النفخة الثانية؛ لما فيها من الشدة والهول، فإنها داهية، يعم هولها جميع الأمم، برها وفاجرها. والمعنى: أنه ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من العقاب إلا نفخة البعث، أخرت عقوبتهم إلى الآخرة؛ لأن حلولها بهم فى الدنيا يوجب الاستئصال، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (١)، فأخرت ليوم القيامة. وأما ما قيل من أنها النفخة الأولى فمما لا وجه له؛ لأنه لا يشاهد هولها، ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها. قاله أبو السعود.

﴿ ما لها من فواق ﴾ أى: من توقف مقدار فواق، هو ما بين حلتى الحالب، أى: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. وعن ابن عباس: ما لها من رجوع وترداد، من أفاق المريض: إذا رجع إلى الصحة، وفواق الناقة: ساعة يرجع الدر إلى ضرعها. يريد: أنها نفخة واحدة، لا تتنى، ولا تردد. والفواق بمعنى التأخر، فيه لغتان: الفتح والضم، وأما ما بين حلتى الناقة، فبالضم فقط.

الإشارة: ما جرى على مكذبي الرسل يجرى فى مكذبي الأولياء، إلا أن عذابهم البعد والطرْد، وحرمان معرفة العيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر استعجالهم العذاب، فقال:

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦ أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝١٧ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝١٨ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ۝١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَايَتْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝٢٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ أى: كفار مكة لما سمعوا بتأخير عقابهم إلى الآخرة: ﴿ ربنا عجل لنا قِطْنَا ﴾ أى: حَظَّنَا من العذاب الذى وعدتنا به، ﴿ قبل يوم الحساب ﴾ ولا تؤخره إلى الصيحة المذكورة. وفى القاموس: القِط - بالكسر: النصيب، والصَّك، وكتاب المحاسبة. هـ. أو: عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها، أو:

(١) من الآية ٣٣ من سورة الأنفال.

حظنا من الجنة؛ لأنه ﷺ ذكر وعد الله المؤمنين بالجنة، فقالوا على سبيل الهزة: عَجَلْ لَنَا نَصِيبَنَا مِنْهَا (١).
وتصدير دعائهم بالنداء للإيمان في الاستهزاء، كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة.

﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ من أمثال هذه المقالات الباطلة. ثم سلاه بما يقص عليه من خبر الأنبياء - عليهم السلام - الذين كانت بدايتهم أيام المحن، ثم جاءتهم أيام المدن، وبدأ بنبيه داود ﷺ، فقال: ﴿واذكر عبدنا داود﴾، فإنه كان في أول أمره ضعيفاً، يرعى الغنم، ثم صار نبياً ملكاً، ذا الأيادي العظام. وقوله: ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوة في الدين، والملك، والنبوة. يقال: فلان ذو يد وأيد وأياد، بمعنى القوة، وأياد كل شيء: ما يتقوى به. ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾: رجّاع إلى الله في كل شيء، أو: إلى مرضاة الله تعالى. وهو تعليل لكونه ذا الأيد، ودليل على القوة في الدين؛ فإنه كان ﷺ يصوم يوماً ويفطر يوماً، وهو أشد الصوم، ويقوم نصف الليل (٢)، مع مكابدة سياسة النبوة والملك والشهود، فقد أعطى القوة في الجهتين.

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ أي: ذللناها له، تسير معه حيث يريد. ولم يقل «له»؛ لأن تسخير الجبال له ﷺ لم يكن بطريق التفويض الكلي، كتسخير الرياح وغيرها لابنه، بل بطريق التبعية، والافتداء به في عبادة الله تعالى. وقيل: «معه» متعلق بـ ﴿يُسَبِّحُنَّ﴾، أي: سخرناها تسبح معه، إما بلسان المقال، يخلق الله لها صوتاً، أو: بلسان الحال، أي: يقدس الله تعالى وينزهه عما لا يليق به. والجملة: حال، أي: مسبحات، واختيار الفعل ليدل على حدوث التسبيح من الجبال، وتجده شيئاً بعد شيء، وحالاً بعد حال، ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ في طرفي النهار، والعشي: وقت العصر إلى الليل ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾، وهو حين تشرق الشمس، أي: تضيء، وهو وقت الضحى، وأما شروقها - الثلاثي؛ فطلوعها، تقول: شرفت الشمس ولما تشرق، أي: طلعت ولم تضيء. وعن ابن عباس ﷺ: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية (٣). وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى عند أم هانئ صلاة الضحى، وقال: «هذه صلاة الإشراق» (٤).

- (١) انظر تفسير البغوي (٧٥/٧).
(٢) أخرجه البخاري في (التهجد، باب من نام عند السحر، ح ١١٣١) ومسلم في (الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ٨١٦/٢، ح ١٨٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﷺ وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً».
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٦٢/٥) لسعيد بن منصور، بلفظ: طلبت صلاة الضحى في القرآن، فوجدتها «بالعشي والإشراق». وانظر روايات أخرى تفيد هذا المعنى ذكرها السيوطي في الدر.
(٤) أخرجه البغوي في التفسير (٧٦/٧) عن ابن عباس بلفظ: قال - أي ابن عباس - كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي حتى حدثني أم هانئ بنت أبي طالب: أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الضحى، فقال: «يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق».

﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ أي: وسَخَرْنَا الطيرَ مجموعة من كل ناحية. عن ابن عباس رضي الله عنه: كان إذا سَبَّح، جاورته الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه الطير، فسَبَّحت، فذلك حشرها. ﴿كُلُّ لَهْ أَوَابٍ﴾ أي: كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح داود. ووضع الأواب موضع المسبِّح؛ لأن الأواب: الكثير الرجوع إلى الله تعالى، من عادته أن يكثر ذكر الله، ويدير تسبيحه وتقديسه على لسانه. وقيل: الضمير لله، أي: كل من داود والجبال والطير أواب، أي: مسبِّح لله تعالى ومرجع للتسبيح، وقيل: لداود، أي: يرجع لأمره.

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ أي: قَوَّيْنَاهُ بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. قيل: كان بيت المقدس حول محرابه ثلاثة وثلاثون ألف رجل. قال القشيري: ويقال: وشددنا ملكه بالعدل في القضية، وحسن السيرة في الرعية، أو: بدعاء المستضعفين، أو: بقوم مناصحين، كانوا يدُلُّونه على ما فيه صلاح ملكه، أو: بقبوله الحق من كل أحد، أو: برجرعه إلينا في عموم الأوقات. هـ. وقال ابن عباس: أن رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم إلى داود، فقال المستعدى: إن هذا غصبنى بقرتي، فجدد الآخر، ولم تكن له بينة، فقال داود: قوماً حتى أنظر في أمركما، فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه: أن أقتل الرجل الذي استعدى عليه، فتثبت داود حتى أوحى الله إليه ثلاثاً أن يقتله، أو تأتيه العقوبة من الله، فأرسل داود إلى الرجل: أن الله قد أوحى إلي أن أقتلك، فقال: تقتلني بغير بينة؟ فقال: نعم، والله لأنفذن أمر الله فيك، فلما عرف الرجل أنه قاتله، فقال: لا تعجل علي حتى أخبرك أن الله تعالى لم يأخذني بهذا الذنب، الذي هو السرقة، ولكني كنت قتلُ أبا هذا غيلة، وأخذت البقرة، فقتله داود، فقال الناس: إذا أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه؛ فقتله، فهابوه، وعظمت هيبتة في القلوب هـ. (١).

﴿وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾؛ النبوة، وكمال العلم، وإتقان العمل، والإصابة في الأمور، أو: الزبور وعلم الشرائع. وكل كلام وافق الحق فهو حكمة. ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾؛ علم القضاء وقطع الخصام، فكان لا يتشتمع في القضاء بين الناس، أو: الفصل بين الحق والباطل. والفصل: هو [التمييز] (٢) بين الشيعيين، وقيل: الكلام البين، بحيث يفهمه المخاطب بلا التباس، فصل بمعنى مفصول، أو: الكلام البين الذي يبين المراد بسرعة، فيكون بمعنى فاصل، والمراد: ما أعطاه الله من فصاحة الكلام، الذي كان يفصل به بين الحق والباطل، والصحيح والقاسد، في قضايا

(١) أخرجه الطبري (١٣٨/٢٣ - ١٣٩) والبخاري في التفسير (٧٧/٧). وعزاه في الدر المنثور (٥٦٣/٥) لعبد بن حميد، وابن أبي

حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) في الأصول [التحيز].

وحكوماته، وتدابير الملك، والمشورات. وعن علي عليه السلام: «هو البيّنة على المدعى، واليمين على من أنكر، وعن الشعبي: «هو: أما بعد، (١) فهو أول من تكلم بها، فإن من تكلم في الذي له شأن يفتح بذكر الله وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له الكلام، فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أما بعد.

الإشارة: فاصبر أيها الفقير على ما يقولون فيك، وتسل بمن قبلك من أهل الخصوصية الكبرى والصغرى، ففيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الوصول إلى الله تعالى. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ...﴾ الخ. قال القشيري: كل من تحقق بحالة ساعده كل شيء. هـ. قلت: وفي الحكم: «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك» رب الله التوفيق.

ثم ذكر امتحان داود عليه السلام، فقال:

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِّكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم﴾؛ استفهام، معناه التعجب والتشويق إلى استماع ما في حيزه؛ لأنه من الأنبياء البديعة، والأخبار العجيبة. والخصم - في الأصل: مصدر، ولذلك يطلق على الواحد والجمع، كالضيف والزور. وأريد هنا اثنان، وإنما جمع الضمير بناء على أن أقل الجمع اثنان. ﴿إذ تسوروا المحراب﴾ أي: تصعدوا سوره ونزلوا إليه. والسور: الحائط المرتفع، ونظيره: تسلمه: إذا علا سلمه. والمحراب:

(١) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (١٤٠/٣) والبغوي (٧٧/٧ - ٧٨) والدر المنثور (٥٦٤/٥).

الغرفة، أو: المسجد، سمي محراباً لتحارب الشيطان فيه والخواطر الردية. وإذا: متعلق بمحذوف، أي: نبأ تحاكم الخصمين، أو: بالخصم؛ لما فيه من معنى الخصومة، ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾: بدل مما قبله، أو: ظرف لتسوروا، ﴿فَفَزَعَ مِنْهُمْ﴾: تروع منهم.

رُوي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين، قيل: جبريل وميكائيل، فطلباً أن يدخلوا عليه، فوجداه في عبادته، فمنعهما الحرس، فتسوروا عليه المحراب، فلم يشعر إلا وهما بين يديه، جالسان، ففزع منهم؛ لأنهم دخلوا عليه في غير يوم القضاء، ولأنهم نزلوا من فوق، وفي يوم الاحتجاب، والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه. قال الحسن: جزأ داود ﷺ الدهر أربعة أجزاء؛ يوماً للنساء، ويوماً للعبادة، ويوماً للقضاء، ويوماً للمذاكرة مع بلى إسرائيل. فدخلوا عليه يوم عبادته.

فلما فزع ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾، نحن ﴿خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: ظلم وتطاول عليه، ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾؛ لا تجر، من: الشطط، وهو مجاوزة الحد وتخطي الحق، ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾؛ وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجته، والمراد: عين الحق وصريحه.

رُوي: أن أهل زمان داود ﷺ كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته، فيتزوجها إذا أعجبته، وكان لهم عادة في المواساة بذلك. وكان في أول الإسلام شيء من ذلك بين المهاجرين والأنصار، فاتفق أن عين داود ﷺ وقعت على امرأة أوريا، وكانت جميلة، فأحبها، فسأله النزول لها عنها، فاستحيا أن يرده، ففعل، فتزوجها، وهي أم سليمان؛ فعوتب في ذلك، وقيل له: إنك مع عظيم منزلتك، وكثرة نسائك، لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة، كان الواجب عليك مغالبة هواك، وقهر نفسك، والصبر على ما امتحنت به. وقيل: خطبها أوريا، وخطبها داود، فأثره أهلها، فكانت زلتة أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه^(١). هـ. ولعلم لم يكن محرماً في شرعهم، وإنما كان خلاف الأولى.

وقال شيخ شيوخنا في حاشيته: لا يصح هذا في حق الأنبياء، وما يحكى أنه بعث أوريا إلى الغزو مرة بعد مرة، وأحب أن يقتل ليتزوجها، فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أبناء الناس، فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء. وقال على - كرم الله وجهه -: من حديثك بحديث داود ﷺ على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين^(٢)، وهو

(١) قال القاضي عياض في الشفاء (٢/٨٢٧): لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب، الذين بدّلوا وغيروا، ونقله المفسرون، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه، ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص الله عليه في قصة داود: قوله: ﴿وَمِنْ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتْنَاهُ﴾ وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/٣١): قد ذكر المفسرون ما هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه.... فالأولى أن يقتصر على مجرد تلالة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضاً. وانظر: الإسرائيليات والموضوعات لأبي شعبة (٢٦٤ - ٢٧٠).

(٢) قال الحافظ ابن حجر، في الكافي الشاف: (رقم ٣٠٦): لم أجده.

حدّ القرية على الأنبياء - يعنى الحدّ مرتين - وروى: أن رجلاً حدّث بها عند عمر بن عبد العزيز، وعنده رجل من أهل الحق، فكذب المحدث، وقال: إن كانت القصة على ما فى كتاب الله، فما يدبغى أن يلتصم خلافتها، ولا أن يُقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت، وقد سترها الله على نبيه، فما يدبغى إظهارها عليه، فقال عمر: لسماعى لهذا الكلام أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس (١).

والذى يدلّ عليه المثل الذى ضربه الله لقصته ﷺ ليس إلا أنه طلب من زوج المرأة أن ينزل عليها فحسب، فتزوجها، وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض، دون التصريح؛ لكونها أبلغ فى التوبيخ، من قبل أن المتأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه، وأشدّ تمكناً من قلبه، وأعظم أثراً فيه، مع مراعاة حسن الأدب، بترك المجاهرة بالعتاب. قاله النصفى.

ثم ذكر التعريض بقوله: ﴿إِنْ هَذَا أَخِي﴾ فى الدين، أو: فى الصداقة، أو: الشراكة. والتعبير به لبيان كمال قبح ما فعل به صاحبه، ﴿لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾؛ النعجة: الأنثى من الضأن، وقد يكتنى بها عن المرأة، والكناية والتعريض أبلغ من التصريح (٢). ﴿وَلِيَّ نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ لا أملك غيرها، ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ أى: ملكيتها، واجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى، ﴿وَعَزَّنِي﴾؛ غلبنى ﴿فِي الْخُطَابِ﴾؛ فى الخصومة، أى: كان أقدر منى على الاحتجاج والمجادلة، أو: غلبنى فى الخطبة، حيث خطبت وخطب، فأخذها، وهذا منهما تعريض وتمثيل، كأنهما قالوا: نحن كخصمين هذه حالهما، فمثلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة، وخليطه له تسع وتسعون، فأراد صاحبه تتمة المائة، فطمع فى نعجة خليطه، وحاجّه فى أخذها، محتاجة حريص على بلوغ مراده. وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه، ليحكم بما حكم به من قوله:

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى تَغَاجِهِ﴾، حتى يكون محجوجاً بحكمه. وهو جواب عن قسم محذوف، قصد به ﷺ المبالغة فى إنكار فعل صاحبه به، وتهجين طمعه فى نعجة من ليس له غيرها، مع أن له قطيعاً منها. ولعله ﷺ قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادعاه عليه، أو: بتأه على تقدير صدق المدعى، أى: إن كنت صدقت فقد ظلمك، والسؤال: مصدر مضاف إلى المفعول، وتعديته إلى مفعول آخر لتضمينه معنى الضم.

(١) ذكره النصفى فى تفسيره (١٥٠/٣).

(٢) الظاهر: إبقاء لفظ النعجة على الحقيقة، من كونها أنثى الضأن، ولا يكتنى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. انظر البحر المحيط (٣٧٦ / ٧).

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ ﴾؛ الشركاء الذين خلطوا أموالهم، ﴿ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾؛ غير مراعاة لحق الصحبة والشركة، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ منهم، فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان، ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ أى: وهم قليل. وما: مزيدة للإبهام، والتعجب من قلتهم. والجملة: اعتراض. ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَاهُ ﴾، الظن مستعار للعلم الاستدلالي؛ لما بينهما من المشابهة الظاهرة، أى: علم بما جرى فى مجلس الحكومة؛ وقيل: لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى الآخر، فضحك، ثم صعدا إلى السماء فعلم ﷺ أنه تعالى ابتلاه. والقصر منصوب على الفتنة، أى: علم أنما فعلناه به فتنة وامتحان.

واختلف فى سبب امتحانه، قيل: لأنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال: يارب أرى الخير كله ذهب به آبائى، فأوحى إليه: إني ابتليتهم، فصبروا، فابتلى إبراهيم بنمرود وبذبح ولده، وإسحاق بالذبح^(١). ويعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره، وأنت لم تبطل بشيء، فقال: يارب ابتلى بمثل ما ابتليتهم به، فابتلى بالمرأة^(٢). وقيل: إنه ادعى القوة، وقال: إنه لا يخاف من نفسه قط، فامتنح، ﴿ فَاسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ﴾ إثر ما علم أن ما صدر منه ذنب؛ ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ أى: ساجداً، على تسمية السجود ركوعاً، أو: خر راکعاً مصلياً صلاة التوبة، ﴿ وَأَنَابَ ﴾ أى: رجع إلى الله بالتوبة، ررى: أنه بقى ساجداً أربعة أيام يبكى، حتى نبت البقل من دموعه، ولم يشرب ماءً إلا وثلاثاء دموع، واشتغل بذلك عن الملك، حتى وثب ابن له، يقال له: «إيشاء» على ملكه ودعا إلى نفسه، واجتمع إليه أهل الزرع من بنى إسرائيل، فلما غفر له حاربه فهزمه. هـ.

وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك، خلافاً للشافعى، إلا أنه اختلف فى مذهب مالك؛ هل سجد عند قوله: ﴿ وَأَنَابَ ﴾ أو عند قوله: ﴿ وَحَسَنَ مَا بَ ﴾. وروى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى: أنه رأى فى المتام شجرة تقرأ سورة «ص»، فلما بلغت: «وَأَنَابَ» سجدت، وقالت: اللهم اكتب لى بها أجراً، وحط عني بها وزراً، وارزقنى بها شكراً، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود، فقال له: عليه الصلاة والسلام. «وسجدت أنت يا أبا سعيد؟» قلت: لا. قال: «كنت أحق بالسجود من الشجرة»، ثم تلى نبي الله الآيات، حتى بلغ: ﴿ وَأَنَابَ ﴾ فسجد، وقال كما قالت الشجرة^(٣).

(١) تقدم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، راجع التعليق على تفسير الآيات: ٩٩ - ١١١ من سورة الصافات.

(٢) انظر تفسير الطبرى (١٤٦/٢٣) والبغوى (٧٨/٧).

(٣) أخرجه، عن ابن عباس، الترمذى فى (أبواب السفر، باب ما يقول فى سجود القرآن ٣/٤٧٢ - ٤٧٣ - ح ٥٧٩)، وابن ماجه فى (إقامة الصلاة والسنة، باب: سجود القرآن ١/٣٣٤، ح ١٠٥٣) والحاكم وصححه ووافقه الذهبى، (٢١٩/١ - ٢٢٠) والبغوى فى تفسيره (٨٦/٧) قال - أى: ابن عباس - : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة وأنا نائم كأننى أصلى خلف شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودى.. الخ الحديث.. قال الترمذى: (وفى الباب عن أبى سعيد) قلت: حديث أبى سعيد الخدرى عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٥٧٢/٥) لأبى يعلى.

﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أى: ما استغفر منه. قال القشيري: ولما أوحى الله بالمغفرة، قال: يارب كيف بحديث الخصم؟ - أى: الرجل الذى ظلمته - فقال: قد استوهبتك منه. هـ. وفى رواية: إني أعطيه يوم القيامة ما لم تر عيناه، فاستوهبتك منه فيهبك لى، قال: يارب الآن قد عرفت أنك غفرت لى^(١). هـ. قال تعالى ﴿ وإن له عندنا لزلفى ﴾؛ لقربى وكرامة بعد المغفرة، ﴿ وحسن مآب ﴾؛ مرجع فى الجنة.

الإشارة: إنما عرتب داود عليه السلام لأنه التفت إلى الجمال الحسى الفرقى، دون الجمال المعنوى الجمعى، ولو سبته المعانى بجمالها ما التفت إلى الجمال الفرقى، فلما نبهه الحق تعالى استغفر ورجع إلى الجمال المعنوى، الذى هو جمال الحضرة القدسية، وعبارة شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى رحمه الله: عد عليه التفاته عن الجمال المطلق عن الأشكال والصور إلى المقيد بهما، وهى مقام تفرقة، لا مقام جمع، فاستغفر ورجع إلى شهود الفاعل جمعاً، عن شهود فعله فرقاً، فخلع عليه خلعة الخلافة والله أعلم. هـ. قال القشيري: قال داود عليه السلام: يارب إني أجد فى الثروة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العالية، فأعطينها؟ فقال: إنهم صبروا لما ابتليتهم، فوعد من نفسه الصبر إذا ابتلاه، طمعاً فى مثل تلك الرتب، فأخبر أنه يبتليه يوم كذا، فلما جاء ذلك اليوم دخل خلوته، وأغلق أبوابه، ولم يمكنه غلق باب السماء. وقد قال الحكماء: الهارب مما هو كائن فى كف الطالب يتقلب. ثم إنه كان فى البيت كوة، يدخل منها النور، فدخل منها طير صغير، كأنه من ذهب، وكان لداود ولد صغير، فهم أن يقبضه لابنه، فمازال يحارله ويتبعه حتى وقع بصره على المرأة، فامتحن بها، فلم يدع به الاهتمام بولده حتى فعل ما فعل، وفى ذلك لأولى الأبصار عبرة. هـ.

وقال عند قوله: ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾: التجأ داود عليه السلام فى أوائل البلاء إلى التوبة، والبكاء، والتضرع، والاستكانة، فوجد المغفرة والتجاوز. وهكذا من رجع فى أوائل الشدائد إلى الله، فإله يكفيه ويتوب عليه، و[كذلك]^(٢) من صبر إلى حين طالبت عليه المحنة. ويقال: إن زلة قدرها عليك، توصلك إليه بتدمك، أخرى بك من طاعة، إعجابك بها يقصيك عن ربك. هـ. وفى الحكيم: «معصية أورثت ذلاً وافتقاراً، خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً» وقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمه الله: كل سوء أدب يثمر لك حسن أدب؛ فهو أدب. هـ.

(١) انظر تفسير البغوى (٨٤/٧).

(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من لطائف الإشارات.

ولما تحققت إجابته، جعله الله خليفة، كما قال:

﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: استخلفناك على الملك فيها، والحكم فيما بين أهلها، أو: جعلناك خليفة عمّن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق، وفيه دليل على أن حاله عليه السلام بعد التوبة، كما كان قبلها، لم يتغير قط، خلاف ما نقله الثعلبي من تغير حاله وصوته، ومنع الطيور من إجابته، فانظره.

﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾؛ يحكم الله تعالى، إذ كنت خليفة، أو: بالعدل، ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ﴾ أى: هوى النفس فى الحكومات، وغيرها من أمور الدين والدنيا، بل قف عند ما حدّ لك. وفيه تنبيه على أن أفبح جنائيات العبد متابعة هواه، ﴿ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أى: فيكون الهوى، أو اتباعه، سبباً لضلالك عن دلائله اللاتى نصبها على الحق، تكريناً وتشريعاً. ويضلك: منصوب فى جواب النهى، أو: مجزوم، فتح؛ لالتقاء الساكنين. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾؛ عن طريقه الموصلة إليه. وأظهر «سبيل الله» فى موضع الإضمار للإيذان بكمال شناعة الضلال عنه، ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا ﴾؛ بسبب نسيانهم ﴿ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾؛ فإن تذكره وترداده على القلب يقتضى ملازمة الحق ومباعدة الهوى.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من المخلوقات على هذا النظام البديع ﴿ بَاطِلًا ﴾ أى: خلقاً باطلاً، عارياً عن الحكمة، أو: مبطلين عابثين، بل لحكم بالغة، وأسرار باهرة، حيث خلقنا من بينها نفوساً، أودعناها العقل؛ لتمييز بين الحق والباطل، والنافع والضار، ومكناها من التصرفات العلمية والعملية، فى استجلاب

مناقعها، واستدفاع مضارها، ونصبنا لها للحق دلائل آفاقية، ونفسية، ومنحناها القدرة على الاستشهاد بها، ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الألفاظ، بل أرسلنا إليها رسلاً، وأنزلنا عليها كتباً، بينا فيها كيفية الأدب معنا، وهيئة السير إلى حضرة قدسنا، وقبضنا لها جهابذة، غاصوا على جواهر معانيها، فاستخرجوا منها كيفية المعاملة معنا، ظاهراً وباطناً، وأوعدنا فيها بالعقاب لمن أعرض عنها، ووعدنا بالثواب الجزيل لمن تمسك بها، ولم نخلق شيئاً باطلاً.

﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، الإشارة إلى خلق العيب، والظن بمعنى المظنون، أى: خلقها عبثاً هو مظلون الذين كفروا، وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث، وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث، والثواب، والحساب، والعقاب، التى عليها يدور فلك تكوين العالم، مؤدياً إلى خلقها عبثاً، جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ لأن الجزء هو الذى سيقى إليه الحكمة فى خلق العالم، فمن جحدده فقد جحد الحكمة فى خلق العالم.

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾، الفاء سببية؛ لإفادة ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل، وأظهر فى موضع الإضمار للإشعار بأن الكفر علة ثبوت الويل لهم، و«من النار»؛ تعليلية، كما فى قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١) أى: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم.

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾، «أم»: منقطعة، والاستفهام فيها للإنكار، والمراد أنه لو بطل الجزاء - كما تقول الكفرة - لاستوت أحوال أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة، ومن سوى بينهما كان سفيهاً، ولم يكن حكيماً، أى: بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالکفرة المفسدين فى أقطار الأرض، كما يقتضيه عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء؛ لاستواء الفريقين فى التمتع فى الحياة الدنيا، بل الكفرة أوفر حظاً فيها من المؤمنين، مع صبر المؤمنين، وتعبهم فى مشاق الطاعات، لكن ذلك الجعل محال، فتعين البعث والجزاء؛ لرفع الأولين إلى أعلى عليين، وخفض الآخرين إلى أسفل سافلين.

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾؛ إنكار للتسوية بين الفريقين المذكورين، وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام، ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين، ويكون التكرير باعتبار وصفين آخرين، هما أدخل فى إنكار التسوية من الوصفين الأولين. وقيل: قالت قريش للمؤمنين: إنا نعطى من الخير يوم القيامة مثل ما تُعطون، فنزلت (٢).

(١) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

(٢) ذكره البغوى فى تفسيره (٨٧/٧).

الإشارة: قال المرتجى: ولما خرج داود من امتحان الحق وبلائه، كساه خلعة الربوبية، وألبسه لباس العزة والسلطنة، كأدم خرج من البلاء، وجلس في الأرض على بساط فلك الخلافة، وذلك بعد كونهما متخلقين بخلق الرحمن، مصورين بصورة الروح الأعظم، فإذا تمكن داود في العشق، والمحبة، والنبوة، والرسالة، والتخلق، صار أمره أمر الحق، ونهيه نهى الحق. هـ. وقال ابن عطية: لا يطلق خليفة الله إلا لنبي، وإطلاقه في غير الأنبياء تجوز وغلو. هـ. قلت: يطلق عند الأولياء على من تحققت حريته، ورسخت ولايته، وظهر تصرفه في الوجود بالهمة، حتى يكون أمره بأمر الله، غالباً، وهو مقام اللطبانية، فالمراتب ثلاث: صلاح، وولاية، وخلافة، فالصلاح لمن صلح ظاهره بالتقوى، والولاية لمن تحقق شهوده، مع بقية من نفسه، بحيث تقل عثراته جداً، والخلافة لمن تحققت حريته، وظهرت عصمته، بجذب العناية. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾، الهوى: ما تهواه النفس، وتميل إليه، من الحظوظ الفانية، قلبية كانت، كحب الجاه، والمال، وكالميل في الحكم عن صريح الحق، أو: نفسانية، كالتأنق في المآكل، والمشارب، والمناكب. واتباع الهوى: طلبه، والسعى في تحصيله، فإن كان حراماً قدح في الإيمان، وإن كان مباحاً قدح في نور مقام الإحسان، فإن تيسر من غير طلب وتشوف، وكان مرافقاً للسان الشرع، جاز تناول الكفاية منه، مع الشكر وشهود المنة. قال عمر بن عبدالعزيز: إذا وافق الحق الهوى، كان كالزبد بالبرسام، أي: السكر. وفي الحكم: «لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك»^(١) وغلبة الهوى: قهره وسلطنته، بحيث لا يملك نفسه عند هيجان شهوتها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ أي: بل خلقناهما لتعرف بهما، فما نصبت الكائنات لتراها، بل لترى فيها مولاها. وقد تقدم هذا مراراً.

ولا ينال هذا المقام إلا بعبادة التفكير والتدبر، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

قلت: «كتاب»: خبر عن مضمرة، أي: هذا، وأنزلناه: صفة له، ومبارك: خبر ثان، أو: صفة الكتاب، وليدبروا: متعلق بأنزلناه.

(١) حكمة رقم ١٠٧، أنظر الحكم بتبويب المتقى الهدى ص ١٧.

قيل: لما نفى التسمية بين الصالح المتقى، والمفسد الفاجر، بين ما تحصل به امتنعه السعادة الأبدية، ويحصل به الصلاح التام، والتقوى الكاملة. وهو كتاب الله فقال جل جلاله: ﴿هذا كتاب﴾، وهو القرآن ﴿أنزلناه إليك مبارك﴾، كثير المنافع الدينية والدنيوية، أنزلناه ﴿ليدبروا آياته﴾ أى: ليتفكروا فى آياته، التى من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع، فيعرفوا ما فى ظاهرها من المعانى الفائقة، والتأويلات اللائقة. وقرئ: ﴿لتدبروا﴾ على الخطاب^(١)، أى: أنت وعلماء أمتك، بحذف إحدى التاءين. ﴿وليتذكروا أولوا الأبواب﴾ أى: وليتعض به ذرو العقول الصافية، السليمة من الهوى، فيقفوا على ما فيه، ويعملوا به، فإن الكتب الإلهية ما نزلت إلا ليتدبر ما فيها، ويعمل به. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبداً وصبياناً، لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيّعوا حدوده. هـ.

الإشارة: كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملك، والمراد من البطاقة فهم ما فيها، والعمل به، لا قراءة حروفها ورسومها فقط، فمن فعل ذلك فهو مقصر.

وذكر فى الإحياء أن آداب القراءة عشرة، أى: الآداب الباطنية:

الأول: فهم عظمة الكلام وعُلُوّه، وفضل الله سبحانه بخلقه، فى نزوله عن عرش جلاله، إلى درجة أفهام خلقه، قلولا استتار كنه جلال كلام الله تعالى، بكسوة الحروف، لما ثبت لكلام الله عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه، ولولا تثبيت الله موسى عليه السلام ما أطاق سماع كلامه، كما لم يطق الجبل مبادر نوره.

الثانى: تعظيم المتكلم به، وهو الله سبحانه، فيخطر فى قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن فى تلاوة كتابه غاية الخطر، ولهذا كان عكرمة إذا تشر المصحف غشى عليه.

الثالث: حضور القلب، وترك حديث النفس، فإذا قرأ آية غافلاً أعادها.

الرابع: التدبر، وهو وراء الحضور، فإنه قد لا يتفكر فى غير القرآن، ولكنه مقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره. قال على رضي الله عنه: لا خير فى عبادة لا فقه فيها، ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها.

الخامس: التفهم^(٢)، وهو أن يستوضح كل آية ما يليق بها، إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالى، وذكر أفعاله، وذكر أحوال أنبيائه - عليهم السلام -، وذكر أحوال المكذبين، وكيف أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، أى: فإنه مشتمل على فعل الله، وصفاته، وكشف أسرار ذاته، لمن تأمله حق تأمله.

(١) وبذلك قرأ أبو جعفر.. انظر إتحاف فضلاء البشر (٢/٤٢١).

(٢) فى الأصول [التفهم] والمثبت هو الذى فى الإحياء.

السادس: التخلي عن موانع الفهم، ومعظمها أربعة: أولها: صرف الهمّة إلى إخراج الحروف من مخارجها، وهذا تولى حفظه شيطان وكل بالقراء. وكذلك الاشتغال بضبط رواياته، فأنى تنكشف لهذا أسرار المعانى. ثانيها: أن يكون مقيداً بمذهب، أخذه بالتقليد، وجمد عليه، فهذا شخص قيده معتقده، فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده، فلا يتبحر في معانى القرآن؛ لأنه مقيد بما جمد عليه. ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو: مبتلى بهوى في الدنيا، وبهذا ابتلى كثير من الناس، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (١) أى: عن فهم آياتي. رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً، واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما يتناوله النقل عن ابن عباس وغيره، وأما ما وراء ذلك تفسير بالرأى، فهذا أيضاً من أعظم الحجب؛ فإن القرآن العظيم له ظاهر وباطن، وحدّ ومطلع، فالفهم فيه لا ينقطع إلى الأبد، فهو بحر مبدول، يغرف منه كل واحد على قدر وسعه، إلى يوم القيامة.

السابع: التخصيص، وهو أن يعتقد أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمراً أو نهياً، قدر أنه المأمور والمنهى، وكذلك إن سمع وعداً ووعداً، وإن سمع قصص الأولين علّم أن المقصود به الاعتبار، ليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه، ويتقوى إيمانه، قال تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (٢) فالقرآن لم ينزل خاصاً برسول الله ﷺ، بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين، فيثبت فؤاد كل من يسمعه.

الثامن: التأثير، وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة، بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد، يتصف به قلبه؛ من الخوف، والرجاء، والقبض، والبسط، وغير ذلك.

التاسع: الترقى وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله سبحانه، لا من نفسه، ولا من غيره. فدرجات القرآن ثلاث: أدناها: أن يُقدر العبد كأنه يقرأ على الله تعالى، واقفاً بين يديه، فيكون حاله السؤال والتعلق. ثانيها: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بالفاظه، ويُناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم. الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، فلا ينظر إلى نفسه، ولا إلى قراءته، بل يكون مقصور الهم على المتكلم، مستغرقاً في شهوده، وهذه درجة المقربين، وما قبلها درجة أصحاب اليمين، وما خرج عن هذا فهو درجة الغافلين. وعن الدرجة العليا أخبر جعفر الصادق عليه السلام بقوله: والله لقد تجلى الله لكلامه ولكن لا يبصرون. هـ. وقال

(١) من الآية ١٤٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٢٠ من سورة هود.

بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة، حتى تلوته كأنه أسمع من رسول الله ﷺ يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام، كأني أسمع من جبريل، يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمع من المتكلم به، فعندها وجدت له لذة ونعيمًا لا أصبر عنه.

العاشر: التبري، وهو أن يتبرأ من حوله، وقوته، والالتفات إلى نفسه بعين الرضا. انظر بقية كلامه فقد اختصرناه غاية.

ثم ذكر سليمان عليه السلام، فقال:

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ٣٠ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ٣٢ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ٣٣ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نَعَمَ الْعَبْدُ ﴾ أى: سليمان، فهو المخصوص، ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ أى: رجّاع إلى الله تعالى فى السراء والضراء، وفى كل أموره، ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ ﴾ أى: واذكر ما صدر عنه حين عرض عليه ﴿ بِالْعَشِيِّ ﴾ وهو ما بين الظهر إلى آخر النهار، ﴿ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ أى: الخيل الصافنات، وهى التى تقوم على طرف سنبك يد أو رجل. وهى من الصفات المحمودّة، لا تكاد توجد إلا فى الخيل العرب، الخُص. وقيل: هو الذى يجمع يديه ويستبق بهما، والجياد: جمع جواد، أو: جود، وهو الذى يسرع فى جريه، أو: الذى يجود عند الركض، وقيل: وصفت بالصفون والجودة؛ لبيان جمعها بين الوصفين المحمودين، واقفة وجارية، أى: إذا وقفت كانت ساكنة، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً فى جريها.

رُوى أنه عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين، وأصاب ألف فرس، وقيل: أصابها أبوه من العمالة، وورثها منه، وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يورثون، إلا أن يكون تركها حبساً، فورث النظر فيها. ويكون عقرها بنية إبدالها. وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة، فقعد يوماً بعد ما صلى الظهر على كرسيه، فاستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس، وغفل عن العصر، أر: عن الورد، كان له من الذكر وقتلذ، وهو أليق بالعصمة، فاغتم لما فاته، فاستردها، فعقرها، تقريباً إلى الله تعالى، وبقي مائة، فما فى أيدي الناس اليوم من الجياد فمن نسلها (١).

(١) انظر تفسير البغوى (٨٨/٧).

وقيل: لما عقرها أبدل الله تعالى له خيراً منها، وهى الريح تجرى بأمره، ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، قاله عليه السلام عند غروب الشمس، اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة أو الذكر، وغايته حينئذ: أن الأولي استغراق الأوقات فى ذكر الله من الاشتغال بالدنيا، فترك الأولي، وتحسر لذلك، وأمر بالقطع. وأما حمله على الصلاة والاشتغال بها حتى يفوت الوقت، فذنب عظيم، تأباه العصمة. قاله شيخ شيوخنا الفاسي. وقد يجاب بأن تركه كان نسياناً وذهولاً، لا عمداً، فلا معصية.

وعذَى «أحبيت» به عن، دون «على»؛ لتضمنه معنى النياية، أى: أنبت حب الخير^(١)، وهو المال الكثير، والمراد: الخيل التى شغلته عن ذكر ربه، ﴿حتى توارت﴾ أى: استترت ﴿بالحجاب﴾ أى: غريت واحتجبت عن العيون، وعن: متعلق بأحبيت، باعتبار استمرار المحبة ودوامها. حسب استمرار العرض، أى: أنبت حب الخير عن ذكر ربي، واستمر ذلك حتى غريت الشمس. وإضمارها من غير تقدم ذكر لدلالة «العشى» عليها.

﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، هو من مقالة سليمان، ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾، الفاء فصيحة، مفصحة عن جملة حذفت، لدلالة الكلام عليها، إيذاناً بسرعة الامتثال، أى: فرُدُّوها عليه، فأخذ يمسح السيف مسحاً ﴿بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أى: بسوقها وأعناقها يقطعها، من قولهم: مسح عنقه بالسيف، وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها، حباً لها، وإعجاباً بها، وهو ينافى سياق الكلام^(٢).

الإشارة: لم يذكر الحق تعالى لسليمان ترجمة مخصوصة، كما ذكر لغيره بقوله: ﴿وَإِذْ كَرَّ عَبْدُنَا دَاوُدَ﴾، ﴿وَإِذْ كَرَّ عَبْدُنَا أَيُّوبَ﴾، بل خرطه فى سلك ترجمة أبيه، وجعله هبة له؛ تنبيهاً على أن مقام أهل الجلال الدنيوى، لا يبلغ مقام أهل الجلال؛ ففيه تنبيه على أن الفقير الصابر أعظم من الغنى الشاكر. قاله فى القوت.

وقوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ﴾، فيه: أن من ترك شيئاً عوضه الله خيراً منه، فمن كان فى الله توفقه، كان على الله خلفه. وفيه حجة للصوفية على إتلاف كل ما شغل القلب عن الله، كما فعل الشبلى من تمزيق الثياب الرفهة^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) أى: أنبت حب الخير عن ذكر ربي ووضعه موضعاً.

(٢) وقيل معناه: أنه حبسها فى سبيل الله، وكوى سوقها وأعناقها بكى الصدقة. وهذا هو الذى رحمه أبو حيان، لأنه يناسب مناصب الأنبياء، لا القول الأول؛ فإن فيه ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء. انظر البحر المحيط (٣٨٠/٧).

(٣) قال القرطبي فى تفسير (٥٨٠٦/٦): وقد استدلل الشبلى وغيره من الصوفية فى تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان هذا، وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. والمفسرون اختلفوا فى معنى الآية... وأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح، فإنه لا يجوز.. انظر بقية كلامه.

ثم ذكر امتحانه، فقال:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ أى: ابتليناه، ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ﴾: سرير ملكه، ﴿ جَسَداً ﴾: شق ولد، أو جنياً، ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾: رجع إلى الله تعالى، وأظهر ما قيل فى فتنته ﷺ ما روى مرفوعاً: أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين - أو تسع وتسعين - امرأة، تأتى كل واحدة منهن بفارس، يجاهد فى سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون» (١) فالفتنة على هذا: كونه لم يقل: إن شاء الله، والجسد هو شق الإنسان الذى ولد له. وقيل: إنه ولد له ابن، فأجمعت الشياطين على قتله، وقالوا: إن عاش له ولد لم تنفك من خدمته، فلما علم ذلك، حمّله فى السحاب، فما شعر حتى ألقى على كرسيه جسداً ميتاً، فتنّبه لخطأه، حيث لم يتوكل على الله.

وقيل: إنه غزا صيّدون من الجزائر، فقتل ملكها، وأخذ بنتاً له تسمى جرادة، من أحسن الناس، فاصطفاه لنفسه، وأسلمت على جفاه، وأحبها، وكان لا يرقأ دمعها، جزعاً على أبيها، فأمر الشياطين فمثّلوا لها صورته، فكانت تغدوا عليها وتروح مع ولاتها، فيسجدن لها، كعادتتهن فى ملكه، فأخبره صاحبه آصف بذلك، فكسر الصورة، وعاقب المرأة، ثم خرج إلى فلاة، وفرش له الرماد، وجلس عليه تائباً إلى الله متضرعاً. وكانت له أم ولد، يقال لها: أمينة، إذا دخل للطهارة، أو لإصابة امرأة، يعطيها خاتمه، وكان فيها ملكه، فأعطاه يوماً، فتمثل لها بصورته شيطان، اسمه: صخر، وأخذ الخاتم، فتختم به، وجلس على كرسيه، فأجتمع عليه الخلق، ونفذ حكمه فى كل شيء، إلا فى نسائه، على المشهور، وغير سليمان عن هيئته، فأتى أمينة، لطلب الخاتم، فأنكرته وطرده، فعلم

(١) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب «روينا لدود سليمان» ح ٣٤٢٤) ومسلم فى (الأيمن، باب الاستئذان ٣/١٢٧٥ ح ١٦٥٤) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

أن الخطيئة قد أدركته، فكان يطوف على البيوت يتكفف، وإذا قال: أنا سليمان، حثوا التراب عليه، وسبّوه، ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك، فيعطونه كل يوم سمكتين، فمكث على ذلك أربعين صباحاً، عدد ما عبد الوثن في بيته، فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان، حتى دخلوا على نساءه، فقالوا: قد أنكرنا حكمه، فذهبوا حتى جلسوا بين يديه، فنشروا التوراة، فقرروها، فطار من بين أيديهم، والخاتم معه، ثم قذفه في البحر، فابتلعته سمكة، فوَقَعَتْ في يد سليمان، فبَقَرَ بطنها، فإذا هو بالخاتم، فتختم به، وخرَّ ساجداً لله، وعاد إليه ملكه، وقبض الجنى «صخر» فجعله في وسط صخرة، وشد عليه بأخرى، ثم أوثقهما بالحديد والرصاص، وقذفه في البحر، فهر باق فيه. فالجسد على هذا عبارة عن «صخر» سمي به، وهو جسم لا روح فيه؛ لأنه تمثيل بما لم يكن كذلك، والخطيئة: تغافلته عنه عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التماثيل لم يكن محظوراً حينئذ، والسجود للصورة بغير علم منه لا يضره. وأنكر بعض المحققين هذه القصة. وقال: لا يصح ما نقله الإخباريون وأهل التفسير في هذا الموضع، من تشبه الشيطان ببنيه، وتسلمته على ملكه، وتصرفه في أمته والجور في حكمه^(١).

قال القاضي عياض: الشياطين لا يتسلطون على مثل هذا، وقد عصم الله الأنبياء عن مثله. ومثله لابن العربي أيضاً. وحكى إنكاره عن السمرقندي. وقال الطيبي: أشبه الأقاويل في إلقاء الجسد هو شق الولد، كما تقدم. وخالفه ابن حجر، فقال: قال غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور شيطان، وهو المعتمد، فالله أعلم، غير أن التزويه أسلم.

قال شيخ شيوخنا الفاسي في حاشيته: وليس هذه كقصة أيوب، فيما يذكر أنه تسلط الشيطان على إتلاف ماله وولده، وضرره في جسده؛ لأن ذلك إنما فيه تسلط على محض ضرر دنيوي لا ديني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «تفلت على البارحة عفريت...» الحديث^(٢). وكذا سحر، وسم، وشج. والتسلط المذكور في حق سليمان، فيه تلبيس في الدين فلا يصح، إلا أن يقال: أنه لم يقر، بل رفع اللبس بعد ذلك، كما في آية: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾^(٣)، والله أعلم به.

(١) قال السفي - رحمه الله - في تفسيره (١٥٦/٣): وأما ما يروى من حديث الخاتم، والشيطان، وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام، فمن أباطيل اليهود. وقال في البحر المحيط (٣٨١/٧): نقل المفسرون في هذه القصة وإلقاء الجسد أقوالاً، يجب براءة الأنبياء منها، يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وأما هي من أوضاع اليهود والزنادقة. للمزيد انظر تفسير ابن كثير (٣٦/٤) والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (٢٧٥ - ٢٧٥).

(٢) ولفظه كاملاً: «إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة، ليقطع على الصلاة، فأمكنني الله منه، فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، تلتظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخى سليمان: «رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» فرددته خاسئاً».

أخرجه البخاري في (الأنبياء، باب قوله تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» ح ٢٤٢٣) ومسلم في (المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعبد منه. ٣٨٤/١ ح ٥٤١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) من الآية ٥٢ من سورة الحج.

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ ، هو بدل من «أناب» ، أى: اغفر لى ما صدر عني من الزلة، ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ ، ليكون معجزة لى، مناسبة لحالى، فإنه ﷺ لَمَّا نَشَأَ فِي بَيْتِ الْمَلِكِ وَالنَّبُوءَةِ، وَوَرِثَهُمَا مَعًا، اسْتَدْعَى مِنْ رَبِّهِ مَعْجِزَةً جَامِعَةً لِحُكْمِهِمَا. أَوْ: لَا يُبْغِي لِأَحَدٍ يَسْلُبُهُ مِنِّي بَعْدَ هَذِهِ السَّلْبَةِ، أَوْ: لَا يَصْحُحُ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي؛ لِعَظَمَتِهِ وَشِدَّتِهِ.

قال القشيري: ويقال: لا ينبغي لأحد من بعدى أن يسأل الملك، بل يجب أن يكل أمره إلى الله - ومثله للجنيّد، وزاد: فإن الملك شغل عن المالك - أَوْ: يُقَالُ: لَا يُبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي مِنَ الْمُلُوكِ، لَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّمَا سَأَلَ الْمَلِكَ لِسِيَاسَةِ النَّاسِ، وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ لِأَجْلِ مَيْلِهِ إِلَى الدُّنْيَا. وَهُوَ كَمَا قَالَ يُوسُفُ ﷺ: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ...﴾ (١). ثُمَّ قَالَ: عَلِمَ أَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَلَاحِظُ الدُّنْيَا، وَلَا يَمْلِكُهَا، تَحْقِيرًا لَهَا فَقَالَ: ﴿لَا يُبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ لَا لِأَنَّهُ بَخِلَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ. هـ. هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا ﴾ قَدْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ، كَمَا هُوَ حَالُ اللَّطْفِ بِاللَّهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَزَاحِمْهُ أَحَدٌ، كَقَوْلِ الْخَلِيلِ: ﴿وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ (٢)، لَمَّا جَرَى بِهِ الْقَضَاءُ أَنْطَقَهُ اللَّهُ بِمَا سَيَكُونُ. وَتَقْدِيمُ الْاسْتِعْفَارِ عَلَى الْاسْتِيْهَابِ؛ لِمَزِيدِ اهْتِمَامِهِ بِأَمْرِ الدِّينِ، جَرِيًّا عَلَى سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَكَوْنِ ذَلِكَ أَدْخَلَ فِي الْإِجَابَةِ.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ؛ تَعْلِيلٌ لِلدَّعَاءِ بِالْهَبَةِ وَالْمَغْفَرَةِ مَعًا، فَإِنَّ الْمَغْفَرَةَ مِنْ أَحْكَامِ وَصْفِ الرَّهَابِيَةِ قَطْعًا، ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ ؛ فَذَلَّلْنَاهَا لَطَاعَتِهِ، إِجَابَةً لِدَعْوَتِهِ، فَعَادَ أَمْرُهُ ﷺ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفِتْنَةِ، قِيلَ: فَتَنَ سُلَيْمَانَ بَعْدَمَا مَلَكَ عَشْرِينَ، وَمَلَكَ بَعْدَ الْفِتْنَةِ عَشْرِينَ، فَسَخَّرَتْ لَهُ الرِّيحُ ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ ؛ بَيَانٌ لِتَسْخِيرِهَا، ﴿رُخَاءً﴾ أَيُّ: لَيْتَةً، مِنَ الرُّخَاوَةِ، أَوْ: طَيِّبَةً لَا تَزْجَعُ، وَهَذَا بَعْدَ أَنْ ثَقُلَ السَّرِيرُ مِنَ الْأَرْضِ الْإِعْصَارُ، فَإِذَا صَارَ فِي الْهَوَاءِ حَمَلَتَهُ الرُّخَاءُ الطَّيِّبَةُ، ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أَيُّ: قَصْدَ وَشَاءَ، بَلْغَةً حَمِيرَ. نَقُولُ الْعَرَبُ: أَصَابَ الصَّرَابُ فَأَخْطَأَ الْجَوَابَ، أَيُّ: أَرَادَ الصَّرَابُ فَأَخْطَأَ. قَالَ الشَّاعِرُ:

أَصَابَ الْكَلَامَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَخْطَأَ الْجَوَابَ لَدَى الْمِفْصَلِ

﴿وَسَخَّرْنَا لَهُ﴾ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ﴿: بَدَلٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَكَانُوا يَبْنُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وَيَغْرُصُونَ لَهُ فِي الْبَحْرِ، لِاسْتِخْرَاجِ اللَّائِي، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اسْتَخْرَجَ اللَّؤلُؤَ مِنَ الْبَحْرِ، أَيُّ: وَسَخَّرْنَا لَهُ كُلَّ بِنَاءٍ

(١) مِنَ الْآيَةِ ٥٥ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ ١٢٩ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وغواص من الشياطين؛ ﴿وَآخَرِينَ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾؛ فكان يقرن مردة الشياطين، بعضهم مع بعض، في القيود والسلاسل، للتأديب والكف عن العباد.

والصفد: القيد، وقد يسمى العطاء بالصفد؛ لأنه ارتباط للمتعلم عليه في يد المعلم. ومنه قول علي رضي الله عنه: (من برّك فقد أسرك، ومن جفاك فقد أطلقك)، ومن هذا كانت الصوفية يهربون من خير الناس، أكثر مما يهربون من شرهم. قال الشيخ عبدالسلام بن ميثم لأبي الحسن الشاذلي - رضي الله عنهما: يا أبا الحسن اهرب من خير الناس، أكثر مما تهرب من شرهم، فإن خيرهم يصيبك في قلبك، وشرهم يصيبك في بدنك، ولئن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك، ولعدو تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. هـ.

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾، هو حكاية لما خُوطب به سليمان من قبل الحق تعالى، أي: قلنا له هذا الذي أعطيناك من الملك العظيم، والسلطنة، والتسلط على مالم يُسلط عليه غيرك، هو عطاؤنا الخاص بك، ﴿فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكُ﴾ أي: أعط من شئت، وامنع من شئت، ﴿بغیر حساب﴾ أي: غير محاسب على منته ومنعه لتفويض التصرف فيه إليك، فكان إذا أعطى أجر، وإذا منع لم يَأثم، بخلاف غيره. قال الحسن: إن الله لم يعط أحدا عطية إلا جعل فيها حساباً، إلا سليمان، فإن الله أعطاه عطاء هيناً. وهذا مما خص به سليمان عليه السلام، وأما غيره، فيؤخر على بذله، ويُعاقب على منعه من حقه، ﴿بغیر حساب﴾: قيل: متعلق بعطاؤنا، وقيل: حال من المستكن في الأمر، أي: هذا عطاؤنا جمّاً كثيراً، لا يكاد يقدر على حصره، أو: هذا التسخير عطاؤنا. فامتن على من شئت من الشياطين بالإطلاق، أو: أمسك من شئت منهم في الوثاق، لاحساب عليك في ذلك.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى﴾؛ لقربى في الآخرة، مع ماله في الدنيا من الملك العظيم، ﴿وَحَسَنَ مَأْبٍ﴾؛ مرجع، وهي الجنة. وزُلْفَى: اسم إن، وله: خير، وعنده: متعلق بالاستقرار.

روى أن سليمان عليه السلام لما ورث ملك أبيه، سار من الشام إلى العراق، فبلغ خبره كسرى، فهرب إلى خراسان، فلم يلبث حتى هلك. ثم سار سليمان عليه السلام إلى مرو، ثم إلى بلاد الترك، فأوغل فيها، ثم جاز بلاد الصين، ثم عطف إلى أن وافى بلد فارس، فنزلها أياماً، ثم عاد إلى الشام، فأمر ببناء بيت المقدس، فلما فرغ منه سار إلى تهامة، ثم إلى صنعاء، وكان من حديثه مع صاحبها ما ذكر الله، وغزا بلاد المغرب؛ الأندلس وبلنجة وغيرهما. انظر أبا السعود (١). والله تعالى أعلم.

(١) إرشاد العقل السليم (٢٢٨/٧).

الإشارة: ما أعطى الله عبداً مكنة إلا بعد محنة، ولأرفع مقاماً إلا بعد ابتلاء، إما في البدن والمال، وإما في الدين، إن صحبه رجوع وانكسار. كأن الله تعالى إذا أراد أن يرفع عبداً أهبطه إلى أرض قهرية العبودية، ثم يرفعه إلى مشاهدة عظمة الربوبية، ثم يملكه الوجود بأسره، يتصرف فيه بهمته كيف شاء. ولذلك قيل في معصية آدم: نعمت المعصية أورثت الخلافة. وشاهده حديث: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» (١). ومن كان الله عنده، ماذا يفوته؟.

وقوله تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا...﴾ الخ، قال القشيري: لم يطلب الملك الظاهر، وإنما أراد به أن يملك نفسه، فإن الملك - على الحقيقة - من ملك نفسه، فمن ملكها لم يتبع هواه، - أي: فيكون حراً، فيملكه الله التصرف في الوجود. ثم قال: ويقال أراد به كمال حاله في شهود ربه، حتى لا يرى معه غيره، ويقال: سأل القناعة التي لا يبقى معها اختيار. هـ.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، هو عند الأولياء ليس خاصاً بسليمان، فكل من تمكن مع الله التمكن الكبير يفوض إليه الأمر، ويقال: أفلع ماشئت، وشاهده: حديث أهل بدر. وقال الشيخ أبر الحسن الشاذلي: رحمته يبلغ الولي مبلغاً يقال له: أصحابناك السلامة، وأسقطنا عك الملامة، فاصنع ماشئت. ثم استشهد بالآية في حق سليمان، هذا، وإن كان للنبى من أجل العصمة، فلمن كان من الأولياء في مقام الإمامة قسط منه، من أجل الحفظ.

ثم ذكر أيوب عليه السلام، فقال:

﴿وَإِذْ كُرُعِبْدُنَا آيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ ﴿٤١﴾
 أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۖ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى
 لِرَأُولِنَا لَئَلَّابٍ ۖ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنَثْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ ﴿٤٤﴾﴾

(١) سبق تخريج الحديث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر عبدنا أيوب﴾، وهو ابن عيصو ابن إسحاق عليه السلام، أي: من ذريته؛ لأنه بعد يوسف، وامرأته: رحمة بنت إفرائيم بن يوسف. ﴿إذ نادى ربه﴾، وهو بدل اشتغال من «عبدنا». و«أيوب»: عطف له، ﴿أني﴾ أي: بأنني ﴿مسنى الشيطان بنصب﴾ (١) أي: تعب، وفيه قراءات بفتحيتين، وبضميتين، وبضم وسكون، وبنصب وسكون. ﴿وعذاب﴾ أي: ألم، يريد ما كان يقاسيه من فتن الشدائد، وهو الضر في قوله: ﴿مسنى الضر﴾ (٢)، وهو حكاية لكلامه الذي ناداه به، وإلا لقل: إنه مصه. وإسناده إلى الشيطان على طريق الأدب في إسناد ما كان فيه كمال إلى الله تعالى، وما كان فيه نقص إلى الشيطان أو غيره، كقول الخليل: ﴿وإذا مرضت﴾ (٣) ولم يقل: أمرضني. وكقول يوشع عليه السلام: ﴿وما أنسانيه إلا الشيطان﴾ (٤). وفي الحقيقة: كل من عند الله. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه، من تعظيم مانزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك، بكشف البلاء، أو بدفعه ورده بالصبر الجميل.

وروي: أنه كان يعود ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم، فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان: أن الله لا يبطل الأنبياء والصالحين، فشكا ذلك إلى ربه. وذكر في سبب بلائه؛ أنه ذبح شاة فأكلها، وجاره جائع، أو: رأى متكراً فسكت عنه، أو: استغاثه مظلوم فلم يغثه، أو: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر، فداهنه، فلم يغزه، أو: سؤاله امتحاناً لصبره، أي: هل يصبر أم لا، أو: ابتلاه لرفع درجاته بلا سبب، وهو أولى (٥).

﴿اركض برجلك﴾، حكاية ما أجيب به أيوب عليه السلام، أي: أرسلنا له جبريل عليه السلام بعد انتهاء مدة مرضه، فقال له: اركض، أي: اضرب برجلك الأرض، وهي أرض موضع بالجابية (٦)، فضر بها، فنبعت عين، فقيل: ﴿هذا مغتسل بارد وشراب﴾ أي: هذا ما تغتسل منه، وتشرب منه، فيبرأ ظاهرك وباطلك، وقيل: نبعت له عينان؛ حارة للاغتسال، وباردة للشرب، فاغتسل من إحدهما، فبرئ ما في ظاهره، وشرب من الأخرى، فبرئ ما في باطنه، بإذن الله تعالى. ومدة مرضه قيل: ثمان عشرة سنة، وقيل: أربعين، وقيل: سبع سنين، وسبعة أشهر، وسبعة أيام، وسبع ساعات (٧).

(١) قرأ أبو جعفر «بنصب» بضم اللون والصاد، وقرأ يعقوب بفتحهما، وقرأ الباقر بضم اللون وسكون الصاد. انظر الإتحاف (٤٢١/٢)

(٢) من الآية ٨٠ من سورة الشعراء.

(٣) من الآية ٨٣ من سورة الأنبياء.

(٤) من الآية ٦٣ من سورة الكهف.

(٥) انظر تفسير النسفي (١٥٧/٣).

(٦) الجابية: موضع بالشام.

(٧) راجع (٤٨٧/٣) من هذا الكتاب.

﴿ووهبنا له أهله ومثلهم معهم﴾، قيل: أحياهم الله بأعيانهم، وزاد مثلهم، وقيل: جمعهم بعد تفرقهم، وقيل: أعطاه أمثالهم وزاده ضعفهم. قال القشيري: وكان له سبع بنات، وثلاثة بنين، في مكتب واحد، فحرك الشيطان الاسطوانة، فانهدم البيت عليهم. هـ. ولم يذكر كم كان له من الزوجات، فقد سلمت [مذهن] (١) رحمة، وهلك الباقي.

أعطيناه ذلك ﴿رحمة منا﴾ أي: رحمة عظيمة عليه من قبلنا. ﴿وذكري لأولي الأبواب﴾ أي: ولذاكرهم بذلك ليصبروا على الشدائد، ويلتجئوا إلى الله فيما ينزل بهم؛ لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه، لصبره، رغبهم في الصبر على البلاء.

ولما حلف: لئلا يضرين امرأته مائة ضربة، حيث أبطأت عليه في حاجتها. وقيل: باعت ذوائبها واشترت به رغيفين، وكانت متعلق أيوب. وقيل: طمع الشيطان فيها أن يسجد زوجها له فيشفيه، أمره الله تعالى ببر يمينه، فقال: ﴿وخذ بيدك ضعفا﴾؛ حزمة صغيرة من حمش أو ربحان، وعن ابن عباس رضي الله عنه: قبضة من الشجر، ﴿فاضرب به ولا تحث﴾، وهذه الرخصة باقية عند الشافعي وأبي حنيفة، خلافاً لمالك؛ لأن الأيمان عنده مبنية على الأعراف. قال تعالى: ﴿إنا وجدناه﴾؛ علمناه ﴿صابراً﴾ على البلاء، وأما شكواه فليست جزعاً، بل رجوعاً إلى مولاه، على أنه عليه السلام إنما طلب الشفاء خيفة على قومه، حيث كان الشيطان يوسوس إليهم: لو كان نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلى به، وإرادة القوة على الطاعة، فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. قلت: طلب الشفاء لا ينافي الرضا؛ لأن العبد ضعيف، لا قوة له على قهريه الحق. ثم قال تعالى: ﴿نعم العبد إنه أواب﴾؛ رجأع إلى الله تعالى. قال القشيري: لم يشغله البلاء عن المبلى. وهو تعليل لمرضه.

الإشارة: كثير من الصوفية اختاروا البلاء على العافية، وبعضهم اختار العافية، قال علي رضي الله عنه: لأن أعطى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر، أي: لأنه طريق السلامة، وبه وردت الأحاديث، والأولى للعبد ألا يختار مع سيده شيئاً، بل يكون مفوضاً مستسلماً، يتلقى ما يرد عليه بالترحيب، أي شيء كان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر إبراهيم وبنيه، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ (٤٥) ﴿إِنَّا أَخْلَصْتَهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ﴾ (٤٦) ﴿وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٤٧) ﴿

(١) في الأصول أمهم أ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر عبادنا﴾، وقرأ المكي (١): «عبدنا»، إما على إرادة الخبر، وإما أن يريد إبراهيم، وحده لشرفه، ثم عطف عليه من بعده، ثم بيّنهم بقوله: ﴿إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار﴾ أي: أولى القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أو: أولى الأعمال الجليلة، والعلوم الشريفة. فعبر بالأيدي عن الأعمال؛ لأن أكثرها تباشر بها، وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وفيه تعريض بالجهلة الباطلين، كأنهم كالزمنى والعماة، وتوبيخ على ترك المجاهدة والفكرة مع تمكنهم منها.

﴿إنا أخلصناهم بخالصة﴾ أي: جعلناهم خالصين لنا بخصلة عظيمة الشأن، لاشوب فيها، هي ﴿ذكرى الدار﴾ أي: تذكر للدار الآخرة على الدوام، فإن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم لها، وذلك لأن مطمح أنظارهم، ومسرح أفكارهم، في كل ما يأتون وما يذرون، جوار الله عز وجل، والفوز بلفائه، ولا يتأتى ذلك على الدوام إلا في الآخرة، فمطلبهم إنما هو الجوار والرؤية، لا مجرد الحضور في تلك الدار، كما قال ابن الفارض - رحمه الله -:

ليس سؤلى من الجنان نعيماً غير أنى أريد لها لأراك

قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: «إنا أخلصناهم» بأن خلص لهم التذكير بالدار الآخرة، ودعاء الناس إليها، أي: وتزهيدهم في الدنيا، كما هو ديدن الأنبياء والرسل. وهذا قول قتادة، أو: إنا أخلصناهم بأن خلص لهم ذكرهم للدار الآخرة وخوفهم والعمل بحسب ذلك. وهذا قول مجاهد. هـ. قلت: مرتبة الرسل تنافى العمل لحرف، فإن أولياء هذه الأمة تحرروا من العمل للحرف، بل عبدوا الله شكراً ومحبة وعبودية، لاطعاً في شيء، فكيف بأكابر الرسل. وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار في الحقيقة، وإنما الدنيا معبر إليها.

ومن قرأ بالإضافة (٢)، فمن إضافة الشيء إلى ما بيّنه؛ لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى، وذكرى: مصدر مضاف إلى المفعول، أي: بإخلاصهم ذكرى الدار. وقيل: خالصة بمعنى خلوص، وهي مضافة إلى الفاعل، أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بشيء آخر، إنما هم ذكرى الدار الآخرة لجوار الحبيب.

(١) وهو ابن كثير الدارى، أحد القراء السبعة.

(٢) أي: «خالصة» بغير تكوين، مضافاً للبيان، كما في «بشهاب قبس». وبها قرأ نافع وأبو جعفر. انظر الإتحاف (٤٢٢/٢).

﴿وإنهم عندنا لمن المصطفَيْن﴾ للمختارين من بين أبناء جنسهم ﴿الأخيار﴾: جمع خير، أو: خير، على التخفيف، كأمرات جمع مَيّت، أو: مَيّت.

الإشارة: أولياء هذه الأمة - أى: العارفون بالله - يزاحمون الأنبياء والرسل فى جلّ المراتب، قال ﷺ: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»^(١) أى: العلماء بالله؛ فإنهم لم يقفوا مع دنيا ولا مع آخرة، بل خطوا همهم على الله، ولم يقصدوا شيئاً سواه، خلعوا التعلين عن الكونين، وركضوا إلى المكنون، وكانت لهم اليد الطولى فى عمل الطاعات عبودية، والبصيرة النافذة فى مشاهدة الربوبية، هذه طريقهم، وهذا مذهبهم، ومن حاد منهم عن هذا لم يعدّره منهم. جعلنا الله ممن خرط فى سلكهم.

ثم ذكر بقية بنيه، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر إسماعيل﴾، فصل ترجمته عن أبيه وأخيه؛ للإشعار بطوشائه، واستقلاله بالشرف والذكر، ولعراقته فى الصبر، الذى هو المقصود بالتذكير، وهو أكبر بنيه. ﴿و﴾ اذكر ﴿اليسع﴾ بن خطوب^(٢) بن العجوز، استعمله إلياس على بنى إسرائيل، ثم استنبى. والد، فيه، قيل: للتعريف، وأصله: يسع، وقيل: زائدة؛ لأنه عجمى علم، وقيل: هو يوشع، ﴿وذا الكفل﴾ وهو ابن عم اليسع، أو: بشر بن أيوب. واختلف فى نبوته وسبب لقبه، فقيل: فرّ إليه مائة نبي من بنى إسرائيل، خوفاً من القتل، فأواهم وكفلهم، وقيل: تكفل بعبادة رجل صالح كان فى وقته. ﴿وكل﴾ أى: وكلهم ﴿من الأخيار﴾ المشهورين بالخير.

الإشارة: إنما كان هؤلاء مصطفين أخياراً بالوفاء بالعهود، والوقوف مع الحدود، والصبر على طاعة الملك المعبود، وتحمل ما يقرب إلى حضرة الشهود. فكل من اتصف بهذه الخصال كان من المصطفين الأخيار.

ثم ذكر عامة المؤمنين، أو: ما أعد لمن ذكر آجلاً، بعد ذكرهم الجميل عاجلاً، فقال:

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّنْ مَّفْتَحَةٍ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

(١) قال فى كشف الخفاء (٨٣/٢، ح ١٧٤٤): «قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له. وقال فى المقاصد: قال شيخنا - يعنى ابن حجر -

ومن قبله الدميرى والزركشى: إنه لا أصل له. زاد بعضهم: ولا يعرف فى كتاب معتبر. وانظر أيضاً العلل المتناهية (ح ٧٠٢).

(٢) فى نسخة [قطوب].

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ
أَنْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

قلت: (جنات): عطف بيان لحسن مأب، أو: بدل. و(مفتحة): حال من (جنات عدن). والعامل فيها: الاستقرار في (المتقين). و(الأبواب): نائب الفاعل لمفتحة. والرباط بين الحال وصاحبها: إما ضمير مقدر، كما هو رأي البصريين، أي: الأبواب منها، أو: الألف واللام القائم مقامه، كما هو رأي الكوفيين، أي: أبوابها. و(متكئين): حال من ضمير (لهم)، والعامل فيه: (مفتحة). و(يدعون): إما استئناف، أو: حال مما ذكر، أو: من ضمير (متكئين).

يقول الحق جل جلاله: ﴿هذا﴾ أي: هذا الذي ذكر من الآيات الناطقة بمحاسن الأنبياء والرسل، ﴿ذكر﴾ أي: شرف لهم، وذكر جميل يذكرون به أبداً، أو: نوع من الذكر، أي: القرآن. وآي منه مشتمل على أنباء الأنبياء، أو: تذكير ووعظ؛ لأنه يذكر أحوال الأكابر ليقنّدي بهم، أو: ذكر من مضى الأنبياء، أو: شرف لك؛ لأنه معجزة لك يدلّ على صدقك، ﴿وإن للمتقين﴾ أي: جنس المتقين، أو: من ذكر من الرسل، عبّر عنهم بالمتقين مدحاً لهم بالتقوى؛ إذ هي غاية الكمال. ﴿لحسن مأب﴾؛ مرجع.

ثم بيّنه بقوله: ﴿جنات عدن﴾؛ إقامة ﴿مفتحة لهم الأبواب﴾ فإذا جاءوها لا يلحقهم ذلّ الحجاب، ولا كلفة الاستئذان، تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والترحيب، ﴿متكئين فيها﴾ على أرائكهم في حجالهم، ﴿يدعون فيها بفاكهة كثيرة﴾ مما يشتهون ﴿وشراب﴾ كثير كذلك، حذف اكتفاء بالأول، والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعهم لمحض [التفكه] ^(١) والقلند، دون التغذية والحاجة، فإنه لا تحلّ في الأبدان ولا حاجة.

﴿وعندهم﴾ حور ﴿قاصرات الطرف﴾ على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم، ﴿أتراب﴾؛ لذات، أسنانهن كأسنانهم. قيل: ثلاث وثلاثون سنة لكل واحد، أو: مستويات في الحسن والجمال والشكل؛ لأنّ التحاب بين الأقران أبلغ وأثبت، وقيل: أتراب بعضهم لبعض، لا يجوز فيهن ولا صبية. واشتقاقه من التراب، فإنه [يمسهن] ^(٢) في وقت واحد.

(١) في الأصول [الفاكهة].

(٢) في الأصول الخطية [يمسهم].

﴿ هذا ما تُوعَدون لיום الحساب ﴾ ، قال ابن عرفة: اللام للتوقيت، أى: عنده، أو: للتعليل، فإن الحساب علّة للوصول إلى الجزاء. وقرأ المكي والبصري بياء الغيب، ليوافق ما قبله، والالتفات أليق بمقام الامتتان والتكريم. ﴿ إن هذا ﴾ الذى ذكر من ألوان النعيم والكرامات ﴿ لرزقنا ﴾ أعطيناكموه، ﴿ ماله من نفاق ﴾ ؛ من انقطاع وتعام أبدا.

الإشارة: كل من توجه إلى الله بكلية، وانصف بمحاسن الأخلاق، كان له ذكر وشرف فى الدنيا، وكرامة فى العقبى، بما لآعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ثم ذكر أصدادهم بقوله:

﴿ هَذَا وَإِذَا لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَّآبٍ ۝٥٥ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسِلُونَ إِلَيْهَا ۝٥٦ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝٥٧ وَآخَرٌ مِنْ شَكْلِهِ ۝٥٨ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝٥٩ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَنْسِلُونَ الْقَرَارُ ۝٦٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا لَا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝٦٢ أَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝٦٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝٦٤ ﴾

قلت: (هذا): خبر، أى: الأمر هذا، أو: مبتدأ، أى: هذا كما ذكر، وهو من الاقتضاب^(١) الذى يقرب من التخلص^(٢)، كقوله بعد الحمد: أما بعد. قال السعد: هو من فصل الخطاب، الذى هو أحسن موقعاً من التخلص. قال: وقد يكون الخبر مذكوراً كقوله: ﴿ هذا ذكر وإن للمتقين... ﴾ الآية. هـ. قال الطيبي: هو من فصل الخطاب، على التقدير الأول، لا الثانى. هـ. أى: إذا كان خبراً عن مضمّر، لا ما إذا ذكر الخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هذا ﴾ أى: الأمر هذا، ﴿ وإن للطاغين لشرّ مآب ﴾ ؛ مرجع ﴿ جهنّم يصلونها ﴾ ؛ يدخلونها، حال من جهنم، ﴿ فبنس المهاد ﴾ : الفراش، شبه ماتحتهم من النار بالمهاد الذى يفرش للنائم، والمخصوص محذوف، أى: جهنم.

(١) الاقتضاب عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود من غير مناسبة، كقولك بعد حمد الله: أما بعد فقد فعلت كذا وكذا. انظر محيط المحيط (ص ٧٤٢).

(٢) التخلص عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. انظر محيط المحيط (ص ٢٤٨).

﴿ هَذَا فليذوقوه ﴾ أى: ليذوقوا هذا فليذوقوه، كقوله تعالى: ﴿ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ (١) أو: العذاب هذا فليذوقوه، وهو ﴿ حميمٌ وغساقٌ ﴾ .. الخ، أو: (هذا): مبتدأ، و(حميم وغساق): خبر، وما بينهما اعتراض، والغساق: ما يَغسَقُ، أى: يسيل من صديد أهل النار، يقال: غَسَقَتِ العين؛ إذا سال دمعها. وقيل: الحميم يحرق بحرّه، والغساق يحرق ببرده. قيل: لو قطرت منه قطرة بالمشرق لانتلت أهل المغرب، ولو قطرت بالمغرب لانتلت أهل المشرق، وقيل: الغساق: عذاب لا يعلمه إلا الله. وهو بالتخفيف والتشديد، قرئ بهما (٢).

﴿ وَآخِرُ ﴾ أى: وعذاب آخر، أو: مذوق آخر، ﴿ من شَكَلِه ﴾؛ من مثل العذاب المذكور. وقرأ البصري: «آخر، بالجمع، أى: ومذوقات آخر من شكل هذا العذاب فى الشدة والفضاعة، ﴿ أزواج ﴾ أى: أصناف، وهو خبر لآخر، أو: صفة له، أو: للثلاثة.

﴿ هَذَا فِرْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ﴾، حكاية لما يقوله الخزنة للطاغين إذا دخلوا النار، واقتحمها معهم فِرْج كانوا يتبعونهم فى الكفر والضلالة. والاقترحام: الدخول فى الشيء بشدة، أو: من كلام الطاغين بعضهم من بعض. ﴿ لا مرحباً بهم ﴾، هو من تمام كلام الخزنة، على الأول، أو: من كلام الطاغين، دعاء منهم على أتباعهم. يقال لمن يدعو له أو يفرح به: مرحباً، أى: وجدت مكاناً رَحْباً، لا ضيقاً، ثم تدخل عليه النفس فى دعاء السوء، فتقول: لا مرحباً. وبهم: بيان للمدعو عليهم، ﴿ إنهم صَالُوا النَّارِ ﴾ أى: داخلوها. وهو تعليل لاستحقاقهم الدعاء عليهم. وقيل: (هذا فِرْج...) الخ، من كلام الخزنة لرؤساء الكفرة. و(لا مرحباً بهم...) الخ، من كلام الرؤساء.

﴿ قالوا ﴾ أى: الأتباع: ﴿ بل أنتم لا مرحباً بكم ﴾ أى: الدعاء الذى دعوتكم به علينا أنتم أحق به، وعَلَّوْا ذلك بقوله: ﴿ أنتم قدمتموه لنا ﴾ أى: إنكم دعوتمونا للكفر، فتبعناكم، فقدمتمونا به للعذاب، ﴿ فبئس القرار ﴾ أى: بئس المقر جهنم، قصدوا بدمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم. ﴿ قالوا ﴾ أى: الأتباع، معرضين عن خصومتهم، متوجهين إلى الله: ﴿ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ﴾ أى: مضاعفاً. ﴿ فى النار ﴾ أى: ذا ضعف، ومثله قوله: ﴿ ربنا هؤلاء أضلُّونا فآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً ﴾ (٣)، وهو أن يزيد على عذابه مثله.

(١) من الآية ٤٠ من سورة البقرة.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد. وخففها الآخرون. انظر الإتحاف (٢/٤٢٣).

(٣) من الآية ٣٨ من سورة الأعراف.

﴿وقالوا﴾ أي: الرؤساء: ﴿ما لنا لا نرى رجالاً﴾، يعنون: فقراء المسلمين، ﴿كنا نعدُّهم﴾ في الدنيا ﴿من الأشرار﴾؛ من الأردال الذين لاخير فيهم ولاجدرى، حيث كانوا يستردلونهم ويسخرون منهم، ﴿أتخذناهم سخرية﴾، بهمزة الاستفهام، سقطت لأجلها همزة الوصل. والجملة: استئنافية، ومن قرأ بالوصل^(١) فقط فالجملة: صفة ثانية لرجال، ﴿أم زاغت﴾؛ مالت ﴿عنهم الأبصار﴾، والمعنى على الاستفهام: أخذناهم سخرية وليسوا كذلك، فلم يدخلوا معنا النار فهم في الجنة، أم دخلوها معنا، ولكن مالت عنهم أبصارنا، فلا نراهم معنا؟ وعلى الاستخبار: مالنا لا نرى رجالاً معنا في النار، كانوا عندنا أشراراً، قد اتخذناهم سخرية نسخر بهم، ثم أضربوا وقالوا: بل زاعت عنهم الأبصار، فلا نراهم فيها، وإن كانوا معنا، أو: زاغت أبصارنا، وكلت أفهامنا عنهم، حتى خفي علينا مقامهم، وأنهم على الحق ونحن على الباطل، وما تبعناهم. ومن قرأ «سخرية» بالضم^(٢)؛ فمن: التسخير والاستخدام. ومن قرأ بالكسر، فمن: السخر، الذي هو الهزء. وجوز في القاموس الضم والكسر فيهما معاً، فراجع.

﴿إن ذلك﴾ الذي حكى من أحوالهم ﴿لحق﴾ لا بد من وقوعه ألبتة، وهو ﴿تخاصم أهل النار﴾ فيها على ما تقدم.

ولما شبه تفاوضهم، وما جرى بينهم من السؤال والجواب، بما يجري بين المتخاصمين، سمّاه تخاصماً، وبأن قول الرؤساء: «لا مرحباً» وقول الاتباع: «بل أنتم لا مرحباً بكم» من باب الخصومة لامحالة، فسمى التقاؤل كله تخاصماً؛ لا شتماله على ذلك.

الإشارة: كل من تعدى وطغى، ولم يتب، من المؤمنين، يرى شيئاً من أهوال الكفرة، فلا يدخل الجنة حتى يتخلص، وكل من سخر بالفقراء يسقط في الحضيض الأسفل، ويكون سكناه في أسفل الجنة، فيقول: مالنا لا نرى معنا رجالاً كنا نعدُّهم من المبتدعة الأشرار، اتخذناهم سخرية، وهم كبراء عند الله، رفعوا عنا، أم هم معنا ولكن زاغت عنهم الأبصار؟ فيجابون: بأنهم رفعوا مع المقربين، كانوا مشغولين بنا، وكلتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بالقرب ومشاهدة طلعتنا، في كل حين، وبالله التوفيق.

(١) قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب «اتخذناهم» بوصل الهمزة بما قبلها، وكسر الألف عند الابتداء. وقرأ الباقيون بقطع الألف وفتحها، على الاستفهام. انظر الإتحاف (٢/٤٢٣).

(٢) قرأ بضم السين نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر. وقرأ الباقيون بكسرها.

ثم قرر تحقيق الرسالة والوحدانية، فقال:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ٦٥ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿ ٦٦ ﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿ ٦٧ ﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ ٦٨ ﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٧٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ﴾ من جهته تعالى، أنذركم عذابه، ﴿ وَمَا مِن إِلَهٍ ﴾ في الوجود ﴿ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ ﴾ الذي لا يقبل الشراكة أصلاً، ﴿ الْقَهَّارُ ﴾ لكل شيء سواء، ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من المخلوقات، فكيف يتوهم أن يكون له شريك منها، ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلب ﴿ الْغَفَّارُ ﴾؛ المبالغ في المغفرة لمن يشاء. وفي هذه الدعوات من تقرير التوحيد، والوعد للموحدين، والوعيد للمشركين، ما لا يخفى. وتثنية ما يشعر بالوعيد من وصف القهر والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة؛ لتقوية الإنذار.

﴿ قُلْ هُوَ ﴾ أي: ما نبأتكم به من كوني رسلاً، وأن الله واحد لا شريك له، ﴿ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴾؛ وارد من جهته تعالى، لا يعرض عن مثله إلا غافل منهمك. ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾؛ غافلون، وعن ابن عباس: النبأ العظيم: القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة. وتكرير الأمر للإيذان بأن المقول أمرٌ جليل، له شأن خطير، لا بد من الاعتناء به، أمراً وائتماراً.

﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾، احتجاج على صحة نبوته، بأن ما ينبي به عن الملأ الأعلى، واختصامهم، أمر غيبى، لم يكن له به علم قط، ثم علمه وأخبر به، ولم يسلك الطريق الذى سلكه الناس فى علم ما لم يعلموا، وهو الأخذ عن أهل العلم، ودراسة الكتب، فتحقق أن ذلك لم يحصل له إلا بالوحي من الله تعالى. والملأ الأعلى هم الملائكة، وآدم، وإبليس؛ لأنهم كانوا فى السماء، وكان اختصاصهم: التقاؤل بينهم، كقولهم: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... ﴾ (١) النخ، وكقول إبليس: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ... ﴾ (٢) النخ، ويدل عليه ما يأتى من الآيات. وقيل: اختصاصهم فى الكفارات وغفران الذنوب، فإن العبد إذا فعل حسنة اختلفت الملائكة فى قدر ثوابه، حتى يقضى الله ما شاء.

(١) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ١٢ من سورة الأعراف، والآية ٧٦ من سورة ص.

وروي في هذا حديث، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له ربه - عز وجل - في النوم: «أتدري فيما يختصم الملائكة الأعلى؟ قلت: لا، قال: اختصموا في الكفارات والدرجات، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأما الدرجات؛ فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام» (١). رواه الترمذی.

وإذا يختصمون: متعلق بمحذوف يقتضيه المقام؛ إذ المراد نفى علمه - عليه الصلاة والسلام - بحالهم لا بذراتهم، والتقدير: ما كان لي فيما سبق علم بما يوحى في شأن الملائكة الأعلى وقت اختصاصهم. وانظر أبا السعود.

﴿إِنْ يُوْحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: ما يوحى إلى ما يوحى من الأمور الغيبية، التي من جملتها حال الملائكة الأعلى، إلا لأنما أنا نذير مبين من جهته تعالى، فحذف اللام وانتصب بإيصال الفعل إليه، ويجوز أن يرتفع بالنيابة عن الفاعل، أي: ما يوحى إلى هذا، وهو أن أنذر وأبلغ، ولا أفرط في ذلك، أي: ما أومر إلا بهذا الأمر وحده، وليس إلى غير ذلك. وقرئ بكسر الإناء، (٢) على الحكاية، أي: إلا هذا القول، وهو: أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين، ولا أدعى شيئا آخر.

الإشارة: تربية اليقين تطلب في ثلاثة أمور؛ في توحيد الألوهية، بالتبري من الشرك الجلي والخفي. وهو مفاد قوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ...﴾ إلخ. وفي تصديق الواسطة، وهو النذير المبين، بتعظيمه واتباع سنته ومنهاجه القويم، وفي التصديق بما جاء به، وهو النبأ العظيم، على أي تفسير كان، إما القرآن، باتباعه، والتدبر في معانيه، أو: يوم القيامة، بالتأهب له، وجعله نصب العين. وبالله التوفيق.

ثم فسر الاختصاص المتقدم، فقال:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

(١) أخرجه الترمذی في (ال تفسير - سورة ص، ح ٣٢٣٤ و ٣٢٣٥) من حديث ابن عباس، ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما. وقال عن حديث ابن عباس: حسن غريب. وعن حديث معاذ: حسن صحيح.

(٢) وهي قراءة أبي جعفر المدني. انظر الإتحاف (٢/٤٢٤).

أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَبْنَيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدْنِي أَسْتَكْبَرْتَ
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ
 مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾
 قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ
 جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ ﴿

قلت: (إذ قال): متعلق بـيختصمون، أو: بدل من (إذ) قبله، أو: باذكر. والحق: فمن نصبه، فعلى حذف فعل
 القسم، كقولك: الله لأفعلن، أى: أقسم بالحق، فحذفت الباء ورصل الفعل به، ومن رفعه، فمبتدأ، أى: الحق منى، أو:
 خبر، أى: أنا الحق. والحق الثانى: مفعول «أقول»، والجملة: معترضة بين القسم وجوابه، وهو: (لأملأن).

يقول الحق جل جلاله فى تفسير الاختصاص المذكور: ﴿إذ قال ربك للملائكة﴾ حين أراد خلق آدم،
 ﴿إني خالق بشرأ من طين﴾، وقال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها﴾ (١). والتعرض
 لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - لتشريفه ﷺ، والإيدان بأن وحى هذا النبأ إليه
 تربية وتأيد له. والكاف وارد باعتبار حال الأمر، لكونه أدل على كونه وحياً منزلاً من عنده تعالى، كما فى قوله
 تعالى: ﴿... يا عبادي الذين أسرفوا...﴾ (٢) إلخ، دون حال المأمور، وإلا لقال: ربي؛ لأنه داخل فى حيز الأمر.
 ﴿فإذا سويته﴾ أى: صورته بالصورة الإنسانية، والخلقة البشرية، أو: سويت أجزاء بدنه، بتعديل أعضائه،
 ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ الذى خلقته قبل، وأضافه إليه تخصيصاً، كبيت الله، وناقة الله. والروح سر من أسرار
 الله، لطيفة ربانية، سارية فى كثيفة ظلمانية، فإذا سرت فيه حى بإذن الله، أى: فإذا أحييته ﴿ففقعوا﴾ أى: اسقطوا
 ﴿له﴾، وهو أمر، من وقع، ﴿ساجدين﴾ قيل: كان انحناء يدل على التواضع، وقيل: كان سجوداً لله، أو سجود
 تحية لآدم وتكريماً له.

(١) من الآية ٣٠ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٥٤ من سورة الزمر.

﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ ، «كل» للإحاطة ، و«أجمعون» للاجتماع ، فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم جميعاً ، في وقت واحد ، غير متفرقين في أوقات . وظاهر هذه الآية وما في سورة الحجر^(١) : أن الأمر بالسجود كان تعليقاً ، لا تنجيزياً ، فأمرهم بالسجود قبل أن يخلقه ، بل حين أعلمهم بخلقه ، فلما خلقه سجدوا ممتثلين للأمر الأول ، وظاهر ما في البقرة والأعراف والإسراء والكهف : أن الأمر كان تنجيزياً بعد خلقه ، والجمع بينهما : أنه وقع قبل وبعد ، أو : اكتفى بالتعليق ، كما يقتضيه الحديث ، حيث قال له بعد نفخ الروح فيه : « اذهب فسلم على أولئك الملائكة ، فسلم عليهم ، فردوا عليه وسجدوا له » . والله تعالى أعلم بغيبه .

﴿ إلا إبليس استكبر ﴾ أي : تعاضم عن السجود ، والاستثناء متصل إن قلنا : كان منهم ، حيث عبد عبادتهم ، واتصف بصفاتهم ، مع كونه جنياً ، أو : منقطع ، أي : لكن إبليس استكبر ، ﴿ وكان من الكافرين ﴾ أي : صار منهم بمخالفته للأمر ، واستكباره عن الطاعة ، أو : كان منهم في علم الله .

﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ﴾ أي : عن السجود ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ ، بلا واسطة أب ولا أم ، امتثالاً لأمرى ، وإعظاماً لخطابى ، ولما كانت الأعمال تُبأشر في الغالب باليد ، أطلقت على القدرة . والثنية لإبراز كمال الاعتناء بخلقه ﷺ ، المستدعى لإجلاله وإعظامه ، قصداً إلى تأكيد الإنكار ، وتشديد التوبيخ . وسيأتى في الإشارة بقية الكلام في سر الثنية . قال له تعالى : ﴿ أَستَكْبَرْتَ ﴾ ، بهمزة الاستفهام ، وطرح همزة الوصل ، أي : أتكبرت من غير استحقاق ، ﴿ أم كنت من العالين ﴾ المستحقين للتفوق ، أو : أستبكرت عن السجود ولم تكن قبل ذلك من المتكبرين ، أم كنت قبل ذلك من المتكبرين على ريك ؟ .

﴿ قال أنا خير منه ﴾ ، ولا يليق أن يسجد الفاضل للمفضول ، كقوله : ﴿ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾^(٢) ، وبين فضيلته في زعمه بقوله : ﴿ خلقتني من نارٍ وخلقته من طين ﴾ ، يعنى لو كان مخلوقاً من نار لما سجدت له ؛ لأنه مخلوق مثلى ، فكيف أسجد لمن هو دونى ؛ لأنه طين ، والدار تغلب الطين وتأكله ، ولقد أخطأ اللعين ، حين خصَّ الفضل بما من جهة المادة والعنصر ، وغاب عنه ما من جهة الفاعل ، كما أنبأ عنه قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ ، وما من جهة الصورة كما نبه عليه قوله تعالى : ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ ، وما من جهة الغاية ، وهو ما خصه به من علوم الحكمة ، التي ظهرت بها ميزته على الملائكة ، حتى أمروا بالسجود ، لما ظهر أنه أعلم منهم بما تدور عليه أمر الخلافة في الأرض ، وأن له خواص ليست لغيره .

(١) في قوله تعالى : ﴿ إِذَا سُوِّتُهُ وَنُفِثَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ الآيتان ٢٩ - ٣٠ .

(٢) الآية ٣٠ من سورة الحجر .

﴿ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا ﴾ ؛ من الجنة، أو: من زمرة الملائكة، وهو المراد بالأمر بالهبوط، أو: من السموات، أو: من الخلقة التي أنت فيها، وانسلخ منها، فإنه كان يفتخر بخلقته، فغير الله خلقته، فاسودَّ بعدما كان أبيض، وقبح بعد ما كان حسناً، وأظلم بعد ما كان نواريناً. ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ أى: مرجوم، مطرود، من كل خير وكرامة. أو: شيطان يُرجم بالشُّهب.

﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ ؛ إبعادى من الرحمة. وتقييدها هنا، وإطلاقها فى قوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴾ (١) ؛ لأن لعنة اللاعدين من الثقلين والملائكة أيضاً من جهته تعالى، وأنهم يدعون عليه بلعنة الله وإبعاده من الرحمة، ﴿ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ؛ إلى يوم الجزاء والعقوبة، ولا يظن أن لعنته غايتها يوم الدين، ثم تنقطع، بل فى الدنيا اللعنة وحدها، ويوم القيامة يقترن بها العذاب، فيلقى يومئذ من ألوان العذاب، وأقانين العقاب، ما ينسى به اللعنة، وتصير عنده كالزائد. أو: لما كان عليه اللعنة فى أو ان الرحمة، فأولى أن يكون عليه اللعنة فى غير أوانها، وكيف ينقطع، وقد قال تعالى: ﴿ فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) وهو إمامهم؟

﴿ قَالَ ﴾ إيليس: ﴿ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي ﴾ ؛ أمهلنى وأخرنى، أى: إذا جعلتنى رجيماً فأمهلى ولا تملى، ﴿ إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ ﴾ أى: آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم. وأراد بذلك فسحته لإغوائهم، وليأخذ منهم ثأره، وينجو من الموت بالكلية؛ إذ لا موت بعد البعث، ﴿ قَالَ ﴾ تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ ، وهو وقت النفخة الأولى، ومعنى «معلوم» أنه معلوم عند الله، لا يتقدم ولا يتأخر. وورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سألته الآخرين، على وجه يشعر بكون السائل تبعاً لهم فى ذلك، دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلاً، لا إنشاء لإنظار خاص به، قد وقع إجابة لدعائه، أى: إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً، حسبما تقتضيه حكمة التكوين.

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، أقسم بعزة الله، وهو سلطانه وقهره على إغواء بنى آدم، بتزيين المعاصى والكفر، ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾ ، وهم الذين أخلصهم الله للإيمان به وطاعته، وعصمهم من الغواية، أو: الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم لله فى قراءة الكسر (٣).

(١) من الآية ٣٥ من سورة الحجر.

(٢) من الآية ٤٤ من سورة الأعراف.

(٣) قرأ بكسر اللام فى «المخلصين» ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. اسم فاعل. وقرأ الباقون بفتحها، اسم مفعول. انظر السبعة، ٣٤٨ والإتحاف (٢/٣٢٤).

﴿ قَالَ ﴾ تعالى: ﴿ فَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ أى: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق، أو: الحق قسَمى (١) وأقول الحق: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ ﴾ من جنسك، وهم الشياطين، ﴿ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ من ذرية آدم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ أى: لأعمرن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين، لا أترك منهم أحداً.

الإشارة: التجلى بهذا الهيكل الآدمى فاق جميع التجليات، وصروته البديعة فاقت جميع الصور، ولذلك لم يقل الحق تعالى فى شيء أنه خلقه فى أحسن تقويم إلا الآدمى، وذلك لأنه اجتمع فيه الصندان، واعتدل فيه الأمران، الظلمة والنور، الحسن والمعنى، الروحانية والبشرية، القدرة والحكمة. ولذلك قال تعالى فيه: ﴿ لَمَّا خَلَقْتُ بَدِيءًا ﴾، ولم يقله فى غيره، أى: خلقته بيد القدرة ويد الحكمة. فالقدرة كناية عما فى باطنه من أسرار المعانى الإلهية، والحكمة عبارة عما فى قلبه من عجائب التصوير، وغرائب التركيب، ولذلك كانت معرفته أتم، وترقيه لا ينقطع، إن كان من أهله، وراجع ما تقدم فى قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (٢).

وقال القشيري بعد كلام: فسبحان الله! خلق أعز خلقه من أدل شيء وأخسّه. ثم قال: ما أوردع عند آدم لم يوجد عند غيره، فيه ظهرت الخصوصية. هـ.

ثم نزه نبيه عن الطمع فى الأجر على التبليغ والتكليف، فقال:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٨٦) ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٨٧) وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ (٨٨) ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ ﴾ على تبليغ، الوحي أو على القرآن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ دنيوى، حتى يثقل عليكم، ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ أى: المتصنعين بما ليسوا من أهله، وما عرفتمونى قط متصنعاً حتى أتتكم النبوة، أو أتقول القرآن، وعنه ﷺ: «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا يبال، ويقول ما لا يعلم» (٣).

(١) هذا المعنى على قراءة «فالحق» بالرفع، وهى قراءة عاصم وحمزة. والمعنى الأول على قراءة «فالحق» بالنصب، على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم، فانتصب. ولأملأن، جواب القسم، وهى قراءة نافع، وابن كثير، وأبى عمرو، وابن عامر، والكسائي. انظر الإنشاف (٢/٤٢٥).

(٢) الآية ٧٠ من سورة الإسراء. (٣/٢١٦ - ٢١٨).

(٣) عزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (رقم ٣١٤) للعلوى، عن سلمة بن نفيل، مرفوعاً.

﴿إِنْ هُوَ﴾ : ما هو ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ : وعظ من الله عز وجل ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ : الثقلين كافة، ﴿وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأُهُ﴾ : نبأ القرآن، وصحة خبره، وما فيه من الوعد والوعيد، وذكر البعث والنشور، ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ : بعد الموت، أو: يوم بدر، أو: القيامة، أو: بعد ظهور الإسلام وفشوه. وفيه من التهديد ما لا يخفى. ختم السورة بالذكر كما أفتتحها بالذكر.

الإشارة: تقدم مراراً التحذير من طلب الأجر على التعليم، أو الوعظ والتذكير، اقتداء بالرسول عليهم السلام. وفي الآية أيضاً: اللهى عن التكلف والتصنع، وهو نوع من النفاق، وضرب من الرياء. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه نادى منادى النبي ﷺ : «اللهم اغفر للذين لا يدعون، ولا يتكفون، ألا إني برىء من التكلف، وصالحو أمتي» (١). وقال سلمان (٢) : «أمرنا رسول الله ﷺ ألا نتكلف للضيف ما ليس عندنا» (٣). وكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة، والحشف البالي - أي: الرديء من التمر - ويقولون: لا ندري أيهما أعظم وزراً، الذي يحتقر ما قدم إليه، أو: الذي يحتقر ما عنده فلا يقدمه. هـ. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

(١) ذكره السيوطي في الدر (٦٠٠/٥) بلفظ: «إني لا ألي من التكلف وصالحو أمتي، وعزاء للدلمي وابن عساكر، عن الزبير رضي الله عنه.

(٢) في الأصول (أبو سليمان).

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (الباب السابع والستون، ح ٩٦٠١) من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

مكية، إلا قوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ .. إلى قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (١) فإنها نزلت في وحشٍ، قاتل حمزة (٢). وهي خمس وسبعون آية في مصحف البصرة، واثنان وسبعون في مصحف الكوفة. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٣)، فإنه عين التنزيل الذي صدر به، حيث قال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ... ﴿

قلت: ﴿تنزيل﴾: خبر، أى: هذا تنزيل، ومن الله: صلة لتنزيل، أو: خبر ثان، أو: حال من التنزيل، عاملها: معنى الإشارة.

يقول الحق جل جلاله: هذا الذى نزلوه هو ﴿تنزيل الكتاب﴾، نزل ﴿من﴾ عند ﴿الله العزيز﴾ فى سلطانه ﴿الحكيم﴾ فى تدبيره. وإيثار الوصفين للإيذان بجريان أثرهما فى الكتاب، بجريان أحكامه ونفوذ أوامره ونواهيه. ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق﴾: ليس بتكرار؛ لأن الأول كالعنوان للكتاب، والثانى لبيان ما فى الكتاب. قال أبو السعود: والمراد بالكتاب: القرآن، وإظهاره على تقدير كونه هو المراد بالأول؛ لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. والباء إما متعلقة بالإنزال، أى: بسبب الحق وإظهاره، أو: بداعيته واقتضائه، وإما بمحذوف هو حال من نون العظمة، أو: من الكتاب، أى: أنزلناه إليه محقين فى ذلك، أو: ملتبساً بالحق والصواب، أى: ما فيه حق لا ريب فيه موجب العمل به حتماً. قال القشيري: بالحق، أى: بالدين الحق والشرع الحق، وأنا محقق فى إنزاله.

(١) الآيات: ٥٣ - ٥٥.

(٢) عزاه السيوطى فى الدر (٥ / ٦٠٢) لابن اللعاس فى تاريخه، عن ابن عباس - رضى الله عنهما.

(٣) الآية: ٨٧ من سورة (ص).

﴿ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ أى: فاعبده تعالى مخلصاً دينه من شوائب الشرك والرياء، حسبما بين في تضاعيف ما أنزل إليه. ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ أى: هو الذى وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة؛ لأنه المنفرد بصفات الألوهية، التى من جعلتها: الاطلاع على السرائر والضمائر.

الإشارة: قال القشيري: كتاب عزيز، نزل من رب عزيز، على عبد عزيز، بلسان ملك عزيز، فى شأن أمة عزيزة، بأمر عزيز. وأنشدوا:

وردَ الرسولُ من الحبيبِ الأولِ بعدَ البلاءِ، وبعدَ طولِ الأملِ ^(١)

تنزيل تنزهت قلوب الأحياب بعد ذبول غصن سرورها، فى كتاب الأحياب، عند قراءة فصولها. والعجب منها كيف لا تزهر سروراً بوصولها، وارتياحاً بحصولها، وكتاب موسى فى الألواح، ومنها كان يقرأ موسى، وكتاب نبينا ﷺ نزل به الروح، الأمين، على قلبك، وفصل بين من يكون خطاب ربه مكتوباً فى ألواح، وبين من يكون خطاب ربه محفوظاً فى قلبه، وكذلك أمته، ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ ^(٢) هـ.

وقوله تعالى: ﴿ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾، قال القشيري: العبادة: معانقة الطاعات على نعت الخضوع، وتكون بالنفس وبالقلب وبالروح، قالتى بالنفس - أى: بالجوارح - الإخلاص فيها: التباعد عن الانتقاص، والتى بالقلب، أى: كالفكرة والنظرة، الإخلاص فيها: التباعد عن رؤية الأشخاص - أى: الحس من حيث هو - والتى بالروح، الإخلاص فيها: التلقى عن رؤية طلب الاختصاص ^(٣).

قوله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ هو ما يكون جملة لله، وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد، اللهم إلا أن يكون بأمره، فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته، فأطاعه، لا يخرج عن الإخلاص بامتثاله ما أمره به، ولولا هذا ما صح أن يكون فى العالم مخلص، يعنى: أن جل الناس إنما يطيعون لاحتساب الأجر، إلا الفرد النادر، فمن زال عنه الحجاب فإنه يعبد الله بالله، شكراً، وإظهاراً للأدب، فإن قصد الاحتساب، ثم طرأ عليه خواطر بعد تحقق الإخلاص، فلا يضر، يدل عليه قوله ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» ^(٤) وهذا فى أصل القصد، والعوارض غير مضرّة، كما هو صريح حديث آخر. والله تعالى أعلم.

(١) البيت غير موجود فى لطائف الإشارات المطبوع. (٢) الآية ٤٩ من سورة العنكبوت. (٣) بقصر

(٤) بعض حديث، أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، ج ٨١٠) ومسلم فى (الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، ١٥١٢/٣، ج ١٩٠٤) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. وأول الحديث: (أن أعرابياً أتى النبى ﷺ، فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمعظم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن فى سبيل الله؟...) الحديث.

ثم رد على المشركين، فقال:

﴿... وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾﴾

قلت: «والذين»: مبتدأ، و«ما نعبدهم»: محكى بقول محذوف، حال من واو «اتخذوا» وجملة «إن الله»: خبر، والاستثناء مفرغ من أعم العلل، و«زلفى»: مصدر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء﴾ أى: لم يخلصوا فى عبادتهم، بل شاربوها بعبادة غيره، كالأصنام، والملائكة، وعيسى، قائلين: ﴿ما نعبدهم﴾ لشيء من الأشياء ﴿إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ أى: تقريبا، ﴿إن الله يحكم بينهم﴾ وبين خصمائهم، الذين هم المخلصون للدين، وقد حذف لدلالة الحال عليه، كقوله: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾^(١) على أحد الوجهين، أى: بين أحد منهم وبين غيره. قيل: كان المسلمون إذا قالوا للمشركين: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله، فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى^(٢).

﴿إن الله يحكم﴾ يوم القيامة بين المتنازعين من المسلمين والمشركين ﴿فيما هم فيه يختلفون﴾ من التوحيد والإشراك، وادعاء كل واحد صحة ما انتحل. وحكمه تعالى هو إدخال الموحدين الجنة والمشركين النار. وقيل: الموصول واقع على الأصنام، والعائد محذوف، أى: والذين اتخذوهم من دونه أولياء، قائلين: ما نعبدهم... إلخ، إن الله يحكم بينهم، أى: بين العبد والمعبودين فيما هم فيه يختلفون، حيث يرجون منها شفاعتها وهى تلعبهم، وهذا بعيد.

﴿إن الله لا يهدي﴾: لا يوفق للاهتداء ﴿من هو كاذب كفار﴾ أى: راسخ فى الكذب، مبالغ فى الكفر، كما يعرب عنه قراءة من قرأ: «كذاب، أو: «كذوب»^(٣)، أى: لا يهديهما اليوم لدينه؛ لسابق الشقاء، ولا فى الآخرة

(١) من الآية ٢٨٥ من سورة البقرة

(٢) ذكره البيهقي فى تفسيره (١٠٨/٧) عن قتادة.

(٣) قرأ أنس بن مالك، والحسن، والأعرج، وابن يعمر: «كذاب»، وقرأ زيد بن على: «كذوب».. انظر البحر المحيط (٢٩٩/٧).

لغوابه؛ لأنهما اليوم فاقدان للبصيرة، غير قابلين للاعتداء؛ لتغييرهما الفطرة الأصلية بالتمرن في الضلالة والتماذى في الغي.

﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدًا﴾ كما يزعم من يقول: الملائكة بنات الله، والمسيح وعزير ابن الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، ﴿لاصطفى مما يخلق ما يشاء﴾ أي: لاختر من خلقه ما يشاء، ممن له مناسبة صمدانية، كالملائكة، فإنهم منزهون عن نقائص البشرية، كالأكل والشرب والنكاح، لكن لم يرد ذلك؛ لاستحالته في حقه تعالى.

قال القشيري: خاطبهم على قدر عقولهم وعقائدهم، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا بالتبني والكرامة لاختر من الملائكة، الذين هم مبرءون من الأكل والشرب وأوصاف الخلق، ثم أخبر عن تقدسه عن ذلك، فقال: ﴿سبحانه﴾ أي: تنزيهاً له عن اتخاذ الولد على الحقيقة؛ لاستحالة معناه في نعته، ولا بالتبني، لتقدسه عن الجنسية، والمحالات تدل على وجه الإبعاد. هـ.

والحاصل: أن الولد في حقه تعالى، إن كان عن طريق التولد فهو محال، عقلاً ونقلاً، وإن كان عن طريق التبني والكرامة فمحال سمعاً، وقيل: وعقلاً. قال شيخ شيوخنا سيدي عبدالرحمن الغاسي رحمته: قوله، أي: القشيري: لتقدسه عن الجنسية، يعني لوحده وقهره، كما رمز إلى ذلك بذكر الاسمين، أي: الواحد القهار، وهما عاملان في كل مخلوق، ومحال تعطيلهما بالتبني المقتضى للجنسية، المباينة للوحدانية والقهر، فلا يمكن إلا العبودية، عقلاً، ونقلاً، وحقيقة، وهذا أشد من كلام ابن عطية، فإنه جوز اتخاذَه على جهة التشريف والتبني عقلاً، وإن امتنع شرعاً، لعدم آية: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^(١)؛ لاتخاذ النسل المستحيل عقلاً ونقلاً، ولاتخاذ الاصطفاء الممتنع شرعاً. وهو أيضاً أشد من كلام الزمخشري، حيث قال: معنى الآية: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك، ولكنه يصطفى من يشاء من عباده، على وجه الاختصاص والتقريب، لا على وجه اتخاذَه ولدًا. هـ. فأجمل في الامتناع، وإن كان المتبادر منه شمول القسمين، وكذا قرر جواب «لو»، أي: لامتنع، وجعل قوله: «لاصطفى» الذي هو ظاهر في كونه جواباً غير جواب «بل»، على معنى الاستئناف، وهو خلاف المطروق والمفهوم من جرى الكلام. والله أعلم.

وما ذكره الزمخشري أيضاً من الامتناع مع الإرادة هو فرض لتعلق الإرادة بالامتنع، وهي إنما تتعلق بالجائز، ويحتمل بناؤه على مذهبه الفاسد في إرادة بعض ما لم يقع، وهو شنيع مذهبه، بل ويلزمه عود القهر

(١) الآية ٩٢ من سورة مريم.

عليه - تعالى عن ذلك، وهو الله الواحد القهار، فكيف يريد ويمتنع ما يريده؟ وهل ذلك إلا عين القهر؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً . هـ .

قال تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أى: تنزهه بالذات عن اتخاذ الولد، تنزهه الخاص به، على أن «سبحان» مصدر، من: سَبَّحَ: إذا بَعَدَ. ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾: استئناف مبين لتنزهه بحسب الصفات، إثر بيان تنزهه عنه بحسب الذات، فإن صفة الألوهية المستتبعة لسائر صفات الكمال، النافية لسمات النقصان، والوحدة الذاتية، الموجبة لامتناع المماثلة والمشاركة بينه تعالى وبين غيره على الإطلاق، مما يقتضى تنزهه تعالى عما قالوه، قضاء متيقناً، وكذا وصف [القهارية]^(١)، لأن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت ملكوت الغير، عرضة للقضاء، ليقوم الولد مقامه عند فناءه، ومن هو مستحيل الفناء، قهار لكل الكائنات، كيف يتصور أن يتخذ من الأسماء الغانية من يقوم مقامه؟ قاله أبو السعود.

الإشارة: الحق سبحانه غيور، لا يرضى لغيره أن يعبد معه غيره، كان على وجه الوسطة والتقريب، أو: على وجه الاستقلال. لذلك حَرَّمَ السجود لغير الله، وأما الخضوع للأولياء، العارفين بالله، على غير وجه العبادة، فهو عين الخضوع لله؛ لأن الله تعالى أمر بالخضوع للرسول، الدالين على الله، وهم ورثتهم فى الدلالة، لكن لا يكون ذلك على هيئة السجود، وإنما يكون على وجه تقبيل القدم أو الأرض بين أيديهم، كما قال الشاعر:

يا من يلوم خمرة المحبه	فخذوا على هي حلال
ومن يرد يسقى منها عبه	خَدَّ يَضَعُ لأقدام الرجال
رأسى حططت بكل شيبه	هم الموالى سقونى زلال

وجعل القشيري مناط الرد على الكفرة حيث فعلوا ذلك، وقالوا: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله، بغير إذن الله، وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم. فردُّ الله عليهم. قال: وفى هذا إشارة إلى ما يفعله العبد من القرب، بنشاط نفسه، من غير أن يقتضيه حُكْمُ الوقت، وما يعقد بينه وبين الله تعالى من عقود لا يفى بها، وكان ذلك اتباع هوى. قال الله تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾^(٢). قلت: ولأجل هذا رجب على من أراد الوصول إلى الله أن يتخذ شيخاً عارفاً بأحكام الوقت، ذا بصيرة بدسائس النفس، فيأمره فى كل وقت، وفى كل زمان، بما يناسبه؛ ليخرجه من هوى نفسه، وأسر طبيعه، وإلا بقى فى العتات والبعد عن الله، يعبد الله على حرف، كلما زاد عبادة وقرباً. فى

(٢) من الآية ٢٧ من سور الحديد

(١) فى الأصول: القاهرية.

زعمه - زاد بعداً من ربه، وهو لا يشعر، فالنفس إن لم تتصل بمن يرفع عنها الحجاب، كانت كدود القز، تنسج الحجاب على نفسها بنفسها، حتى تموت في وسطه. وفي ذلك يقول الششتري في نونيته رحمته :
ونحن كدود القز يحصرنا الذي صنعنا لدفع الحصر سجناً لنا مناً ^(١)

وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل توحيده تعالى، فقال:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنْهَا أَنْثَىٰ وَنَذَرَ ۚ ثُمَّ بَدَّلَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ خلق السموات والأرض ﴾ أى: وما بينهما من الموجودات، ملتبسة ﴿ بالحق ﴾؛ مشتملة على الحكم والمصالح الدينية والدنيوية ﴿ يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل ﴾، التكوير: لف واللى، يقال: كاور العمامة على رأسه وكورها. والمعنى: أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، ويلفه لف اللباس باللباس، أو: يغيبه كما يغيب الملفوف باللفافة، أو: يجعله كالأرعة عليه كروراً متتابعاً، تتابع أكوار العمامة، وهذا بيان لكيفية تصرفه تعالى في السموات والأرض بعد بيان خلقهما، وعبر بالمضارع للدلالة على التجرد.

﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾: جعلهما متقادين لأمره. ﴿ كلٌّ يجري لأجل مسمى ﴾، وهو يوم القيامة، أو: كل منهما يجري لمنتهى دورته، ﴿ ألا هو العزيز ﴾، الغالب القادر على كل شيء، ومن جملتها: عقاب العصاة، ﴿ الغفار ﴾: المبالغ في المغفرة، ولذلك لا يعاجل بالعقوبة، ولا يمنع ما في هذه الصنائع البديعة من آثار رحمته. وتصدير الجملة بحرف التنبيه، لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها.

(١) انظر ديوان المشتري (ص ٧٤)

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ ، لَمَّا ذَكَرَ مَا يَتَعَلَقُ بِالعَالَمِ العُلْوِيِّ ، ذَكَرَ مَا يَتَعَلَقُ بِالعَالَمِ السُّفْلِيِّ ، وَتَرَكَ العَاطِفَ لِلإِيزَانِ بِاسْتِقْلَالِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ ، وَبَدَأَ بِالْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ ، وَلِعَرَأَقَتِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تَوْحِيدِ الْحَقِّ وَبَاهِرِ قُدْرَتِهِ ؛ لَمَّا فِيهِ مِنْ تَعَاجِيبِ آثَارِ الْقُدْرَةِ ، وَأَسْرَارِ الْحِكْمَةِ ، وَأَصَالَتِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ بِحَالِ نَفْسِهِ أَهْرَفٌ ، وَالْمَرَادُ بِالنَّفْسِ : نَفْسُ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ .

﴿ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ : عَطَفَ عَلَى مَحْذُوفٍ ، صِفَةً لِنَفْسٍ ، أَيْ : مِنْ نَفْسٍ خَلَقَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، أَوْ : عَلَى مَعْنَى : وَاحِدَةٍ ، أَيْ : نَفْسٍ وَجَدْتَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَاءَ ، وَعَطَفْتَ بِثَمِّ دَلَالَةٍ عَلَى مَبَايِنَتِهَا لَهُ فَضْلاً وَمَزِيَّةً ، فَهُوَ مِنَ التَّرَاخِي فِي الْحَالِ وَالْمَنْزِلَةِ ، مَعَ التَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ . وَقِيلَ : أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ كَالذَّرِّ ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ حَوَاءَ ، فَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ ؛ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَلَا أُمٍّ ، وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ قَصِيرَاهُ (١) ، ثُمَّ تَشَعَّبَ الْخَلْقُ الْغَائِثُ لِلْحَصْرِ مِنْهُمَا .

﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ﴾ أَيْ : قَضَى وَجَعَلَ ، أَوْ : خَلَقَهَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ أَنْزَلَهَا ، أَوْ : أَحْدَثَ لَكُمْ بِأَسْبَابِ نَازِلَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ، كَالْأَمْطَارِ ، وَأَشْعَةِ الْكَوَاكِبِ ، كَمَا تَقُولُ الْفَلَاسِفَةُ . ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ ذَكَرَ وَأُنْثَى ، وَهِيَ : الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالضَّأْنُ ، وَالْمَعْزُ . فَالزَّوْجُ اسْمُ لِرَاحِدٍ مَعَهُ آخَرٌ ، فَإِذَا انْفَرَدَ فَهُوَ فَرْدٌ ، وَتَرٌ .

﴿ يَخْلُقْكُمْ فِي بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ ﴾ : اسْتِثْنَاءٌ ؛ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ خَلْقِهِمْ ، وَأَطْوَاهِمِ الْمُخْتَلِفَةِ ، الدَّالَّةُ عَلَى الْقُدْرَةِ الْقَاهِرَةِ . وَصِيفَةُ الْمَضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّجَرُّدِ . ﴿ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ : مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ ، أَيْ : يَخْلُقْكُمْ فِيهَا خَلْقًا كَانَتْ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ، أَيْ : خَلْقًا مُدْرَجًا ، حَيَوَانًا سَوِيًّا ، مِنْ بَعْدِ عِظَامٍ مَكْسُورَةٍ لِحِمًا ، مِنْ بَعْدِ عِظَامٍ عَارِيَةٍ ، مِنْ بَعْدِ مَضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ ، مِنْ بَعْدِ مَضْغَةٍ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ، مِنْ بَعْدِ عِلْقَةٍ ، مِنْ بَعْدِ نُطْفَةٍ ، ﴿ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ : ظِلْمَةُ الْبَطْنِ ، وَظِلْمَةُ الرَّحِمِ ، وَظِلْمَةُ الْمَشِيمَةِ ، أَوْ : ظِلْمَةُ الصُّلْبِ ، وَالْبَطْنِ ، وَالرَّحِمِ .

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ : إِشَارَةٌ إِلَى الْحَقِّ تَعَالَى ، بِاعْتِبَارِ أَعْمَالِهِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبُعْدِ ؛ لِلإِيزَانِ بِبُعْدِ مَنْزِلَتِهِ فِي الْعِظَمَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ ، أَيْ : ذَلِكُمُ الْعَظِيمُ الشَّانُ ، الَّذِي عِدَدَتْ أَعْمَالُهُ هُوَ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أَيْ : مَرْبِيكُمْ بِنِعْمَةِ الْإِبْجَادِ عَلَى الْأَطْوَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَبِنِعْمَةِ الْإِمْدَادِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ . ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ : التَّنَصُّفُ الْقَامُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي الدَّارَيْنِ . ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ : لَا مُتَنَصِّفَ غَيْرِهِ . ﴿ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ﴾ : فَكَيْفَ تُتَصَرَّفُونَ عَنْ عَادَتِهِ تَعَالَى ، مَعَ وَفُورِ دَوَاعِيهَا ، وَانْتِفَاءِ الصَّارِفِ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إِلَيْهَا ، مَعَ كَثْرَةِ الصَّوَارِفِ عَنْهَا ؟ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(١) قَصِيرَاهُ : مَثْنَى الْقَصِيرَى ، وَالْقَصِيرَانِ : ضِلْعَانِ ثَلَاثَانَ التَّرْقُوتَيْنِ وَالْقَصِيرَى : أَسْفَلُ الْأَضْلَاعِ . وَقِيلَ : هِيَ آخِرُ الْجَنْبِ . انْظُرِ اللِّسَانَ (٣٦٤٩/٥) مَادَّةُ قَصِرَ .

الإشارة: خلق سموات الأرواح، وأرض النفوس، بالحق، أى: لسبب معرفته، وعبادته، فالمعرفة للأرواح، والعبادة للنفوس، يَكُورُ نهار البسط على ليل القبض، وبالعكس، وسُخِرَ شمس العيان، وقمر البرهان، كُلٌّ يجرى إلى أجل مسمى، إلا أن قمر البرهان ينتهى بطلوع شمس العيان، وشمس العيان لا انتهاء لها. ﴿ لا إله إلا هو العزيز ﴾ فيمنع بعزته من الوصول إليه من أراد احتجابه، ﴿ الغفار ﴾ فيغنى بفضله مساوئ من أراد وصلته. ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾، من روح واحدة، هى الروح الأعظم، ثم تفرعت منها الأشياء كلها. وأنزل لكم من الأنعام ما تنصرون فيه، ولتقرنوا به إلى ربكم، ثم ذكرهم بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، بقوله: ﴿ يخلقكم من بطون أمهاتكم... ﴾ الخ، فنعمة الإيجاد ظاهرة، ونعمة الإمداد: ما يتغذى به الجنين فى بطن أمه من دم الحيض.

ثم أمرهم بالشكر عليها، فقال:

﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إن تكفروا ﴾ به تعالى، بعد مشاهدة هذه النعم الجسيمة، وشئونه العظيمة، الموجبة للإيمان والشكر، ﴿ فإن الله غنى عنكم ﴾ أى: فاعلموا أنه تعالى غنى عن إيمانكم وشكركم، ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾؛ لأن الكفر ليس برضا الله، وإن كان بإرادته، وعدم رضاه تعالى بالكفر لأجل منفعتهم، ودفع مضرتهم، رحمة بهم، لا لتضرره تعالى به. ﴿ وإن تشكروا ﴾ وتؤمنوا ﴿ يرضه لكم ﴾ أى: يرضى الشكر لأجلكم ومنفعتكم؛ لأنه سبب الفوز بسعادة الدارين.

وإنما قال: ﴿ لعباده ﴾ ولم يقل لكم، لتعميم الحكم، وتعليقه بكونهم عباده تعالى، والحاصل: أن وقوع الطاعة والإيمان هو بقدرته تعالى، وإرادته ورضاه، وأما الكفر والمعاصي فهو بقضائه وإرادته، ولم يرضها من عبده شرعاً، وإن رضيها تكريماً؛ لتقوم الحجة على العبد، ويظهر صورة العدل، ولا يظلم ربك أحداً، وإن كان الكل منه وإليه.

﴿ ولا تزر وازرةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾: بيان لعدم سريان كفر الكافر إلى غيره، أى: ولا تحمل نفس حاملة لوزرها حمل نفس أخرى، ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ بالبعث بعد الموت، ﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ ﴾؛ يخبركم ﴿ بما كنتم تعملون ﴾

في الدنيا من الإيمان والكفر، فيجازيكم بها ثواباً وعقاباً. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ : أى بمضممرات القلوب، فكيف بالأعمال الظاهرة، وهو تعليل لـ: ينبلكم .

الإشارة: قد تقدم الكلام على الشكر في سورة سبأ^(١) قال القشيري: قوله تعالى: ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾ إن أطمعنى شكرتك، وإن ذكرتنى ذكرك، وإن خطوت لأجلى خطوة ملأت السموات والأرض من شكرك، والشهداء.

لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ الزِّيَارَةَ حَقٌّ لَفَرَشْنَا الْخُدُودَ أَرْضًا لِنَرْضَى

ثم بين حال من يشكر، فقال:

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أى: جنس الإنسان ﴿ضُرٌّ﴾ من مرض وغيره ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا﴾ إليه، راجعاً إليه مما كان يدعو في حالة الرخاء؛ لعلمه بأنه بمعزل عن القدرة على كشف ضره، وهذا وصف للجنس ببعض أفراده، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^(٢) وقيل: المراد أبو جهل، أو: كل كافر. ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ أى: أعطاه نعمة عظيمة من جنابه، من التخول، وهو التعهد، يقال: فلان خائل مال، إذا كان متعهداً إليه حسن القيام به. وفي الصحاح: خَوَّلَهُ اللَّهُ الشَّيْءَ: مَلَّكَهٖ إِيَّاهُ. وفي القاموس: وخَوَّلَهُ اللَّهُ الْمَالَ: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

قال ابن عطية: خَوَّلَهُ، أى: مَلَّكَهٖ، وحكمه فيها ابتداءً من الله، لامجازاة، ولا يقال في الجزاء: خَوَّلَ. هـ. أو: من الخول، وهو الافتخار، أى: جعله يخول، أى: يفتخر بنعمه. ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ أى: نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى كشفه من قبل التخويل، أو: نسي ربه الذي كان يدعو ويتضرع إليه، على أن

(١) راجع إشارة الآية ١٣ من سورة سبأ

(٢) من الآية ٣٤ من سورة إبراهيم.

﴿مَا﴾ بمعنى ﴿من﴾، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (١)، أو: إيذاناً بأن نسيانَه بلغ به إلى حيث لا يعرف ما يدعوه، وهو كقوله تعالى: ﴿عَمَّا أَرْضَعْتَ﴾ (٢).

﴿وجعل لله أنداداً﴾: شركاء في العبادة؛ ﴿ليُضِلَّ﴾ (٣) بذلك ﴿عن سبيله﴾ الذي هو التوحيد. ي: يُضِلُّ غيره، أو: ليزداد ضلالاً، أو: يثبت عليه، على القراءتين، وإلا؛ فأصل الضلال غير متأخر عن الجعل المذكور. واللام للعاقبة، كما في قوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٤) غير أن هذا أقرب للحقيقة؛ لأن الجاعل هنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال، وإن لم يعرف؛ لجهله أنهما إضلال وضلال، وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العدواة أصلاً. قاله أبو السعود.

﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي: تمتعاً قليلاً، أو: زماناً قليلاً في الدين، وهو تهديد لذلك الضال المضل، وبيان لحاله ومآله. ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي: من ملازميها، والمعدبين فيها على الدوام، وهو تعليل لقلة التمتع. وفيه من الإقنات من النجاة ما لا يخفى، كأنه قيل: إذا أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة، فمن حقاك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته.

الإشارة: الصفة الممدوحة في الإنسان: أن يكون إذا مسه الضر التجأ إلى سيده، مع الرضا والتسليم، فإذا كشف عنه شكر الله وحمده، ودام على شكره، ونسب التأثير إلى الأسباب والعلل، وهو صريح الآية. وبالله التوفيق. ثم ذكر حال من شكر، فقال:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ۖ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أمن﴾ (٥) هو قانتٌ أي: مطيع، قائم بواجب الطاعات، دائم على أداء وظائف العبادات، ﴿أناء الليل﴾ أي: في ساعات الليل، حالتى السراء والضراء، كمن ليس كذلك، بل إنما يفرع إلى الله

(١) الآية ٣ من سورة الليل. (٢) من الآية ٢ من سورة الحج.

(٣) قرأ الجمهور: ليُضِلَّ، بضم الياء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بفتحها. انظر الإتحاف (٤٢٧/٢) والبحر المحيط (٤٠١/٧).

(٤) الآية ٨ من سورة القصص.

(٥) قرأ نافع، وابن كثير، وحمزة: بتخفيف الميم، على أنها موصولة، دخلت عليها همزة الاستفهام التقريرية، ومقابله محذوف؛ لفهم المعنى، والتقدير: أمن هو قانت. الخ كمن جعل لله أنداداً. وقرأ الباقرين بالتشديد. والتوجيه ذكره الشيخ المفسر - رحمه الله. انظر: إتحاف فضلاء البشر (٤٢٨/٢).

في الضراء فقط، فإذا كشف عنه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وحذفه لدلالة ما قبله عليه. ومن قرأ بالتشديد، فـ «أم»، إما متصلة، حذف مقابله، أي: أنت خير حالاً ومالاً أم من هو قائم بوظائف العبادات، أو: منقطعة، والإضراب للانتقال من التهديد إلى التوبيخ بالجواب الملجئ إلى الاعتراف بما بينهما، كأنه قيل: أم من هو قائم أفضل، أم من هو كافر مثلك؟

حال كون القانت ﴿ساجداً وقائماً﴾ أي: جامعاً بين الوصفين المحمودين. وتقديم السجود على القيام؛ لكونه أدخل في معنى العبادة. ﴿يحذر الآخرة﴾ أي: عذاب الآخرة، حال أخرى، أو: استئناف، جواب عما نشأ من حكاية حاله من القنوت والسجود، كأنه قيل: فما باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة، ﴿ويرجو رحمة ربه﴾ أي: الجنة، فينجو بذلك مما يحذره، ويفوز بما يرجوه، كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية، المنبئة عن التبليغ إلى الكمال، مع الإضافة إلى ضمير الراجي.

ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته، لا عمله، ويحذر عقابه؛ لتقصيره في عمله، ثم الرجاء إذا جاوز حدّه يكون أمناً. والخوف إذا جاوز حدّه يكون إياساً، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١)، و﴿لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢) فيجب ألا يجاوز أحدهما حدّه؛ بل يكون كالطائر بين جناحيه، إلا في حالة المرض، فيغلب الرجاء، ليحسن ظنه بالله. ومذهب محققى الصوفية: تغليب الرجاء مطلقاً، لهم ولعباد الله؛ لغلبة حسن ظنهم بربهم.

والآية، قيل: نزلت في عثمان رضي الله عنه كان يحيى الليل، وقيل: في عمار وأبي حذيفة (٣)، وهي عامة لمن سواهم.

﴿قُلْ هل يستوي الذين يعلمون﴾ حقائق الأحوال، فيعملون بموجب علمهم، كالقانت المذكور، ﴿والذين لا يعلمون﴾ شيئاً؛ فيعملون بمقتضى جهلهم، كدأب الكافر المتقدم. والاستفهام للتوبيخ على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير، وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر من الظهور، بحيث لا يكاد يخفى على أحد.

قال النسفي: أي: يعلمون ويعملون به، كأنه جعل من لا يعمل غير عالم، وفيه ازدراءً عظيم بالذين يقتنون - أي: يدخرون - العلوم، ثم لا يقتنون، ويتفنون فيها، ثم يفتنون بالدنيا، فهم عند الله جهلة، حيث جعل القانتين هم العلماء. أو: يريد به التشبيه، أي: كما لا يستوى العالم والجاهل، كذلك لا يستوى المطيع والعاصي. هـ.

(١) من الآية ٩٩ من سورة الأعراف. (٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف.

(٣) انظر الدر المنثور (٦٠٥/٥) وتفسير البغوي (١١/٧) وأسباب النزول للرازي (ص ٣٨٢).

الإشارة: القنوت هو القيام بأداب الخدمة، ظاهراً وباطناً، من غير فتور ولا تقصير، قاله القشيري. وهو على قسمين، قنوت العارفين، وهي عبادة القلوب، كالفكرة والنظرة، ساعة منها أفضل من عبادة سبعين سنة، وثمرتها: التمكن من شهود الذات الأقدس، عاجلاً وآجلاً، وقنوت الصالحين، وهي عبادة الجوارح، كالركوع والسجود والتلاوة، وغيرها من أعمال الجوارح، وثمرتها نعيم الجنان بالهور والولدان، مع الرضا والرضوان، ورؤية وجه الرحمن.

روى عن فبيصة بن سليمان، قال: رأيت سليمان الثوري في المنام بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فأشأ يقول:

نظرتُ إلى ربِّي عياناً فقال لي	هنيئاً رضائي عنك يا ابن سعيدٍ
لقد كنتَ قواماً إذا الليلُ قد دجا	بعبرةٍ محزونٍ وقلبٍ عميدٍ
فدونك فاختر أي قصر تريدُه	وزرني فإني منك غير بعيدٍ

وكان شعبةً ومُسعرَ رجلين صالحين، وكانا من ثقة المحدثين، فماتا، قال أبو أحمد اليزيدي: فزأيتهما في المنام، وكنتُ إلى شعبة أميل مني إلى مسعر، فقلت لشعبة: يا أبا بسطام، ما فعل الله بك؟ فقال: يا بني احفظ ما أقول لك:

حَبَانِي إِلَهِي فِي الْجِدَانِ بِقُبَّة	لَهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ لُجَيْنٍ ^(١) وَجَوْهَرَا
وَقَالَ لِي الْجَبَّارُ: يَا شُعْبَةَ الَّذِي	تَبَحَّرَ فِي جَمْعِ الْعُلُومِ وَأَكْبَرَا
تَمَنَعُ بِقُرْبِي، إِنِّي عَنْكَ ذَرِيسَا	وَعَنْ عَبْدِ الْقَوَامِ فِي اللَّيْلِ مِسْعَرَا
كَفَى مِسْعَرًا عِزًّا بَأَنْ سَيُزَوِّرُنِي	وَأَكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَدْنُو لِيَنْظُرَا
وَهَذَا فَعَالِي بِالَّذِينَ تَدْسِكُوا	وَلَمْ يَأْلَفُوا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ مَتَكْرَا.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يستوي العالم بالله مع الجاهل به، العالم بعبده على العيان، والجاهل به في مقام الاستدلال والبرهان. العالم بالله يستدل بالله على غيره، والجاهل به يستدل بالأشياء على الله، وشتان بين من يستدل به أو يستدل عليه، المستدل به عرف الحق لأهله، وأثبت الأمر

(١) اللُّجَيْنُ: الفضة. انظر اللسان (٤٠٠٢/٥، مادة لجن).

من وجرد أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، كما في الحكم^(١). العالم بالله من السابقين المقربين، والجاهل به من عامة أهل اليمين، ولو تبخر في العلوم الرسمية غاية التبخر. قال الوراقبي: وصف تعالى أحوال أهل الوجود والكشوفات، المستأنسين به، وبلائذ خطابهم ومناجاته، وتحملوا من لطائف خطابه مكنون أسرار غيبه، من العلوم الغريبة، والأنباء العجيبة، لذلك وصفهم بالعلم الإلهي، الذي استفادوا من قربه ووصاله، وكشف جماله بقوله: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ كيف يستوي الشاهد والغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ هـ.

قال القشيري: العلم المخلوق على ضربين: علم مجلوب بكسب العبد، وموهوب من قبل الرب.. انظر تمامه.

ثم أمر بالتقوى، التي هي أصل القنوت، فقال:

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

قلت: ﴿في هذه﴾: متعلق بأحسنوا، أو: بحسنة، على أنه بيان لمكانها، أو: حال من ضميرها في الظرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم﴾ بامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، أمر رسوله ﷺ بأن يحثهم على التقوى ويذكرهم بها، بعد تخصيص التذكير بأولى الأبواب، إيذاناً بأن أولى الأبواب هم أهل التقوى، وفي إضافتهم إلى ضمير الجلالة بقوله: ﴿يا عبادي﴾ تشريف لهم، ومزيد اعتناء بشأن الأمور به، وهو التقوى.

ثم حرض على الامتنال بقوله: ﴿للذين أحسنوا﴾ أي: اتقوا الله وأطاعوه ﴿في هذه الدنيا﴾ الفانية، التي هي مزرعة الآخرة. ﴿حسنة﴾ أي: حسنة عظيمة، لا يكتنه كنهها، وهي الجنة ونعيمها، أو: للذين أحسنوا بالطاعة والإخلاص حسنة معجلة في الدنيا، وهي الصحة والعافية، والحياة الطيبة، أو: للذين أحسنوا، أي: حصلوا مقام الإحسان - الذي عبّر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» - حسنة كبيرة، وهي لذة الشهود، والأنس بالملك الودود في الدارين.

(١) انظر الحكم بتبويب المفتي الهندي / ٢٧ حكمة ٢٩.

ولما كان هذا المقام لا يتأتى تحصيله إلا في بعض البلاد الخالية من الشواغل والموانع، أمر بالهجرة من الأرض التي لا يتأتى فيها التفرغ، فقال: ﴿ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴾، فمن تعمّر عليه التفرغ للتقوى، والإحسان وعمل القلوب، في وطنه، فليهاجر إلى بلد يتمكن فيه ذلك، كما هي سنة الأنبياء والأولياء، فإنه لا عذر له في التفرط والبطالة أصلاً.

ولما كان الخروج من الوطن صعباً على النفوس، يحتاج إلى صبر كبير؛ رغب في الصبر بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرْفَى الصَّابِرُونَ ﴾ على مفارقة الأوطان، وتحمل مشاق الطاعات، وتحقيق الإحسان، ﴿ أَجْرَهُمْ ﴾ في مقابلة ما كابدوه من الصبر، ﴿ بغير حساب ﴾ بحيث لا يحصى ولا يحصر؛ بل يصب عليهم الأجر صباً، فلم مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: (لا يهدي إليه حساب الحساب، ولا يعرف)، وفي الحديث: «أنه ينصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصيام والحج، فيوزن بها أجورهم، ولا تنصب لأهل البلاء؛ بل ينصب عليهم الأجر صباً، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض، مما يذهب به أهل البلاء من الفضل»^(١). وكل ما يشق على النفس ويتعبها فهو بلاء، والله تعالى أعلم.

الإشارة: بالتقوى الكاملة بصير العبد من أولى الأبواب، فيقدر ما تعظم التقوى يعظم إشراق النور في القلب، ويتصفي من الرذائل، وقد تقدم الكلام عليها مستوفياً عند قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾^(٢) فمن أحسن في تقواه أحسن الله عاقبته ومثواه، وحفظه في دنياه وآخره.

فمن تعذرت عليه التقوى في وطنه، فليهاجر منه إلى غيره، والهجرة سنة نبوية، وليتجرع الصبر على مفارقة الأوطان، ومهاجرة العشائر والإخوان، لينخرط في سلك أهل الإحسان، قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾^(٣) الآية.

قال القشيري: الصبر: حبس النفس على ما تكره، ويقال: تجرّع كاسات التقدير، من غير استكراه ولا تعيب، ويقال: التهدف^(٤) لسهام البلاء. هـ.

(١) عزاء السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٠٦) لابن مردويه، من حديث أنس، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٤) ح (١٢٨٢٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مختصراً.

(٢) الآية ١٠٠ من سورة التوبة.

(٣) الآية ١٠٠ من سورة النساء.

(٤) التهدف: الدنو والاستقبال.

ثم أمر بالإخلاص، الذي هو شرط في الجميع، فقال:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا بِمَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۚ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ أَلَا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادُونَ ۚ فَاتَّقُوا ۚ ﴿١٦﴾ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ حال كونى ﴿ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ من كل ما ينافيه من الشرك والرياء، وما أمر به ﷺ يؤمر به أمته؛ بل هم المقصودون. ثم قال: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أى: وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم فى الدنيا والآخرة؛ لأن إحراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه، فالإسلام الحقيقى هو المنعوت بالإخلاص، والتقدير: أُمِرْتُ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا، وَأُمِرْتُ بِذَلِكَ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُخْلِصِينَ.

أو: تكون اللام زائدة، وهو أظهر، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ (١) أى: من قومى، أو: من أهل زمانى، أو: أكون أول من دعا غيره إلى ما دعا إليه نفسه، وهو الإسلام، وحاصله: أُمِرْتُ بِإِخْلَاصِ الدِّينِ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السَّابِقِينَ فِي ذَلِكَ زَمَانًا وَرَتَبَةً؛ لِأَنَّهُ دَاعٍ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالدَّاعِ إِلَى الشَّيْءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَحَلِّيًا بِهِ، كَمَا هِيَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، لَا الْمُلُوكِ وَالْمُتَجَبِّرِينَ.

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ بترك الإخلاص، والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ هو يوم القيامة. وصف بالعظمة؛ لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال.

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ ﴾ لا غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً. وليس بتكرار؛ لأن الأول إخبار عن كونه مأموراً بالإخلاص فى الدين، وبالسبق إليه، وهذا إخبار بأنه امتثل الأمر، وفعل ما أمر به. وقدم المفعول لأنه جواب لقول الكفرة: اعْبُدْ

(١) الآية ١٤ من سورة الأنعام

ما نعبد، لنعبد ما تعبد، فهو كقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(١) أى: لا أعبد إلا الله ﴿مخلصاً له ديني﴾ من كل ما يشوبه من العلل، فأمر ﷺ أولاً ببيان كونه مأموراً بعبادة الله وإخلاص الدين له، ثم بالإخبار بخوفه من العذاب على تقدير العصيان، ثم بالإخبار بامتناله لما أمر به على أبلغ وجه، إظهاراً لتصلبه في الدين، وحسماً لمادة أطماعهم الفارغة، وتهديداً لتهديدهم بقوله: ﴿فاعبدوا ما شئتم﴾ أن تعبدوه ﴿من دونه﴾ تعالى. وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى، كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به، كى يحيق بهم العذاب.

﴿قل إن الخاسرين﴾، الكاملين في الخسران، الذى هو عبارة عن: إضاعة ما يهمل، وإتلاف ما لا بد منه، هم ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ بتعريضها للعلب، ﴿وأهلهم﴾ بتعريضهم للتفرق عنهم، فرقاً لاجمع بعده، إما فى عذاب الأبد، إن ماتوا على الكفر معهم، أو: فى الجنة، إن آمنوا، فلا يرونهم أبداً. وقيل: خسروا أهلهم، لأنهم لم يدخلوا مدخل الذين لهم أهل فى الجنة، أو: خسروا أهلهم الذين كانوا يتمتعون بهم، لو آمنوا. ﴿ألا ذلك هو الخسران المبين﴾ الذى لا خسران أظهر منه. وتصدير الجملة بحرف التنبيه، والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار إليه فى الشر. وتوسيط ضمير الفصل، وتعريف الخسران، ووصفه بالمبين، من الدلالة على كمال هولاء وفظاعته، وأنه لا خسران وراءه، ما لا يخفى.

﴿لهم من فوقهم ظلل من النار﴾ أى: لهم ظلال كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض، كائنة من النار، ﴿ومن تحتهم﴾ أيضاً ﴿ظلل﴾ أى: أطباق كثيرة، بعضها تحت بعض، هى ظلال الآخرين. ﴿ذلك﴾ العذاب الفظيع هو الذى ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ويحذّرهم إياه، ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. ﴿يا عباد فاتقون﴾ ولا تتعرضوا لما يوجب سخطى. وهذه موعظة من الله بالغة، منطوية على غاية اللطف والرحمة، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه.

الإشارة: الإخلاص سر بين الله وبين عبده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، وهو الغيبة عما سوى الله، فلا يرى فى الدارين إلا الله، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه. والإسلام هو: الانقياد بالجوارح فى الظاهر للأحكام التكليفية، والاستسلام فى الباطن للأحكام القهرية التعريفية، فالإسلام صورة، والاستسلام روحها، فالإسلام بلا استسلام جسد بلا روح.

وقوله تعالى: ﴿فاعبدوا ما شئتم﴾ هو تهديد لمن عبد نفسه وهواه، وهو الخسران المبين. ويقال: الخاسر: من خسر أيام عمره بالبطالة والتقصير، وخسر آخرته بعدم التأهب والتشمير، وخسر مولاه بعدم الوصول إلى

(١) الآية ٦ من سورة الكافرون.

مشاهدة حضرة العلى الكبير، وهى حضرة الذات، فمن خسر هذا الخسران، فقد أحاطت به نار القطيعة والحجاب من كل مكان. ﴿ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ قال القشيري: إن خفت اليوم كُفيت خوف ذلك اليوم، وإلا فبين يديك عقبة كروية.

ثم ذكر ضد أهل الخسران، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۖ ﴿١٧﴾
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ
هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ ﴿١٨﴾ ﴾

قلت: ﴿ أن يعبدوها ﴾: بدل اشتغال من «الطاغوت»، والطاغوت: فعلوت، من الطغيان، بتقديم اللام على العين، وأصله: طغيوت، ثم طيفوت، ثم طاغوت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت ﴾ أى: البالغ [أقصى] (١) غاية الطغيان، وهو الشيطان ﴿ أن يعبدوها ﴾ أى: اجتنبوا عبادة الطاغوت، الذى هو الشيطان، أو: كل ما عبد من دون الله، وكل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان؛ لأنه هو المزين لها، والحامل عليها. ﴿ وأنابوا إلى الله ﴾ أى: وأقبلوا إليه، معرضين عما سواه، إقبالا كلياً، ﴿ لهم البشرى ﴾ بالنعيم المقيم، على ألسنة الرسل والملائكة، عند حضور الموت، وحين يحشرون، وبعد ذلك.

﴿ فبشّر عباد ﴾ الذين يستمعون القول ﴿ أى: ما نزل من الوحي ﴾ فيتبعون أحسنه ﴿ أرجحه وأكثره ثواباً، أو: أبينه، الذى هو ضد المتشابه. وهؤلاء هم الموصوفون باجتنب الطاغوت، والإنابة إلى ربهم، لكن وضع موضع ضميرهم الظاهر؛ تشريراً لهم بالإضافة، ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نقاداً فى الدين، يميزون الحق من الباطل، ويؤثرون الأفضل.

﴿ أولئك ﴾ المنعوتون بتلك المحاسن الجميلة؛ هم ﴿ الذين هداهم الله ﴾ لدينه، والإشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الجليلة، وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان بعلو رتبهم، وبعد منزلتهم فى الفضل.

(١) فى الأصول [فى أقصى].

﴿وأولئك هم أولوا الألباب﴾ أى: هم أصحاب العقول الصافية، السليمة من معارضة الوهم ومنازعة الهوى، المستحقون للهداية، لا غيرهم.

وفيه دليل على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى، لقوله: «هداهم الله»، وقبول النفس لها؛ لقوله: «هم أولوا الألباب»

الإشارة: مذهب الصوفية: الأخذ بالعزائم، والأرجح من كل شيء، عقداً، وقولاً، وعملاً، فأخذوا من العقائد مقام العيان، ولم يقتنعوا بالدليل والبرهان، وأخذوا من الأقوال أليتها وأطيبها، ويجمع ذلك: حسن الخلق مع كل مخلوق، فآثروا العفو على القصاص، والصفح على العتاب، وغير ذلك من عزائم الشريعة على رخصها، ومن الأذكار: أرجحها وأجمعها، وهو الاسم المفرد، الذى هو سلطان الأسماء، ومن الأعمال: أعظمها وأرجحها، وهو عمل القلوب، الذى هو الذرة منه تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح، كعبادة الفكرة والنظرة، وفى الحديث: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة»^(١)، فأوقاتهم كلها ليلة القدر، وكائنات خلق بمكارم الأخلاق، كالرضا، والتسليم، والحلم، والسخاء، والكرم، وغير ذلك من محاسن الخلق، الذى هو من عمل القلوب، فهم الذين تحققت فيهم البشارة بقوله: ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾.

وقال الورعجبى - بعد كلام : ويتبع الكلام الأزلى - الذى هو الخطاب - بالفهم العجيب، والعلم الغريب، والإدراك الصافى، وانفراد الحق عن المخلوق، فى المحبة، والشوق، والمعرفة، والتوحيد، والإخلاص، والعبودية، والربوبية، والحرية، فهذا أفضل ورد بالبدئية، من حيث ظهور الأنبياء العجيبية، والروح القدسية، والإلهامات الربانية .. انظر بقية كلامه . وقال القشيري: الاستماع يكون لكل شيء، والاتباع يكون للأحسن . ثم قال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله . هـ . «أولئك الذين هداهم الله» إلى صريح معرفته العيانية . «وأولئك هم أولوا الألباب»، ولب الشيء: قلبه وخالصه، فقلوبهم خالصة لمولاهم، وأرواحهم متتعة بشهود حبيبها، وأسرارهم متلذذة فى رياض ملكوت سيدها . وبالله التوفيق .

ثم ذكر ضدّهم، فقال:

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾

(١) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة (٣٠٠/١، ح ٤٣) عن أبى هريرة بلفظ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة، وأخرجه الديلمى فى الفردوس (٧٠/٢ ح ٢٣٩٧) من حديث أنس بلفظ: «ثمانين سنة»، وانظر الموضوعات لابن الجوزى (١٤٤/٣).

قلت: «مَنْ»: شرطية، دخل عليها همزة الإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة؛ ليتعلق الإنكار والنفي بمضمونها معاً، أى: أنت مالك أمر الناس، فمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، ثم كررت الهمزة في الجزاء؛ لتأكيد الإنكار، وتكريره، لَمَّا طال الكلام، ثم وضع موضع الضمير مَنْ في النار؛ لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد، والتنبية على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار، ويجوز أن يكون الجزاء محذوفاً، دلّ عليه: «أفأنت تنقذه»... إلخ، أى: أفمن حقّ عليه العذاب تنقذه أنت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾، وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتها، كما يلوح إليه التعبير عنهم بـ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلمة العذاب، فإن المراد بها قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) أى: أفمن حقّت عليه كلمة الشقاء، تقدر أن تهديه وتنقذه من الكفر، الذى هو سبب النار؟ أو: تقول: المحكوم عليه بالنار بمنزلة الداخل فيها، فاجتهاده ﷻ فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم من النار بعد الدخول فيها، وهو لا يفيد. فالمراد: تسكينه ﷻ وتفريغه من الحرص عليهم.

الإشارة: مَنْ سبق له الإبعاد لا يفيد الكد والاجتهاد، ومن أسدل بينه وبينه الحجاب، لا يفيد إلا الوقوف بالباب، حتى يحنّ الكريم الوهاب، فإنّ العواقب فى هذه الدار مبهمة، والأعمال بالخواتم. قال القشيري: والذين حقّت عليهم كلمة العذاب، فإنهم اليوم لا يخرجون من حجاب قلوبهم. هـ. وبالله التوفيق.

ولمّا كان المراد بقوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ هم الذين قيل فى حقهم: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(٣) استدرك عنهم أهل التقى، فقال:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوَّارَهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾

(٢) الآية ١٨ من سورة الأعراف.

(١) الآية ٨٥ من سورة الص.

(٣) الآية ١٦ من السورة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾، وهم الذين وصفوا بقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ (١)، ووصفوا بالاجتناب والإنابة، وحصل لهم البشرى، حيث استمعوا وتبعوا أحسن القول، وهم المخاطبون أيضاً بقوله: ﴿يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ (٢)... الآية.

فبين هذا أن لهم درجات عالية في جنات النعيم، في مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم، فهي في مقابلة قوله لهم: ﴿مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلٌّ مِنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلٌّ﴾ في حق الكفار، أى: لكن أهل التقى لهم علالي، بعضها فوق بعض ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ بناء المنازل المؤسسة على الأرض في الرصانة والإحكام. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ أى: من تحت تلك الغرف ﴿الْأَنْهَارُ﴾ من غير تفاوت بين العلو والسفل. ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ أى: وعد الله ذلك وعداً، فهو مصدر مؤكد لقوله: ﴿لَهُمْ غُرَفٌ﴾ فإنه في قوة الوعد. ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ لاستحالة عليه سبحانه.

الإشارة: من اتقى الله فيما أمر ونهى، كانت له درجات حسية، مبنية من الذهب والفضة، يترقى فيها على قدر عمله وتقواه. ومن اتقى ما يشغل عن الله من جنس الكائنات، كانت له درجات ومقامات معنوية، قربية اصطفاوية، يرتقى فيها بقدر تقواه وسعيه إلى مولاه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال القشيري: وعد المطيعين الجنة - ولا محالة - لا يخلفه، وعد المذنبين المغفرة، ولا محالة - يغفر لهم، وعد المریدين القاصدين بالوصول، فإذا لم تقع لهم فترة، فلا محالة يصدق وعده. هـ.

ثم برهن على ما أوعده ووعد مما يكون بعد البعث من آثار قدرته، فقال:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهْدِيهِمْ فَرَثُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها السامع ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو المطر، وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء، ينزل منها إلى الصخرة، فيقسمه الله تعالى بين البقاع. ﴿فَسَلَكَهُ﴾: أدخله ونظمه ﴿يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أى: عيوناً ومجاري في الأرض، كجري الدماء في العروق في الأجساد، أو: مياهها

نابعة في ظهرها، فإن الينبوع يطلق على المنبع والنابع. فنصب، ينابيع، على الحال، على القول الثاني، وعلى نزع الخافض، على الأول.

﴿ثم يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ﴾: أصنافه، من بر وشعير وغيرهما، أو: كفيّاته من الألوان، كالصفرة والخضرة والحمرة، والطعوم وغيرهما. و﴿ثم﴾: للتراخي في الرتبة والزمان، وصيغة المضارع: لاستحضار الصورة البديعة، ﴿ثم يهيج﴾ أي: يتم جفافه، ويشرف على أن يثور من منابته، ويستقل على وجه الأرض، سائراً لها، ﴿فتراه مصفراً﴾ من بعد خضرته ونضوته، ﴿ثم يجعله حطاماً﴾: فتاتاً متكسرة، كأن لم يغن بالأمس، فمن قدر على هذا قدر على إنشاء الخلق بعد فنائهم ومجازاتهم.

وقيل: المراد من الآية: تمثيل الحياة الدنيا، في سرعة الزوال، وقرب الاضمحلال، بما ذكر من أحوال الزرع، ترغيباً عن زخارفها وزينتها، وتحذيراً من الاغترار بمن سربها، كما في قوله تعالى: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء﴾^(١)... الآية، وقيل: للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف، بما يشاهد من إنزال المياه من السماء، وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى، وإحكام حكمته ورحمته.

﴿إن في ذلك﴾ أي: ما ذكر تفصيلاً من إنزال الماء وما نشأ عنه. ﴿لذِكْرٍ﴾: لتذكيراً عظيماً ﴿لأولي الأبواب﴾: لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الهوى، فيتذكرون بذلك أن الحياة الدنيا في سرعة التقضي والانصرام، كما يشاهدونه من حال الحكام كل عام، فلا يغترون ببهجتها، ولا يفتنون بفتنتها، أو: يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء، وإجرائه في ينابيع الأرض، قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف. وأما ما قيل: من أنه استدلال على وجود الصانع، فلا يليق؛ لأن هذه الأفعال الجليلة ذكرت مسندة إلى الله تعالى؛ وإنما يليق الاستدلال بها على وجود الصانع لو ذكرت غير مسندة إلى مؤثر، فتعين أن يكون متعلق التذكير والتنبيه بشئونه تعالى وشئون آثاره، كما بين، لا وجوده تعالى. قاله أبو السعود.

الإشارة: قال القشيري: والإشارة في هذا أن الإنسان يكون طفلاً، ثم شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً، ثم يصير إلى أرذل العمر، ثم إلى آخره يُخترم، ويقال: إن الزرع مالم يأخذ في الجفاف لا يؤخذ منه الحب، الذي هو المقصود منه، كذلك الإنسان مالم [يخل]^(٢) من نفسه وحوليه لا يكون له قدر ولا قيمة. قلت: يعني أنه مالم يحص نفسه، ويهلكها في التقرب إلى مولاه، لا قيمة له.

(١) الآية ٢٤ من سورة يونس. (٢) في القشيري: (يُحْصَل).

ثم قال: ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب [استقلاله بعمله] (١) إلا أن يبرز منه كمال يمكنه من وفارة بصيرته، ثم إذا بدت لائحة من سلطان المعارف نصير تلك [الأبواب] (٢) مغمورة، فإذا بدت أنوار التوحيد استهلكت تلك الجملة كذلك، وأنشدوا:

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه بأنواره أنوار ضوء الكواكب (٣) . هـ .

قلت: استقلال العبد بعمله هو مثل بروز الزرع من مئبته، ووقور بصيرته هو إخراج حبه في سنبله، وبدر لائحة من سلطان المعارف هو اصفراره، وظهور أنوار التوحيد التي تفتى وجوده وتغمره في وجود الحق هو صيرورتها حطاماً، فتأمل. وهذا كله نتيجة شرح الصدر الذي أشار إليه بقوله:

﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٢)

قلت: الهمزة للإنكار، و «من»: مبتدأ، والخبر محذوف، أى: كمن ليس كذلك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ﴾ أى: وسعه وهياه ﴿ لِلْإِسْلَامِ ﴾ حتى قبله وفرح به، واستضاء بنوره، ﴿ فَهُوَ عَلَى نُورٍ ﴾ عظيم ﴿ مِّن رَّبِّهِ ﴾، وبصيرة فى ديله، وهذا النور: هو اللطف الإلهى الفاض عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتنزيلية، والتوفيق للاهتداء بها، أو: بمحض الإلهام من الجود والكرم، فيقذف فى قلبه نور اليقين، بلا سبب، أو: بصحبه أهل النور، هل يكون هذا كمن قسا قلبه، وخرج صدره، واستولى عليه ظلمة الغي والضلالة، فأعرض عن تلك الآيات بالكلية؟

ولما نزلت هذه الآية سئل ﷺ عن الشرح المذكور، فقال: «نور يقذفه الله فى القلب، فإذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» قيل: وهل لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافى عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله» (٤).

(١) فى القشيري: [استفادة له بعلمه] (٢) فى القشيري (الأنوار).

(٣) أنشده أبو العباس السهاري. كما فى طبقات الأرياء (٣٦٧). وجاء فى طبقات الصوفية للمصطفى (٤٤٧): أنشده أبو العباس السيارى، واسمه: القاسم بن القاسم بن مهدى.

(٤) أخرجه البغوى فى تفسيره (١١٤/٧) والحكيم الترمذى فى نوارى الأصول، فى (الأصل السادس والثمانين) والحاكم فى المستدرک (٤١١/٤) وسكت عنه. والبيهقى فى الشعب (ح ١٠٥٥٢) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ ﴾ : أى الصلبة اليابسة ﴿ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أى : من أجل ذكره، الذى من حقه أن ينشرح له الصدر، وتلين له النفس، ويطمئن به القلب، وهؤلاء إذا ذكر الله عددهم اشمأزوا من أجله، وازدادت قلوبهم قسوة.

قال الفخر: اعلم أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية، وزيادة الاطمئنان فى النفوس الطاهرة الروحانية، وقد يوجب القسوة والبعد عن الحق فى النفوس الخبيثة الشيطانية، فإذا عرفت هذا، فنقول: رأس الأدبية التى تفيد الصحة الروحانية وربتها: هو ذكر الله، فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله سبباً لازدياد مرضها، كان مرض تلك النفوس مرضاً لا يرجى زواله، ولا يتوقع علاجه، وكانت فى نهاية الشر والرداءة، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُرْلِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وهذا كلام محقق. هـ. وهو كما قيل فى الجمل (١) أنها تتضرر برياح الورد، أى: وتتعث بالشين. فكل من يفر من ذكر الله، ويثقل عليه، فقلبه جعل ذكره فى الحاشية.

﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أى: أولئك؛ البعداء الموصوفون بما ذكر من قسوة القلوب فى ضلال بعيد من الحق، ظاهر ضلاله لكل أحد. قيل: نزلت الآية فى حمزة وعلى - رضى الله عنهما - وأبى لهب وولده (٢)، وقيل: فى عمار وأبى جهل. والحق: أنها عامة.

الإشارة: من أراد الله به السعادة شرح صدره للإسلام، فقبله وعمل عمله، ومن أراد به جذب العداية وتحقيق الولاية، شرح صدره لطريق أهل مقام الإحسان، فدخل فى طريقهم، وهىأ نفسه لصحبتهم وخدمتهم، فما زال يقطعون به مهامه النفوس حتى يقولون له: ها أنت وريك، فتلوح له الأنوار، وتشرق عليه شمس المعارف والأسرار، حتى يفنى ويبقى بالله.

قال القشيري: والنور الذى من قبله تعالى نور اللوائح بتحقيق العلم، ثم نور اللوامع بثبات الفهم، ثم نور المحاضرة بزوائد اليقين، ثم نور المكاشفة بتجلى الصفات، ثم نور المشاهدة بظهور الذات، ثم أنوار الصمدية بحقائق التوحيد، وعند ذلك فلا [وجد ولا فقد] (٣)، ولا بعد ولا قرب، كلا، بل هو الله الواحد القهار. هـ. فمن لم يبلغ هذا لا يخلو قلبه من قسوة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك فى ضلال مبين.

(١) الجمل: دابة سوداء من دواب الأرض، كالخنفساء. انظر اللسان (جمل ١/ ٦٣٨).

(٢) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ٢٨٣) بدون إسناد.

(٣) فى الأصول [فلا وجه ولا قصبة] والمثبت من القشيري.

ثم ذكر سبب لين القلوب، وهو كتاب الله العزيز، فقال:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي نَقَّشَ عُرْمَهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ﴿٢٣﴾

قلت: «كتاباً»: بدل من «أحسن»، أو: حال، لوصفه بقوله: «متشابهاً». و«مثنائي»: صفة أخرى لكتاب، أو: حال أخرى منه، أو: تمييز من «متشابهاً»، كما تقول: رأيت رجلاً حسناً شمائل، أي: شمائله، والمعنى: متشابهة مثنائية. و«نقش عُرْمه»: الأظهر أنه استئناف، وقيل: صفة لكتاب، أو: حال منه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ وهو القرآن؛ إذ لا حديث أحسن منه، لا تمله القلوب، وتسامه الأسماع؛ بل تزداده تجملاً وطلاوة وتكثير حلاوة. روى أن أصحاب رسول الله ﷺ، ملأوا ملة، فقالوا لرسول الله ﷺ: حدثنا حديثاً، فنزلت^(١). والمعنى: أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث.

وفى إيقاع اسم الجلالة مبتدأ، وبناء «نزل» عليه، من تفخيم أحسن الحديث، ورفع محله، والاستشهاد على حسنه، وتأكيده إسناداً إليه تعالى، وأنه من عنده، لا يمكن صدوره من غيره، والتنبية على أنه وحى معجز، مالا يخفى.

حال كونه ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ أي: يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز والبلاغة، أو: تشابهت معانيه بالصحة، والإحكام، والابتداء على الحق والصدق، واستتباع منافع الخلق في المعاد والمعاش، وتناسب ألفاظه وجملته في الفصاحة والبلاغة، وتجاوب نظمه في الإعجاز. ﴿مَثَانِي﴾: جمع مثني، أي: مكرر، ومردد، لما تلى من قصصه، وأنبائه، وأحكامه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، ووعظه. وقيل: لأنه يثنى في التلاوة، ويكرر مرة بعد أخرى. قال القشيري: ويشتمل على نوعي الثناء عليه، بذكر سلطانه وإحسانه، وصفة الجده والدار، والوعد والوعيد. هـ.

(١) أخرجه بنحوه ابن جرير (٢٣/٢١١) عن ابن عباس رضي الله عنه، والواحدى في الأسباب (ص ٢٨٣) عن سعد رضي الله عنه.

﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ أى: ترتعد وتنقبض، والاقشعرار: التقبض، يقال: اقشعر الجلد: إذا انقبض، ويقال: اقشعر جلده ووقف شعره: إذا عرض له خوف شديد، من منكر هائل دهمه بغتة. والمعنى: أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارعه وزواجره، أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منه جلودهم، وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت خشيتهم رجاء، ورجبتهم رغبة، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَلَيَّنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أى: ساكنة مطمئنة إلى ذكر الله.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أى: الكتاب الذى شُرح أحواله ﴿ هُدًى لِلَّهِ ﴾، يهدي به من يشاء ﴿ أَنْ يَهْدِيَهُ، بِصَرْفٍ مَجْهُودٍ إِلَى سَبَبِ الْإِهْتِدَاءِ بِهِ، أَوْ بِتَأْمَلِهِ فِيمَا فِي تَضَاعُيفِهِ مِنْ شَوَاهِدِ الْحَقِيقَةِ، وَدَلَائِلِ كَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ﴾ ومن يضلِّل الله ﴿ أى: يخلق فيه الضلالة، بصرف قدرته إلى مبادئها، وإعراضه عما يرشد إلى الحق بالكلية، وعدم تأثره بوعده ووعيده، أو: من يخذله ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ يخلصه من ورطة الضلال. أو: ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء هو أثر هدى الله، يهدى لذلك الأثر من يشاء من عباده، ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ ﴾ أى: ومن لم يؤثر فيه لطفه وهدايته، لقسوة قلبه، وإصراره على فجوره ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾: من مؤثر فيه بشيء قط.

الإشارة: أول ما يظهر الفتح على قلب العبد فى فهم كتاب الله، والتمتع بحلاوة تلاوته، ثم ينتقل إلى الاستغراق فى ذكره باللسان، ثم بالقلب، ثم إلى الفكرة، ثم العكوف فى الحضرة، إن وجد من يرييه وينقله عن هذه المقامات، وإلا بقى فى مقامه الأول.

وقال الطيبي: من أراد الله أن يهديه بالقرآن، أوقع فى قلبه الخشية، كقوله: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ثم يتأثر منه ظاهراً، بأن تأخذه فى بدء الحال قشعريرة، لضعفه، وقوة سطوة الوارد، فإذا أدمن على سماعه، وألف أنواره، يطمئن ويلين ويسكن. هـ. قلت: وعن هذا عبر الصديق بقوله حين رأى قوماً يكون عند سماعه: (كذلك كنا ثم قست القلوب) (٢) أى: صلبت وقرئت على حمل الواردات.

وقال الورعجي: سماع المريدين بإظهار الحال عليهم، وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون. هـ. وقال على قوله: « متشابهاً »: إنه أخبر عن كلية الذات والصفات، التى متبعهما أصل القدم، وصفاته كذاته، وذاته كصفاته،

(١) من الآية ٢ من سورة البقرة.

(٢) نقله الحافظ أبو نعيم فى الحلية ١/ ٢٣ - ٢٤، راجع البحر المديد ٣/ ٣٤٦.

وكل صفة كصفة أخرى، من حيث التنزيه والقدس والتقديس، والكلام بنفسه متشابه المعانى . هـ . يعنى : إنما كان القرآن متشابهاً؛ لأنه أخبر عن كلية الذات والصفات القديمين، والذات لها شبه بالصفات من حيث اللطافة، والصفات تشبه بعضها بعضاً فى الدلالة على التنزيه والكمال، أى: كتاباً دالاً على كلية الذات المشابهة للصفات . وهذا حملٌ بعيد .

ثم ذكر مثال المهتدى والضال، فقال:

﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاُنْهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَاِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْبَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

قلت : «وقيل» : عطف على «يتقى»، أو: حال من ضمير «يتقى»، بإضمار «قد» .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ ﴾ الذى هو أشرف أعضائه ﴿ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ أى: العذاب السيئ الشديد ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كمن ليس كذلك، بل هو آمن، لا يعتريه مكروه، ولا يحتاج إلى اتقاء، بوجه من الوجوه، وإنما كان يتقى النار بوجهه؛ لكون يده التى كان يتقى بها المكاره والمخاوف مغולה إلى عنقه . قال القشيري: قيل: إن الكافر يلقى فى النار، فيلقاها أولاً بوجهه؛ لأنه يرمى فيها منكوساً^(١)؛ فأما المؤمن الموقى ذلك؛ فهو الملقى بالكرامة، فوجهه ضاحك مستبشر^(٢) . هـ .

﴿ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ﴾ : يقال لهم من جهة خزنة النار . وصيغة الماضى للدلالة على التحقق . ووضع المظهر فى مقام المضمر للتسجيل عليهم بالظلم، والإشعار بعة الأمر فى قوله: ﴿ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أى: وبال ما كنتم تكسبونه فى الدنيا، من الظلم بالكفر والمعاصى .

(١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: «ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمى فيها، فأول ما تمس وجهه النار» .

(٢) النقل فيه تصرف: انظر لطائف الإشارات .

﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم السالفة، ﴿ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ ﴾ المقرر لكل أمة ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ : من الجهة التي لا يحتسبون، ولا يخطر ببالهم إتيان الشر منها. ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخَزْيَ ﴾ أى: الذل والصغار ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، كالمسخ، والخسف، والقتل، والأسر، والإجلاء، وغير ذلك من فنون النكال، ﴿ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ ﴾ المعد لهم ﴿ أَكْبَرُ ﴾؛ لشدة ودوامه ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أى: لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك، واعتبروا به.

والآية، يحتمل أن تكون تهديداً لقريش، فالضمير فى «قَبْلِهِمْ» يعود إليهم؛ لأن قوله: «وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ..» الخ تعرض بمن أعرض عن كتابه من كفار قريش. وقال أبو السعود: هو استئناف، مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب، إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخرى. هـ.

الإشارة: الوجه هو أشرف الأعماء وإمامها، فإن كانت فى الباطن بهجة المحبة، أو سيما المعرفة، ظهرت عليه، فيتلور ويتهيج، وإن كانت ظلمة المعاصي، أو كآبة الحجاب، ظهرت عليه، وإن كانت غيبة فى الحق أو سكرة، كان هو أول ما يغيب من الإنسان ويغرق، ثم تغيب البشرية فى البحر المحيط، وهو بحر الأحدية. وقوله تعالى: «فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ»، قال القشيري: أشد العذاب ما يكون بغتة، كما أن أتم السرور ما يكون فلة. وفى الهجران والفراق و الشدة ما يكون بغتة غير متوقعة، وهو أنكى للفؤاد، وأشد فى التأثير، وأوجعه للقلوب، وفى معناه أنشدوا(١):

فَبِتْ (٢) بخير والذنى مطمئنة فأصبحت يوماً والزمان تقلباً

وأتم السرور وأعظمه تأثيراً ما يكون فجأة، حتى قال بعضهم: أشد السرور غفلة على غفلة، وأنشدوا:

بينما خاطر الملى بالتسلاقى سابع (٣) فى فؤاده وفؤادى

جمع الله بيننا فالتقىنا هكذا بغتة (٤) بلا ميعاد. هـ (٥)

(١) فى القشيري: وفى معناه قلنا. (٢) فى الأصول: فبتنا..

(٣) فى الأصول: سانح. (٤) فى القشيري: صدفة.

(٥) انظر لطائف الإشارات ٢/ ٢٧٩.

ولما بين وبال من أعرض عن أحسن الحديث، بين فضله وشرفه، فقال:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

قلت: قرأنا: حال مؤكدة من «هذا»، على أن مدار التأكيد هو الوصف، كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ﴾ أي: وضحنا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾: يحتاج إليه الناظر في أمر دينه، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: كي يتذكروا به ويتعظوا، حال كونه ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾، لتفهموا معانيه بسرعة، ﴿ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، فهو أبلغ من المستقيم، وأخص بالمعاني. وقيل: المراد بالعوج: الشك. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ ما يضرهم في معادهم ومعاشهم.

الإشارة: قد بين الله في القرآن ما يحتاج إليه المرید في سلوكه وجذبه، وسيره ووصوله، من بيان الشرائع وإظهار الطرائق، وتبيين الحقائق. قال تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾^(١) لكن لا يغوص على هذا إلا الجهابذة من البحرية الذين غاصوا بأسرارهم في بحر الأحدية، وتغلغلوا في العلوم الدنية، ومن لم يبلغ هذا المقام يصعب من يبلغه، حتى يوصله إلى ربه، ولا يكون الوصول إلا بقلب مفرد، غير مشترك، كما بين ذلك بقوله تعالى:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

قلت: ﴿ مَثَلًا ﴾: مفعول ثان لضرب، و﴿ رجلاً ﴾: مفعول أول، وأخر للتشويق إليه، وليصل بما وصف به، وقيل: بدل من «مثلاً»، و﴿ فيه ﴾: خبر، و﴿ شركاء ﴾: مبتدأ، والجملة: صفة لرجل، و«مثلاً»: تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ للمشرك والموحد، ﴿ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾: مختلفون متخاصمون عسكرون، وهو المشرك، ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا ﴾ أي: خالصاً ﴿ لِرَجُلٍ ﴾ فرد، ليس لغيره عليه

(١) من الآية ٢٨ من سورة الأنعام.

سبيل. والمعنى: جعل الله مثلاً للمشرك حسبما يقوده إليه مذهبه، من ادعاء كل من معبوديه عبوديته، عبداً يتشارك فيه جماعة، يتجاذبون في مهماته المتباينة في تحيره وتعبه، ومثلاً آخر للموحد، وهو عبد خالص لرجل واحد؛ فإنه يكون عند سيده أحظى، وبه أرفق.

﴿ هل يستويان مثلاً ﴾: إنكار استبعاد لاستوائهما، وإيدان بأن ذلك من الجلاء والظهور، بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما؛ ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين، والآخر في أسفل سافلين.

وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون ﴿ سَلَمًا ﴾ بفتحين، وهو مصدر، من: سَلِمَ له كذا: إذا خلص، نعت به للمبالغة، قالقراءتان (١) متفقتان معنى. والمراد من المثل: تصوير استراحة الموحّد وانجماعه على معبوده، وتعب المشرك وتشتيت باله، وخصوصاً مع فرض التعاكس من الشركاء، فيصير متحيراً، وفي علت كبير من الجمع بين أغراضهم، بل ربما يتعذر ذلك ويستحيل؛ للتضاد في الأغراض والتناقض، مع فرض التخالف والتنازع بينهم، واعتبر ذلك بحال الوالدين، إذا اختلفا على الولد، فإنه يعسر إرضاءهما إلا بمشقة واحتيال، وكذلك عابد الأوثان؛ فإنه معذب الفكر بها، وبحراسة حاله منها، ومتى توهم أنه أرضى واحداً في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخر، فهو أبداً في تعب وضلال، وكذلك هو المصانع للناس، الممتحن بخدمة الملوك. قاله ابن عطية.

والحاصل: أن إرضاء الواحد أسهل وأيسر من إرضاء الجماعة

﴿ الحمد لله ﴾ على عدم استوائهما. [قال] (٢) الطيبي: ثم إذا لزمهم الحجة قل: الحمد لله، شكراً على ما أولاك من النصر، وقهر الأعداء بالحجج الساطعة. وفيه تلميح للموحدين على أن ما لهم من المزية، وعلو الرتبة، بتوفيق الله تعالى، وأنه منة جليلة، موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته، أو: حيث ضرب لهم المثل الأعلى، وللمشركين المثل السوء، فهذا صنع جميل، ولطف تام، مستوجب لحمده وشكره؛ ﴿ بل أكثرهم ﴾ أي: المشركون ﴿ لا يعلمون ﴾ ذلك، مع كمال ظهوره، فيقعرون في ورطة الشرك والضلال، وهو انتقال من بيان الاستواء على الوجه المذكور، إلى بيان عدم علمهم ذلك، مع غاية ظهوره.

(١) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (سالمًا) بالألف وكسر اللام، اسم فاعل من سَلِمَ، أي: خالصاً من الشراكة. وقرأ الباقون: (سَلَمًا) بفتح السين واللام، بلا ألف، مصدر وصف به، مبالغة في الخلو من الشراكة. انظر الإنعاف (٤٢٩/٢) والبحر المحيط (٤٠٧/٧).

(٢) زيادة ليست في الأصول.

ثم ذكر المحل الذي يظهر فيه عدم استوائهما عياناً، وهو ما بعد الموت، فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾، فتجتمعون عندنا، فتحكم بينكم. وقيل: كانوا يتريصون برسول الله ﷺ موته، أى: إنكم جميعاً بصدد الموت، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾، فتحتج عليهم بأنك بلغت الرسالة، واجتهدت في الدعوة، فتلزمهم الحجة؛ لأنهم قد لجؤا في العناد، فإذا اعتذروا بتقليد آبائهم لم يقبل عذرهم. وقيل: المراد: الاختصام فيما دار بينهم في الدنيا. والأول أنسب.

الإشارة: لا يستوى القلب المشترك مع القلب المفرد الخالص لله، القلب المشترك تفرقت همومه، ولشتت أنواره، تشتت شواغله وعلائقه، وتفرقت محبته، بتفرق أهواله وحظوظه، والقلب المفرد اجتمعت محبته، وتوفرت أنواره وأسراره بقدر تفرغه من شواغله وعلائقه. وفي الحكم: «كما لا يحب العمل المشترك، لا يحب القلب المشترك، العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه». وقال أيضاً: «فرغ قلبك من الأغيار تملؤه بالعارفات والأسرار».

وقيل للجنيذ: كيف السبيل إلى الوصول؟ فقال: بتوبة تزيل الإصرار، وخوف يقطع التسرّف، ورجاء يبعث على مصالك العمل، وبإهانة النفس، بقربها من الأجل، وبُعدها من الأمل. قيل له: وبم يتوصل إلى هذا؟ فقال: بقلب مفرد، فيه توحيد مجرد. هـ.

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «من جعل الهموم همّاً واحداً - أى: وهو الله - كفاه الله همّ دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يُبالِ الله به في أى أودية الدنيا هلك» (١) وقال ﷺ: «من كانت الدنيا همّة فرّق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما قُسم له، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي صاغرة» (٢). ومن كان الله همه بفنائيه فيه، جمع الله عليه سره، وأغناه به عما سواه، وخدمه الوجود بأسره، وأنت مع الأكوان مالم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك» (٣). والله تعالى أعلم.

(١) رواه الحاكم (٤٤٣/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب (١٠٣٤٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن ماجة بسند ضعيف، في (المقدمة، ٩٥/١ ح ٢٥٧) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (١٨٣/٥) وابن ماجة في (الزهد، باب الهم بالدنيا، ١٣٧٥/٢، ح ٤١٠٥) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخرجه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الترمذي في (صفة القيامة والرقائق، ٥٥٤/٤، ح ٢٤٦٥).

(٣) حكمة عطائية، انظر الحكم بتبويب المفتي الهندي / ص ٣٣ حكمة ٢٤٨.

ثم بين فريقى الاختصاص، فقال:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٣٣) ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٤)
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ بأن أضاف إليه الشريك والولد، فإنه لا أحد أظلم منه؛ إذ هو أظلم من كل ظالم. ﴿ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ ﴾ أى: الأمر الذى هو نفس الصدق وعين الحق، وهو ما جاء به النبى ﷺ من عند الله ﴿ إِذْ جَاءَهُ ﴾ أى: كذب فى أول مجيئه، من غير تأمل فيه ولا تدبر، ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ ١ أى: لهؤلاء الذين افتروا على الله، وسارعوا إلى التكذيب بالصدق، فأظهر موضع الإضممار تسجيلاً وإيذاناً بعة الحكم الذى استحقوا به جهنم، والجمع باعتبار معنى «مَنْ»، كما أن الأفراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظها، أر: لجنس الكفرة، وهم داخلون فى الكفر دخولاً أولياً.

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾ وهو محمد ﷺ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾: وهم المؤمنون، أى: والفوج، أر: الفريق الذى جاء بالصدق، والفريق الذى صدق به. ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾: المنعوتون بالتقى، [التقى] (١) هى أجل الرغائب. وقرئ «صَدَقَ» بالتخفيف (٢)، أى: صدق به الناس، فأداه إليهم كما أنزل عليه، من غير تغيير، وقيل: صار صادقاً بسببه؛ لأن ما جاء به من القرآن معجزة دالة على صدقه ﷺ.

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾: هو بيان لما لهم فى الآخرة من حسن العاقب، بعد بيان ما لهم فى الدنيا من محاسن الأعمال، أى: لهم ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضار، وتوالى المسار فى الآخرة، لا فى الجنة فقط؛

(١) فى الأصول [الذى].

(٢) ربه قرأ أبو صالح، وعكرمة بن سليمان، ومحمد بن حجازة. انظر: مختصر ابن خالويه (ص ١٣٢)، والمحتسب (٢/٢٣٧).

لأن بعض ما يشاؤون يقع قبل دخول الجنة، من تكفير السيئات، والأمن من الفرع الأكبر، وسائر أهوال القيامة. ﴿ذلك﴾ الذي ذكر من حصول كل ما يشاءونه ﴿جزاء المحسنين﴾ أى: الذين أحسبوا أعمالهم فى الدنيا.

﴿ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾، اللام متعلق بقوله: ﴿لهم ما يشاؤون﴾؛ لأنه فى معنى الوعد، كأنه قيل: وعد الله لهم جميع ما يشاءونه من دفع المضار وحصول المسار؛ ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذى عملوا، أى: أقبحه وأعظمه، وأولى أصغره. وقيل: يتعلق بمحذوف، أى: يسر لهم الصدق والتصدق ليكفر.. إلخ. ﴿ويَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فإذا كان فى عملهم حسن وأحسن منه، جزاهم بجزاء الأحسن على الجميع، تكملاً منه وإحساناً.

والحاصل: أنه سبحانه لكرمه يكفر السيء والأسوأ بالأحرورية، ويجزى على الحسن بجزاء الأحسن منه والأرجح، كمن أهدى لملك هديتين؛ صغيرة وكبيرة، فكافأه على الصغيرة بقدر ما كافأه على الكبيرة. قال القشيري: وأحسن أعمال المؤمن: الإيمان والمعرفة، فيكون على أحسن الأعمال أحسن الثواب، وهو الرؤية. هـ.

وإظهار اسم الجليل فى موضع الإضمار، لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام، والجمع بين الماضى والمستقبل فى صلة الموصول الثانى - أى: الذى كانوا يعملون - دون الأول؛ للإيدان باستمرارهم على الأعمال الصالحة، بخلاف السيئة.

الإشارة: كل من ادعى حالاً مع الله، وليست متحققة فيه، فقد كذب على الله، وكل من أنكر على أولياء زمانه فقد كذب بالصدق إذ جاءه. ﴿والذى جاء بالصدق﴾، وهو من أذن له فى التذكير أو التربية. ﴿وصدق به﴾، وهو من سمع وتبع، أولئك هم المتقون، دون غيرهم، لهم ما يمتنون عند ربهم فى الدنيا والآخرة، ذلك جزاء أهل مقام الإحسان، الذين يعبدونه على العيان، يغطى وصفهم بوصفه، ونعتهم بنعته، فيوصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه، ثم يكفيهم جميع الشرور، كما قال تعالى:

﴿الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي
أَنْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ أي: نبيه ﷺ. نزلت تقوية لقلبه - عليه السلام، وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه، أو: جلس العبد، فيشمل الأنبياء كلهم والمؤمنين، وينتظم فيه النبي ﷺ انتظاماً أولياً، ويؤيده قراءة الأخوين^(١) بالجمع. وهو إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وأكدته، كأن الكفاية بلغت من الظهور ما لا يقدر أحد على أن ينفوه بعدمها، أو يتلعم في الجواب بوجودها، وإذا علم العبد أن الحق تعالى قائم بكفايته، سكن قلبه واطمأن، وأسقط الأحمال والكلف عن ظهره، فلا جرم أن الله يكفيه ما أهمه، ويؤمته مما يخافه، كما قال تعالى لنبيه ﷺ:

﴿وَيَخُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: الأوثان التي اتخذوها آلهة دونه تعالى، وهي جرامد، لا تنضر ولا تنفع، وهذا تسلية لرسول الله ﷺ عما قالت قريش: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وتصيبك معرفتها لعيبك إياها. وفي رواية: قالوا: لتكفن عن آلهتنا، أو ليصيبنك منهم خيل أو جلود^(٢)، كما قال قوم هود: ﴿إِنْ نُقُولُ إِلَّا اعْتِرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾^(٣). وجملة: «ويخوفونك»: استئناف، أو: حال. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ حتى غفل عن كفايته وعصمته ﷺ، أو: اعتقد أن الأصنام تنضر وتنفع؛ ﴿فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يهديه إلى ما يرشده.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ إلى توحيدِهِ ومطاعته ﴿فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ يصرفه عن رشده، أو يصيبه سوء يخل بسلوكه؛ إذ لا راد لفعله، ولا معارض لقضائه، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾: غالب لا يغالب، ملئع لا يمانع ولا ينازع، ﴿ذِي انتِقَامٍ﴾ من أعدائه لأوليائه، بإعزاز أوليائه وإذلال أعدائه. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام، وتربية المهابة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا علم العبد أن الله كاف جميع عبادِهِ، وثق بضمانه، فاستراح من تعبهِ، وأزال الهموم والأكدار عن قلبه، فبدخل جنة الرضا والتسليم، ويهب عليه من روح الوصال وريحان الجمال نسيم، فيكتفى بالله، ويقنع بعلم الله، ويلقى بضمانه.

قال في لطائف المنن: مبنى الولي على الاكتفاء بالله، والقناعة بعلمه، والاعتماد بشهوده. قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤). هـ. وقال الشيخ

(١) قرأ حمزة والكسائي: (عباده) بألف، على الجمع. وقرأ الباقون: (عبدَهُ) بغير ألف. انظر الإتحاف (٢/٤٢٩).

(٢) ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر (٥/٦١٥ - ٦١٦) وعزاها لعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة. وانظر تفسير البغوي (٧/١٢٠).

(٣) من الآية ٥٤ من سورة هود.

(٤) من الآية ٥٣ من سورة فصلت.

أبو الحسن عليه السلام : يقول الله - عز وجل : عبدي اجعلني مكان همك أكفك همك، عبدي؛ ما كنت بك فأنت في محل البعد، وما كنت بي فأنت في محل القرب، فاختر لنفسك. هـ. أي: ما دمت مهموماً بنفسك فأنت في محل البعد، وإذا خرجت عنها، وطرحتها بين يدي خالقها، أو غبت عن وجودها بالكلية، فأنت في محل القرب، الأول: قرب مراقبة، والثاني: قرب مشاهدة.

وقوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾: هو عام في كل ما يخاف منه، فالعارف لا يخاف من شيء؛ نعلمه بأن الله ليس معه شيء، ولا يقع في الوجود إلا قدره وقضاؤه، ومن يعتقد غير هذا فهو ضال، ومن يضل الله فلا هادي له. وبالله التوفيق.

ثم قرر هذا الأمر وحقيقته بقوله:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَنِ ادَّعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: من يخوفونك ممن سوى الله، وقلت لهم: ﴿مَنِ ادَّعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ لوضوح الدلائل على انفراده بالاختراع. ﴿قُلْ﴾ تبيكنا لهم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَنِ ادَّعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام، ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ أي: إذا تحققتم أن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله وحده، فأخبروني عن آلهكم، إن أرادني الله بضراً هل يقدر أحد منهم على كشف ذلك الضر عني؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ أي: برفع ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ وصارفتها عني؟

وقرأ البصري: «كاشفات» و«ممسكات» بالتثنية، ونصب «ضره» و«رحمته» على المفعول. وتعلق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه السلام، للرد في نحورهم؛ حيث كانوا يخوفونه من معرة الأوثان، ولما فيه من الإيذان بامحاض النصيحة. وإنما قال: «كاشفات» و«ممسكات» على التانيث، بعد قوله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؛ لأنهن إناث، وهن اللات، والعزى، ومناة، وفيه تهكم بهن، وبعبودهم؛ حيث جعلهم يعبدون الإناث.

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أى: كافى فى جميع أمورى من إصابة الخير ودفع الشر. روى أنه ﷺ لما سأله سكتوا، فنزلت (١): ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، لا على غيره أصلاً؛ لعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهر ملكوته.

الإشارة: الناس على قسمين: أعداء وأحباب، فإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لا يقدرين أن ينفكوك بشيء إلا ما قدر الله لك، وإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لا يقدرين أن يضروك بشيء إلا ما قدر الله عليك، فارفض الجميع، وتعلق بالله يغفك عن غيره، ويوصل إليك ما قسم لك بالعز والهداء.

ثم توعدهم بالعذاب، فقال:

﴿قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩)
 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أى: على حالتكم التى أنتم عليها، رجهتكم من العداوة التى تمكثتم فيها، فالمكانة بمعنى المكان، فاستعيرت من العين للمعنى، وهى الحال، كما تستعار «هنا»، «وحيث»، «لزمان»، وإنما وضعا للمكان. وقرأ أبو بكر وحماد: «مكانات»، بالجمع. ﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ على مكانتى، فحذف للاختصار، والمبالغة فى الوعيد، والإشعار بأن حاله لا تزال تزداد قوة بلصر الله تعالى له، وتأنيده، ولذلك توعدهم بقوله: ﴿فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يُخْزِيهِ﴾؛ فإن خزي أعدائه دليل غلبته ﷺ ونصره فى الدنيا والآخرة. وقد أخزاهم وعذبهم يوم بدر، ﴿و﴾ سوف تعلمون أيضا من ﴿يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ فى الآخرة؛ لأنه مقيم على الدوام.

ثم ذكر الفاصل بين أهل العذاب المقيم، والنعيم الدائم، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾ أى: لأجلهم، فمن أعرض عنه فقد استحق العذاب الأليم، ومن تمسك به استوجب النعيم المقيم، حال كونه ملتبساً

(١) انظر تفسير القرطبي (٥٨٧١/٦) والبغرى (١٢١/٢).

﴿ بالحق ﴾ ناطقاً به، أو: أنزلناه مُحِقِّين في إنزاله. ﴿ فمن اهتدى فلنفسه ﴾، إنما يُلْفَع به نفسه ﴿ ومن ضل ﴾: بأن أعرض عنه، أو عن العمل به. ﴿ فإنما يضلُّ عليها ﴾، لأن وبال إضلاله مقصور عليها. ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ حتى تجبرهم على الهدى، وما وظيفتك إلا التبليغ، وقد بلغت أى بلاغ.

الإشارة: من ذكّر قوماً فأعرضوا عنه، ولم يرفعوا له رأساً، يقول لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم.. إلخ، وأى عذاب أشد من الحجاب، والبعد عن حضرة الحبيب؟.

ثم ذكر دلائل البعث الذى يحل فيه العذاب على أهل الإعراض، فقال:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿٤٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ أى: الأرواح ﴿ حين موتها ﴾ فيقبضها إليه قبضاً، ﴿ و ﴾ يتوفى الأنفس ﴿ التي لم تمت في منامها ﴾ فيقبضها ويترك شعاعها في البدن، فالتي قضى عليها الموت يتوفاها ظاهراً وباطناً، والتي لم يقض موتها يتوفاها ظاهراً فقط عند النوم، ﴿ فيُمْسِكُ التي قَضَىٰ عليها الموت ﴾، لايردها إلى البدن، ﴿ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى ﴾ أى: الدائمة إلى بدنها عند التيقظ ﴿ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾: هو الوقت المضروب لموتها، فشبّه الدائمين بالموتى، حيث لا يميزون ولا يتصرفون، كما أن الموتى كذلك.

قال الإمام (١): النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانى، إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء، وهى الحياة، ثم إنه فى وقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن، دون باطنه، وفى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه، فالموت والنوم من جنس واحد بهذا الاعتبار، لكن الموت انقطاع كامل، والنوم انقطاع ناقص، فظهر أن القادر الحكيم دبّر [تعلق جوهر] (٢) النفس بالبدن على ثلاثة أوجه، أحدها: أنه دبّر أمرها، بحيث يقع ضوؤه [الروح] (٣) على جميع أجزاء البدن، ظاهره وباطنه، وذلك هو البقطة.

(١) هو الإمام الرازى، وانظر كلامه فى مفاتيح الغيب (٤٤٨/١٣). والنقل بتصريف.

(٢) زيارة ليست فى الأصول الخفية. وأثبتها من تفسير الفخر الرازى.

(٣) فى تفسير الرازى: النفس.

وثانيها: بحيث يقطع عن الظاهر والباطن، وهو الموت. وثالثها: بحيث يقطع عن ظاهر البدن دون الباطن، وهو النوم، فثبت أن النوم والموت يشتركان في كل واحد منهما بتوفى النفس، ثم يمتاز أحدهما بخواص معينة. ومثل هذا التقدير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم. هـ.

وقال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النورية من لطيف نفس الطبيعي الكثيف، فالذي يتوفى في النوم من لطيف نفس الطبع، لا لطيف نفس الروح. فالنائم يتنفس تنفساً لطيفاً، وهو نفس الروح، الذي إذا زال لم يكن للعبد حركة، وكان ميتاً. وقال: حياة النفس الطبيعي بنور لطيف، وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله. وقال أيضاً: الروح تقوم بلطيفة في ذاتها بغير نفس الطبع، ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل في الذر بنفس، وروح، وفهم، وعقل، وعلم لطيف، بلا حضور طبع كثيف. هـ. قلت: وبهذا الاعتبار يقع لها العذاب في البرزخ أو النعيم، وتذهب وتجيء في عالم البرزخ.

وقال في القصد: النفس مع الروح كالجسد مع الظل، والظل يميل، والأصل لا يميل، والروح سره، والسر بريه، وهو شعاع الحقيقة الصغرى، والسر نور السر الأعلى، وكل هذا مخلوق، بقدرة الله موثوق، فلا يستفزك غير هذا فتشقى، وفي جهنم من نور البعد تلقى. هـ. قلت: السر الأعلى هو معاني أسرار الذات القائمة بالأشياء، وهو قديم غير مخلوق.

وذكر الثعلبي عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفس وروح، بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها التحرك والنفس؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. هـ. هذا، وفي الصحيح: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء، وردها حيث شاء. فأطلق القبض على الأرواح. والصواب: أن النفس والروح في هذا واحد؛ بدليل قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ﴾ والحاصل: أن الموت: توفى كامل، بإخراج الروح مع شعاعها من البدن، فتذهب الحياة، والنوم: توفى ناقص، بإخراج الروح مع بقاء شعاعها في البدن، به الحياة والتنفس.

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً أنه قال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام، ويتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد الله رجوعها إلى الأجسام، يُمسك الله عنده أرواح الأموات، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، فذلك قوله عز وجل: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى فِي الْأَنْفُسِ﴾ .. الآية ^(١).

(١) انظر تفسير السقفي (٢/ ١٨٣).

وعبارة «عز الدين بن عبد السلام»: في كل جسد روحان؛ أحدهما: روح اليقظة، التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان متيقظاً، فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان، ورأت تلك الروح المنامات، والأخرى: روح الحياة، التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان حياً؛ فإذا فارقت مات، فإذا رجعت إليه حياً، وهاتان الروحان في بطن الإنسان، لا يعلم مقرهما إلا من أطلعه الله عليهما، فهما كجنبيين في بطن امرأة. هـ.

والآية منبهة على كمال قدرته، وفيها دلالة على البعث، وأنه كاليقظة سواء، وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في عجائب قدرته، فيعلمون أن من قدر على إمساك الأرواح في النوم، وردها، قادر على إماتتها وإحيائها. وفي التوراة: كما تنام تموت، وكما تستيقظ تبعث.

الإشارة: الله يتوفى الأنفس المطهرة إلى حضرة قدسه، حين موتها من الهوى، ويقبض الأنفس التي لم تمت من حظوظها في سجن الأكوان، وهيكل ذاتها، في حال منام غفلتها، فيمسك التي قضى عليها الموت في حضرة قدسه، فلا يردها إلى شهود حضرة الأشباح، ويرسل الأخرى تجول في حضرة الأشباح وأودية الدنيا، إلى أجل مسمى، إما موتها الحسى أو المعنوى، إن سبقت لها سابقة عناية.

ثم نعم الرد على من اعتقد أن الأصنام تلفع أو تضر، فقال:

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ أى: قريش ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾، فيزعمون أن أصنامهم تشفع لهم عند الله، أى: إنهم اتخذوا - على زعمهم - من دون الله شفعاء بحكمهم، لا بتعريف من قبل الله وإخبار، فإن الله لا يقبل الشفاعة من أحد إلا بإذن منه، وإن الذين يقولون ذلك افتراء على الله. ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾، الهمة لإنكار الواقع واستقبحه، والتوبيخ عليه، أى: قل. اتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئاً من الأشياء ولا يعقلون شيئاً، فضلاً عن أن يملكوا الشفاعة عند الله تعالى.

﴿ قُلْ ﴾ تبكيًا وتجهيلًا لهم: ﴿ لله الشفاعةُ جميعاً ﴾ أى: هو مالِكها، ولا يقدر أحد أن يتصدى لها، إلا أن يكون المشفوع له مرتضىً، والشفيع مأذوناً، وكلاهما مفقود في أصنامهم، ثم قرر اختصاصه بالشفاعة بقوله: ﴿ له ملكُ السماوات والأرض ﴾ أى: له التصرف فيهما، وفيما فيهما من المخلوقات، لا يملك أحد أن يتكلم في أمر من أموره بغير إذنه ورضاه، ﴿ ثم إليه تُرجعون ﴾ يوم القيامة، لا إلى أحد سواه، فيفعل يومئذ ما يريد.

قال السفي: ﴿ له ملك السماوات والأرض ﴾ اليوم ﴿ ثم إليه تُرجعون ﴾ يوم القيامة، فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له، فله الملك في الدنيا والآخرة. هـ.

الإشارة: الشفاعة إنما تكون لأهل الجاه عند الله، والجاه يعظم بحسب التوجه، والتوجه يعظم على قدر المحبة، والمحبة على حسب العناية السابقة، ﴿ يُحبهم ويحبونه ﴾ فيقدر أنوار التوجه تعظم أنوار المواجهة، ويقدر أنوار المواجهة تنسج المعرفة، وبحسب المعرفة يكون الجاه، ويقدر الجاه تنسج الشفاعة، حتى إن الواحد من الأولياء يشفع في وجود بأسره من أهل زمانه، إما عند موته، أو عند الحساب. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر علامة أهل الشرك، فقال:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت: «وحده»: منصوب عند سيبريه، على المصدر، وعند الفراء: على الحال، والظاهر: أنه أطلق المصدر على اسمه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ﴾ أى: إذا أفرد الله بالذكر، ولم تذكر معه آلهتهم، فمدار المعنى على قوله: «وحده»، ﴿ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ أى: انقبضت ونفرت، كقوله: ﴿.. وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾^(١)، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ يعنى: آلهتهم، ذكر الله معهم، أو لم يذكر، ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾؛ لفرط افتقائهم بها، ونسيانهم ذكر الله، أو: وإذا قيل لهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن فيه نفياً لآلهتهم.

(١) من الآية ٤٦ من سورة الإسراء.

وقال الورتجبي: صورة الآية وقعت على الجاحدين والمتكبرين، الذين ليس في محبتهم إلا متابعة الأشكال والأمثال، من حيث التشبيه والخيال؛ لأن قلوبهم خلقت على مشاكلة الأضداد والأنداد، ولم يكن في قلوبهم سجية أهل المعرفة بالله، فإذا سمعوا ذكر من لا يدخل في الخيال والمثال انقبضت قلوبهم وصدورهم، ونفرت، وإذا سمعوا ذكر خير الله من الصور والأشباح، سكنت نفوسهم إليها من غاية هباتهم، وكمال جهالتهم، فهم مثل الصبيان، إذ هم يفرحون بالأفراس الطيية والأسد الخشبية، ولا يطيعون أن ينظروا إلى عدو العاديات، وإلى الضراغم الباديات.. هـ. مختصراً

ولقد بالغ في بيان حالتهم المتقابلتين؛ حيث ذكر الغاية فيهما، فإن الاستبشار: هو أن يمتلئ القلب سروراً، حتى تنبسط له بشرة الوجه وتهل، والاشمئزاز: أن يمتلئ القلب غيظاً وغماً، حتى ينقبض منه أديم الوجه، فتظهر عليه الكآبة والحزن. والعامل في «إذا» الأولى: «اشمأزت»، وفي الثانية: ما هو العامل في «إذا» الفجائية، والتقدير: وقت ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستبشار.

ثم أمر نبيه بالالتجاء إليه حين إدبارهم، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يا فاطر، وليس بوصف، خلافاً للفراء والمبرد، أي: اللهم يا مظهر السماوات الأرض، ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: ما غاب من أسرار ذاتك وما ظهر، أو: السر والعلانية، أي: التجيئ إليه تعالى إذ اغتممت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد؛ فإنه القادر على الأشياء بجملة، والعالم بالأحوال برمتها. ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ فيما كانوا فيه يختلفون ﴿أَيُّ حُكْمًا يُسَلِّمُهُ كُلُّ مَكَابِرٍ وَمَعَانِدٍ، وَيُخْضِعُ لَهُ كُلُّ عَاتٍ وَمَارِدٍ، فَاحْكُم بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَانِدِي، بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وعن ابن المسيب (١): «ما أعرف آية قرئت فدعى عندها إلا أجيب سوى هذه». يعنى أنه ﷺ دعا الله أن يحكم بينه وبين عدوه بالاستئصال، فأهل؛ لأنه رحمة. وعن الربيع بن خثيم - وكان قليل الكلام -: أنه أخبر بقتل الحسين (عليه السلام)، وقالوا: الآن يتكلم، فما زاد على أن قال: «أَوْ قَدْ فَعَلُوا؟»، وقرأ: ﴿اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ الآية، ثم قال على إثرها: قُتِلَ مَنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُجْلِسُهُ فِي حَجَرِهِ، وَيُقْبِلُ فَاهُ (٢). هـ.

الإشارة: ينبغي للمؤمن أن يكون متعاكساً مع المشرك، إذا سمع كلمة التوحيد «لا إله إلا الله، فرح وانبسط، وإذا ذكر اللغو واللعب اشمأز وانقبض، والعابد أو الزاهد إذا سمع ما يدل على الطاعة والاستعداد للآخرة فرح ونشط،

(١) في النسخة: الربيع بن المسيب.

(٢) انظر: تفسير النسخي (٢/١٨٥).

وإذا سمع ما يدلّ على الدنيا والبطالة اشعّأز وانقبض، والمريد السائر، إذا سمع ما يقرب إلى الله فرح وانبسط، وإذا سمع ما يبعد عنه من ذكره السوى اشعّأز وانقبض، وأما الواصل الكامل فلا ينقبض من شيء؛ لزيادته إلى الله بكل شيء؛ لأنه عرف الله في كل شيء، وسمع منه في كل شيء، فلا يحجبه عن الله شيء، قد فتيت دائرة حسه، واتسعت دائرة معرفته، بأخذ النصيب من كل شيء، ولا يأخذ النصيب منه شيء.

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: في بعض كتب الله المنزل على أنبيائه، يقول الله تعالى: من أطاعني في كل شيء، بهجرانه لكل شيء، أطعته في كل شيء، بأن أتجلى له دون كل شيء، حتى يراني أقرب إليه من كل شيء. هذه طريق أولى، وهي طريق السالكين. وطريق أخرى كبرى: من أطاعني في كل شيء، بإقباله على كل شيء، لحسن إرادة مولاه في كل شيء، أطعته في كل شيء، بأن أتجلى له في كل شيء، حتى يراني كأنني كل شيء. هـ.

ثم ذكر وبال الشرك، فقال:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنَةً لَهُمْ مِنْ سُوِّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولو أن للذين ظلموا ﴾ بالشرك، ﴿ ما في الأرض جميعاً ﴾: من الأموال والذخائر، ﴿ ومثله معه ﴾ زائد عليه، ﴿ لا فتنة لهم من سوء العذاب ﴾ أى: شدته، ﴿ يوم القيامة ﴾ أى: لو أن لهم جميع ما في الدنيا لجعلوا ذلك قدية لأنفسهم من العذاب الشديد، وهيئات هيئات، ولات حين مناص. وهذا كما ترى وعيد شديد لأهل الشرك، وإقناط كلّ لهم. ﴿ وبدأ لهم من الله مالاً يكونوا يحتسبون ﴾ أى: ظهر لهم من فنون العقوبات مالاً يكن في ظنهم وحسبانهم، ولم يحدثوا به نفوسهم. وهذا غاية من الوعيد، لا غاية وراءها، ونظيره في الوعد: قوله تعالى: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ ^(١).

(١) من الآية ١٧ من سورة السجدة.

﴿وبدا لهم سيئات ما كسبوا﴾ أى: ظهر لهم سيئات أعمالهم التى كسبوها، أو: سيئات كسبهم حين تعرض عليهم صحائفهم، وكانت خافية عليهم، أو: عقاب ذلك. ﴿وحاق بهم﴾ أى: نزل بهم وأحاط، ﴿ما كانوا به يستهزؤون﴾ أى: جزاء هزئهم بالإسلام، ومن جاء به، ومن تبعه.

الإشارة: الآية تجرّ ذيلها على كل ظالم لم يتب، فيتمنى الفداء بجميع ما فى الأرض، فلا يمكن منه. وقوله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكرنوا يحسبون﴾، هذه الآية عامة، لا يفلت منها إلا الفرد النادر، الذى وصل إلى غاية المعرفة العيانة، ومن لم يصل إلى هذا المقام فهو مقصر، يظن أنه فى عليين، وهو فى أسفل سافلين، ولذلك عظم خوف السلف منها، فقد جزع محمد بن المنكدر عند الموت، فقيل له فى ذلك، فقال: أخشى آية من كتاب الله: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكرنوا يحسبون﴾ فأنا أخشى أن يبدى لى من الله ما لم أحتسب^(١). وعن سفيان أنه قرأها، فقال: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء. هـ.

وفى الإحياء: من اعتقد فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق، وخلاف ما هو عليه؛ إما برأيه أو معقوله ونظره، الذى به يجادل، وعليه يعول، وبه يغتر، وإما بالتقليد، فمن هذا حاله ربما يتكشف له حال الموت بطلان ما اعتقده جهلاً، فيتطرق له أن كل ما اعتقده لا أصل له، فيكون ذلك سبباً فى شكه عند خروج روحه، فيختم له بسوء الخاتمة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكرنوا يحسبون﴾ ويقول: ﴿هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً﴾^(٢).. الآية. انظر عبارته فى كتاب الخوف، وقريباً منه فى القوت، عصمنا الله من سوء القضاء، وختم لنا بالسعادة التامة بيمه وكرمه.

ثم ذكر حالة أخرى من قبائح أهل الشرك، فقال:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾﴾

(١) انظر تفسير البغوى (١٢٤/٧).

(٢) الآية ١٠٣ من سورة الكهف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: جنسه ﴿ضُرٌّ﴾: فقر أو غيره ﴿دَعَانَا﴾ معرضاً عما سوانا. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، من ذكر حالتى أهل الشرك القبيحتين، وما بينهما اعتراض يؤكد للإنكار عليهم، أي: إنهم يشتمون عن ذكر الله وحده، ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مسهم الضر دعوا من أشمازوا عن ذكره، دون من استبشروا بذكره، فداقضوا فعلهم.

فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد المعارض بينه وبينه؟ قلت: مافى الاعتراض من دعاء الرسول ﷺ ربه، بأمر من الله، وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾، ثم ما عقبه من الوعد العظيم، تأكيداً لإنكار اشتمازهم، واستبشارهم، ورجوعهم إلى الله فى الشدائد، دون آلهتهم، كأنه قيل: قل: يارب لا يحكم بينى وبين هؤلاء، الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة، إلا أنت، ثم هدم بقوله: ولرأى لهؤلاء الظلمة ما فى الأرض جميعاً لافتدوا به. انظر التسفى.

﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا﴾: أعطيناه إياها، تفضلاً؛ فإن التحويل مختص به، لا يطلق على ما أعطى جزاء، فإذا أعطيناه ذلك ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ أي: ذلك التحويل أو الإنعام ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ منى بوجوه كسبه، كما قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾^(١) أر: على علم منى بآنى سأعطاه، لما فى من فضل واستحقاق، أر: على علم من الله تعالى باستحقاقى لذلك المال، فتذكير الضمير إما لعوده على التحويل المأخوذ من «خوّلناه»، أر: بتأويل النعمة بمعنى الإنعام، أر: المراد بشيء من النعمة، أر: يعود على «ما، إذا قلنا: موصولة، لا كافة، أى: إن الذى أوتيته على علم منى.

قال تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أى: ليس ما خوّلناه نعمة؛ بل هى محنة وابتلاء له؛ ليظهر كفره أو شكره. ولما كان الخبر مؤثماً ساغ تأنيث المبتدأ لأجله، وقرئ: «بل هو فتنة». ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كذلك، وأن التحويل إنما كان فتنة، وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس.

﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أى: قد قال هذه المقالة، وهى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ من قبلهم، كقارون وقومه، قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾^(٢) وقومه راضون بمقالته، فكانهم قالوها معه. ويجوز أن يكون فى الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا، وما جمعوا منها شيئاً حين ينزل بهم العذاب، ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أى: جزاء سيئات ما كسبوا، وهو العذاب فى الدنيا والآخرة، أر: سمى جزاء السيئة سيئة؛ للازدواج، كقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^(٣) أى: فأصابهم وبال

(١) من الآية ٧٨ من سورة القصص.

(٢) من الآية ٤٠ من سورة الشورى.

ما كسبوا، ﴿والذين ظلموا من هؤلاء﴾: المشركين، يعنى قريشاً، ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ من الكفر والمعاصي، كما أصاب أولئك. والسين للتأكيد. وقد أصابهم ذلك، حيث قحطوا سبع سنين، وقتل صناديدهم يوم بدر. ﴿وما هم بمُعْجزين﴾: بفائتين من عذاب الله

الإشارة: هذه الخصال الدائمة تُوجد في كثير من هذه الأمة، إذا أصابت العبد هذه أو تهرية رجع إلى الله، فإذا فرج عنه بسبب عادي، كما هو دأب عالم الحكمة، أسند الفرج إلى ذلك السبب، فيقول: فلان فرج عني، أو الدواء الفلاني شفاني، وهو شرك، كاد أن يكون جلياً. والواجب: النظر إلى فعل الله وقدرته، وإسقاط الوسائط من نظره، ولو وجدت حكمة، فالكمال فعلها وجوداً، والغيبة عنها شهوداً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما جرت به عادته في خلقه، من تعاقب العسر واليسر، والقبض والبسط، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أى: أقالوا ذلك ولم يعلموا، أو: أغفلوا ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أى: يوسعه ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أى: يضيق لمن يشاء بلا سبب ولا علة، أو: يجعله على قدر القوت من غير زيادة ولا نقصان، وهو من إتمام النعمة. وفي الحكم: «من تمام النعمة عنك أن يعطيك ما يكفيك، ويمنعك ما يطغيك» (١). ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: البسط والقبض ﴿لَآيَاتٍ﴾ دالة على أن الحوادث كلها من الله بلا واسطة، ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، إذ هم المستدلون بها على أن القابض والباسط هو الله، دون غيره.

الإشارة: قد يبسط الله الرزق لمن لاخلاق له عنده، ويقبضه عن أحب الخلق إليه، وهو الغالب، فرزق المتقين كفاف، ورزق المترفين جُزاف.

ولما ربح المشركين، وأطرب الكلام فيه، وأبرق وأرعد، رغب في التوبة للكافة، استعطافاً وترغيباً بعد الترهب، فقال:

(١) انظر الحكم، ببويوب المنقلى الهلدى / ص ٣٧ حكمة ٢٢٥.

﴿ قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ٥٣ ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ ٥٤

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ أي: أفرطوا في الجنابة عليها، بالإسراف في المعاصي، والغلو فيها، ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾: لا تيأسوا من مغفرته أولاً، وتفضلته بالرحمة ثانياً، ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾، بالغفر عنها، إلا الشرك. وفي قراءة النبي ﷺ: «يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» (١) لكنها لم تتواتر عنه.

والمغفرة تصدق بعد التعذيب وقبله، وتقبيده بالتوبة خلاف الظاهر، كيف، وقوله تعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٢) ظاهر في الإطلاق مما عدا الشرك؟ ولما يدل عليه التعليل بقوله: ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ على المبالغة، وإفادة الحصر، والوعد بالرحمة بعد المغفرة. وما في ﴿ عبادي ﴾ من الدلالة على الذلة والاختصاص، المقتضيين للترحم. ﴿ إنه هو الغفور ﴾؛ يستر عظام الذنوب ﴿ الرحيم ﴾ يكشف فظائع الكروب. والآية، وإن نزلت في وحشي، قاتل حمزة، أو في غيره، لا تقتضي التخصيص بهم، فإن أسباب النزول لا تخصص. وعن النبي ﷺ: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» (٣).

ولما نزلت في شأن وحشي، وأسلم، قال المسلمون: هذه له خاصة، أو للمسلمين عامة؟ فقال النبي ﷺ: «بل هي للمسلمين عامة» (٤). وقال قتادة: إن ناساً أصابوا ذنباً عظيماً، فلما جاء الإسلام أشفقوا ألا يتأب عليهم، فدعاهم الله تعالى بهذه الآية (٥). وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عياض بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد،

(١) أخرجه الترمذي في (التفسير - باب ومن سورة الزمر، ح ٣٢٣٧) والبيهقي في شرح السنة (٣٨٤/١٤) وفي التفسير (١٢٦/٧) من حديث أسماء بنت يزيد، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

(٢) الآية ٤٨، ١١٦ من سورة النساء.

(٣) أخرجه أحمد (٢٧٥/٥) وابن جرير (١٦/٢٤) والبيهقي في شعب الإيمان (باب ٤٧ ح ٧١٣٧) من حديث ثوبان رضى الله عنه.

(٤) عزاه السيوطي في الدر (٦٢٠/٥) للطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب، بسند لين. عن ابن عباس رضى الله عنه.

(٥) أخرج البخاري في (التفسير - تفسير سورة الزمر - باب «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» ح ٤٨١٠) عن سعيد جبير، عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي ﷺ، وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية.

ونفر كانوا قد أسلموا ثم قُتلوا، فكنا نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً، فنزلت الآية، وكان عمر بن الخطاب كاتباً، فكتبها بيده، ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد، وإلى أولئك نفر، فأسلموا، وهاجروا^(١).

قال عليّ رضي الله عنه: «ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية»،^(٢) فما يقطع الناس ويشدد عليهم بعد هذه الآية إلا جهول، أو جامد، قال زيد بن أسلم: إن رجلاً كان في الأمم الماضية مجتهداً في العبادة، فيشدد على نفسه، ويقطع الناس من رحمة الله، فمات، فقال: أي رب، مالي عندك؟ فقال: النار. فقال: يا رب، أين عبادتي؟ فقال: إنك كنت تُقطع الناس من رحمتي في الدنيا، فالיום أقنطك من رحمتي. وعن عليّ - كرم الله وجهه - قال: الفقيه كل الفقيه انذى لا يقطع الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. هـ.

ثم حضّ على التوبة لتحقيق المغفرة، فقال: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أي: ارجعوا إليه بالتوبة والإخلاص. فالإنابة أخص من التوبة؛ لأن التوبة: مطلق الدم على الزلة، والإنابة: تحقيق التوبة والنهوض إلى الله بإخلاص التوجه. قال رضي الله عنه: «من السعادة أن يطول عمر الرجل ويرزقه الله الإنابة»،^(٣) قال القشيري: وقيل الفرق بين الإنابة والتوبة: أن التائب يرجع خوفاً من العقوبة، والمنيب يرجع حياءً منه تعالى. هـ.

والأمر بالتوبة لا يدل على تقييد المغفرة في الآية بها، كما تقدم؛ إذ ليس المدعى: أن الآية تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب، حتى يغنى عن الأمر بها، وإنما المراد: الإخبار بسعة غفرانه، سواء كان مع التوبة أم لا. قال ابن عرفة: واعلم أن التوبة من الكفر مقطوع بها، ومن المعاصي، قيل: مظلونة، وقيل: مقطوع بها، هذا في الجملة، وأما في التعيين، كتوبة زيد بن عمرو، فلا خلاف أنها مظلونة. هـ. قلت: قد اقترن بتوبة زيد من الأخبار ما يقطع بصحتها.

ثم قال: وأما المعاصي إذا لم يتب فهو في المشيئة، مع تغليب جانب الخوف والعقوبة. واعتقاد أن العذاب أرجح، وأما العصيان بالقتل، ففيه خلاف بين أهل السنة، فقيل: يخلد في النار، وقيل: في المشيئة. هـ. وقال أبو الحجاج السمرير - رحمه الله:

وتوبة الكافر تمحو أثمه	لا خلاف فيه بين الأمة
وتوبة المعاصي على الإرجاء	وقيل كالأول بالمساواة
إذ لا يكون دونه في الحال	وهو عندي أحسن الأقوال
دليله: تتابع الظواهر	شاملة مسلم وكافر. هـ

(١) أخرجه الطبري (١٥/٢٤) وانظر: أسباب النزول للواحدى (ص/ ٢٨٤).

(٢) أخرجه الطبري (١٦/٢٤).

(٣) رواه الحاكم (٢٤٠/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث جابر رضي الله عنه.

﴿وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ أى: اخضعوا له، وانقادوا لأمره. قال القشيري: أى: أخلصوا فى طاعتكم، والإسلام - الذى هو الإخلاص بعد الإنابة -: هو أن يعلم نجاته بفضلِهِ، لا بإنابته؛ فبفضله يصل إلى إصابته، لا بإنابته يصل إلى فضله. هـ. ﴿من قبل أن يأتىكم العذاب﴾ فى الدنيا، أو فى الآخرة، إن لم تتوبوا قبل نزول العقاب. قال القشيري: العذاب هنا، قيل: الفراق، وقيل: هو أن يفوته وقت الرجوع بسوء الإياس. هـ. ﴿ثم لا تتصرون﴾: لا تمنعون منه أبداً.

الإشارة: لا يعظم عندك الذنب عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من استحضر عظمة ربه صغر فى عينه كل شيء. وتذكر قضية الرجل الذى قتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم سأل راهباً: هل له توبة؟ فقال: لا، فكمل به المائة، ثم سأل عارفاً، فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ لكن أخرج من القرية التى كنت تعمى فيها، واذهب إلى قوم يعبدون الله فى مكان، فذهب، فأدركه الموت فى الطريق، فلما أحس بالمرت انحاز بصدده إلى القرية التى قصدتها، ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال لهم الحق تعالى^(١): قيسوا من القرية التى خرج منها، إلى القرية التى قصدتها، فإلى أيهما هو أقرب هو منها؟ فرجدهه أقرب إلى القرية التى قصدتها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة^(٢). إلى غير ذلك من الحكايات التى لا تحصى فى هذا المعنى.

وتأمل قضية الشاب الذى أتى النبى ﷺ يبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: ذنوبى. فقال له ﷺ: إن الله يغفر ذنوبك، ولو كانت مثل السموات السبع، والأرضين السبع، والجبال الرواسى، فقال: يا رسول الله، ذنب من ذنوبى أعظم من السموات السبع والأرضين السبع، فقال له: ذنوبك أعظم أو العرش؟ قال: ذنوبى، فقال له: ذنوبك أعظم أو الكرسي؟ قال: ذنوبى، فقال: ذنوبك أعظم أو إلهك؟ فقال: الله أعظم، فقال: فأخبرنى عن ذنبك. قال: إني أستحيى، فقال: فأخبرنى، فقال: إني كنت نباشاً أنبش القبور منذ سبع سنين، حتى ماتت جارية من بنات الأنصار، فنبشتها، وأخرجتها من كفنها، فمضيت، ثم غلبنى الشيطان، فرجعت، فجامعتها، فقامت الجارية، وقالت: الويل لك يا شاب من ديان يوم الدين، يوم يضع كرسيه للقضاء، يأخذ من الظالم للمظلوم، تركت عريانة فى عساكر الموتى، وأوقفتنى جنباً بين يدي الله، فقام النبى ﷺ وهو يضرب فى قفاه، وهو يقول: يا فاسق، أخرج، ما أقربك من النار، فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالى، حتى أتى عليه ما شاء الله، ثم قال: يا إله محمد وآدم وحواء، إن كنت

(١) بوهى، كما تفيد رواية البخارى. وفى رواية مسلم: «فأتاهم ملك فى صورة آدمى فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا...» الحديث.

(٢) أخرج القصة البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب حديث الفار، ح ٣٤٧٠) ومسلم فى (التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر

قتله، ٢١١٨/٤، ح ٢٧٦٦) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه.

غفرت لي فأعلم محمداً وأصحابه، وإلا فأرسل عليّ ناراً من السماء فأحرقني بها، ونجني من عذاب الآخرة، فجاء جبريل، فقال: السلام يقرئك السلام، فقال: هو السلام وإليه يعود السلام، قال: يقول: أنت خلقت خلقى؟ قال: بل هو الذي خلقهم. قال: يقول: ترزقهم؟ قال: بل هو الذي يرزقهم، قال: يقول: أنت تتوب عليهم؟ قال: بل هو الذي يتوب عليهم. قال: فتب على عبادي، فإني تبت عليه، فدعا النبي ﷺ الثَّاب، وثاب عليه، وقال: إن الله هو الثواب الرحيم. هـ. ذكره السمرقندي والعلبي (١).

ثم أمر باتباع القرآن بعد الإنابة، فقال:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ٥٥ ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا فَرَّطْتُ
فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ٥٦ ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ٥٧ ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٨ ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٥٩ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: القرآن، فإنه أحسن الحديث، ولا أحسن منه لفظاً ومعنى، أو: الأمور به دون المدهى، أو: العزائم دون الرخص، كقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٢)، أو: الناسخ دون المنسوخ، ولعله ما هو أعم، فيصدق بكل ما يقرب إلى الله، كالإنابة، والطاعة، ونحوهما، ﴿من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة﴾: فجأة، ﴿وأنتم لا تشعرون﴾ بمجيئه؛ لتداركوا وتناهبوا.

أمرتكم بذلك كراهة ﴿أن تقول نفس﴾، والتكثير للتكثير، كما في قوله: ﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا أَحْضَرْتُ﴾ (٣)، أو: يراد به بعض الأنفس، وهي نفس الكافر، أو: يراد نفس متميزة إما بلجاج في الكفر شديد أو بعقال عظيم:

(١) غفر الله لشيخنا ابن عجيبة، لقد كان في غلى عن ذكر هذه الرواية الغريبة.

(٢) من الآية ١٨ من سورة الزمر.

(٣) من الآية ١٤ من سورة الفكور.

﴿يا حسرتا﴾، بألف بدل من ياء الإضافة؛ لأن العرب تقلب ياء المتكلم ألفاً في الاستغاثة، فيقولون: يا ويلتنا، ياندامتنا، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء، وربما ألحقوا بها الهاء، فيقال: يا رباه، يا مولاه، وربما ألحقوا ياء المتكلم، جمعاً بين العوض والمعوّض، وبذلك قرأ أبو جعفر: «يا حسرتاي، أي: ياندامتاه وياحزنانه». ﴿على ما فرطت﴾: قصرت، واما: مصدرية، أي: على تقصيري وتفريطي ﴿في جنب الله﴾ أي: جانبه وحقه وطاعته، أو: في ذاته، أي: معرفة ذاته، أو في قربه، من قوله: ﴿والصاحب بالجنب﴾^(١)، أو: في سبيل الله ودينه، والعرب تسمى السبب الموصل إلى الشيء جنباً، تقول: تجرعت في جنبك غصصاً، أي: لأجلك، أو: في الجانب الذي يؤدي إلى رضوانه، وهو توحيده والإقرار بلبوة نبيه محمد ﷺ. وقرئ: «في ذكر الله». ﴿وإن كنت لمن الساخرين﴾ أي: المستهزئين بدين الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر بأهلها. وإن: مخففة، والجملة: حالية، أي: فرطت وأنا ساخر.

﴿أو تقول لو أن الله هداني﴾: أعطاني الهداية، ﴿لكنك من المتقين﴾: من الذين يتقون الشرك. قال الإمام [أبو منصور]^(٢): هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة. وكذلك أولئك الكفرة، الذين قالوا لأتباعهم: ﴿لو هدانا الله لهديتناكم﴾^(٣) يقولون: لو وفقنا الله للهداية، وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه، ولكن علم منا اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا. والمعتزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم التوفيق، لكنهم لهم يهتدوا، انظر النسي.

﴿أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة﴾ أي: رجعة للدنيا، ﴿فأكون من المحسنين﴾: الموحدين الطائعين. و: أو: للدلالة على أنها لا تخلو من هذه الأقوال، تحيراً وتحسراً، وتعليلاً بما لا طائل تحته.

فرد الله عليهم بقوله: ﴿بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين﴾ أي: قد جاءتك آياتي، وبيئت لك الهداية من الغواية، وسبيل الحق من الباطل، فتركت ذلك، وضيعت، واستكبرت عن قبوله، وآثرت الضلالة على الهدى، واشتغلت بضد ما أمرت به، وإنما جاء التضييع من قبلك، فلا عذر لك.

وبلى: جواب لنفي مقدر، وهو نتيجة القياس الاستثنائي، أي: لو أن الله هداني لا هتديت وكنت متقياً، لكنه لم يهدني، وإنما أخره؛ لأنه لا بد من حكاية أقوال النفس على ترتيبها، ثم يذكر الجواب في الجملة. والله تعالى أعلم.

(٢) في الأصول [ابن منصور] والمثبت هو الذي في النسي.

(١) من الآية ٣٦ من سورة النساء.

(٣) كما جاء في الآية ٢١ من سورة إبراهيم.

الإشارة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أى: خذوا فى الجد والاجتهاد فى اتباع الأحسن والأرجح، فى الأفعال، والأقوال، والعقائد، من قبل أن ينزل بكم العذاب. ولا عذاب أشد من الحجاب، والتخلف عن مقامات الأحياء، فى وقت لا ينفع التأسف ولا التحسر. قال القشيري: هذا فى أقوام يرون أمثالهم وأشكالهم، تقدموا عليهم فى أحوالهم، فشكوا ما سلف من تقصيرهم، ويرون ما وفق أولئك إليه من أعالي الرتب، فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة. هـ. وفى ذلك قيل وأنشد:

السَّابِقُ السَّابِقَ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَرَ النَّفْسَ حَسْرَةَ الْمُسْبِقِ

وهو معنى قوله: «أن تقول نفس» كانت مقصرة فى الدنيا: «يا حسرتنا على ما فرطت فى جنب الله» أى: فى السير إلى معرفة ذاته، «وإن كنت لمن الساخرين» ممن يتعاطى ذلك، ويخرب ظاهره لتعمير باطنه، فكنت أسخر منه وأضحك عليه، أو تحتج بالقدر، فتقول: لو أن الله هدانى لسلوك طريقه لكنت من المنقذين الكاملين فى التقوى. ولا ينفع الاحتجاج بالقدر فى دار التكليف مع بيان الطريق. أو تقول حين ترى العذاب، وهو فراق الأحياء والتخلف عنهم: لو أن لى كرة إلى الدنيا، فأجهد نفسى حتى أكون من أهل الإحسان، الذين يعبدون الله على العيان، بلى قد جاءتك آياتى، وهم الدعاة إلى فى كل زمان «ما ننسخ من آية أو ننسها بخير منها أو مثلها»، فكذبت بها، واستكبرت عن الخضوع لهم، وكنت من الجاحدين لطريق التربية.

ثم ذكر مآل أهل التكذيب والصدق، فقال:

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ٦٠ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ٦١ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ﴾، بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه، كاتخاذ الولد والشريك ونفى الصفات عنه، ﴿ وجوههم مسودة ﴾ بما ينالهم من الشدة والكآبة. والجملة: حال، على أن الرؤية بصرية، أو: مفعول ثان لها، إن كانت علمية. ﴿ أليس فى جهنم مثوى ﴾ أى: مقام ﴿ للمتكبرين ﴾ عن الإيمان والطاعة، وهى إشارة إلى قوله: «استكبرت»، ولا ينافى إشعاره بأن تكبرهم علة لاستحقاقهم النار أن يكون دخولهم فيها؛ لأجل أن كلمة العذاب حقّت عليهم؛ لأن كبرهم مسبب عنها.

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصي، أى: من جهنم. ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾: بفوزهم، مصدر ميمي، يقال: فاز بالمطلوب: ظفر به، والباء متعلقة بمحذوف، حال من الموصول، مفيدة لمقارنة نجاتهم من العذاب بنيل الثواب، أى: ينجيهم الله من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم، أو: بسبب فوزهم بالإيمان والأعمال الحسنة في الدنيا، ولذا قرأ ابن عباس رضي الله عنه: «بمفازتهم بالأعمال الحسنة». قال القشيري: كما وقاهم اليوم من المخالفات، وحماهم، فذلك غداً عن العقوبة وقاهم، فالمتقون فازوا بسعادة الدارين، اليوم عصمة، وغداً نعمة، واليوم عناية، وغداً كفاية. هـ.

﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: إما حال أخرى من الموصول، أو: من مفازتهم وقيل: تفسير للمفازة، كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء، أى: ينجيهم بنفى السوء والحزن عنهم، فلا يمس أبدانهم سوء، ولا قلوبهم حزن.

الإشارة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، بالدعاري الباطلة، من القلوب الخاوية، فكل من ادعى حالاً ليست فيه، أو: مرتبة لم يتحققها، فالآية تجر ذيلها عليه، واسوداد وجوههم بافتضاحهم. قال القشيري: هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً، ولم يصدقوا فيها، وأظهروا المحبة لله، ولم يتحققوا بها، وكفى بهم ذلك افتضاحاً، وأنشدوا:

ولما ادَّعَيْتُ الْحُبَّ قَالَتْ: كَذَبْتَنِي فما لي أرى الأعضاء منك كواسياً؟

فما الحُبُّ حَتَّى تَنْزِفَ الْعَيْنُ بِالْبُكَاءِ وتخرسَ حَتَّى لَا تَجِيبَ الْمُنَادِيَا^(١).

وينجي الله الذين اتقوا شهود السُّوى من كل مكروه، بسبب مفازتهم بمعرفة الله في الدنيا، لا يمسهم السوء، أى: غم الحجاب، لرفعه عنهم على الدوام، ولا هم يحزنون على فوات شيء؛ إذ لم يفهم شيء؛ حيث فازوا بالله، «ماذا فقد من وجدك»؟^(٢).

(١) انظر: ديوان قيس بن الملوح (مجنون ليلي) ص ٢١٣. وقال في اللمع (٣٢١): كان أبر الحسن سرى السَّقَطَى - رحمه الله - كثيراً. ينشد هذه الأبيات:

ولما ادَّعَيْتُ الْحُبَّ قَالَتْ: كَذَبْتَنِي فما لي أرى الأعضاء منك كواسياً
فما الحُبُّ حَتَّى يَلْصِقَ الْجِلْدُ بِالْحَشَا وتذبذب حتى لا تجيب المناديا
وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى سوى مقلّة تبكى بها أو تناجيا

(٢) جزء من مناجاة الشيخ أحمد بن عطاء الله المكندري: انظر الحكم بترويب المتقى الهندي ص ٤٢.

قال الورتجبي: بمفازتهم: ما كان لهم في الله في أزل أزله، من محبتهم، وقبولهم بمعرفته، وحسن وصاله، ودوام شهود كماله. لا يمسهم السوء: لا يلحقهم، فلا يلحق بهم في منازل الامتحان، تفرقة عن مقام الوصلة، وحجاب عن جمال المشاهدة، انظر تمامه. وحاصله: فازوا بإدراك السعادة الأزلية. وعن جعفر الصادق: بمفازتهم: بسعادتهم القديمة، يعنى لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ (١) ... الآية. قاله المحشى الفاسى.

ثم برهن على البعث الموعود به قبل، فقال:

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ
اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ
أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾: جامد أو حى، خير أو شر، إيمان أو كفر، لا بالجبر، بل بمباشرة الكاسب فى عالم الحكمة، وفيه إثبات القدرة والعلم، وهما مصححان للبعث والجزاء بالخير والشر، لمحسن أو مفسد. قال القشيري: ويدخل تحت قوله: ﴿كل شيء﴾ كسب العباد، ولا يدخل كلامه؛ لأن المخاطب لا يدخل تحت خطابه ولا صفاته. هـ. والمراد بالكلام: المعانى القديمة، وأما الألفاظ والحروف فهي مخلوقة، كما هو مقرر فى محله. ﴿وهو على كل شيء وكيل﴾ أى: حافظ يتولى التصرف فيه كيف يشاء.

﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ أى: مفاتيح خزائنها، واحدها: مِقْلِيد، أو: إقْلِيد (٢)، أو: لا واحد لها، وأصلها فارسية، والمراد: أنه مالكها وحافظها، وهو من باب الكناية؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذى يملك مقاليدها، ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه مقاليد الملك، أى: مفاتيح التصرف قد سلمت إليه، وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها.

(١) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

(٢) انظر لسان العرب (٥/٣٧١٨، مادة قلد).

وعن عثمان: أنه سأل النبي ﷺ عن العقاليد، فقال ﷺ: «هي لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير» (١). ومعناه: أن لله هذه الكلمات، يوحد بها ويمجد، وهي مفاتيح خير السماوات والأرض، ومن تكلم بها أدرك ذلك في الدنيا أو في الآخرة، ومرجعها إلى التحقق بالعبودية في الظاهر، ومعرفة الذات في الباطن، وهما السبب في كل خير، وبهما يدرك العبد التصرف في الوجود بأسره، فتأمل.

﴿والذين كفروا بآيات الله﴾ أي: كفروا به بعد كونه خالق كل شيء، ومتصرفاً في ملكه كيف يشاء، بيده مقاليد العالم العلوي والسفلي، فكفروا بعد هذا بآياته التكوينية، المنصوبة في الآفاق وفي الأنفس، والتنزيلية، التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بذلك، ﴿أولئك هم الخاسرون﴾ خساراً لا خسر وراءه، وقيل: هو متصل بقوله: ﴿وينجي الله الذين اتقوا﴾، وما بينهما اعتراض.

﴿قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ به، وكانوا يقولون له: أسلم لبعض آلهتنا نؤمن باللهك؛ لفرط جهالتهم. «وغير»: منصوب به، أعبد، «تأمرني»: اعتراض، أي: أتأمروني أعبد غير الله بعد هذا البيان التام؟ وحذف نون الوقاية وإثباتها مدغمة وغير مدغمة، كل قرئ به.

﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك﴾: من الأنبياء - عليهم السلام: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾، كلام وارد على طريق الفرض، لتهيج الرسل، وإقنات الكفرة، والإيذان بغاية بشاعة الإشراك وقبحه، وكونه بحيث ينهي عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره بمن عداه أو: الخطاب له، والمراد غيره. وإفراد الخطاب مع كون المرحى إليهم جماعة، باعتبار خطاب كل واحد في عصره، واللام موطئة لقسم محذوف، والثانية لام الجواب، وهو ساذ مسد جواب الشرط، وإطلاق الإحباط لاحتمال أن يكون من خصائصهم؛ لأن الإشراك منهم أشد، وأن يكون مقيداً بالموت، كما صرح به في آية البقرة (٢)، وهو مذهب الشافعي، وذهب مالك إلى أن الشرك يحبط العمل قبل الردة، مات عليها، أو رجع إلى الإسلام، فيلنقض وضوؤه وصومه. وما قاله الشافعي أظهر.

(١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري ص ١٣) وابن السلي في عمل اليوم والليلة (ح ٧٢) والعقيلي في الضعفاء (ترجمة مخد أبي هذيل ٢٣١/٤) من حديث ابن عمر. وعزاه المناوي في الفتح السماوي لأبي يعلى في مسنده. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١/١٤٤) وقال: وهذا حديث لا يصح. وانظر الفتح السماوي (٣/٩٦٨ - ٩٧٠) مع حاشية المحقق.

(٢) في قوله تعالى: «... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة..» الآية ٢١٧.

﴿بل الله فاعبد﴾، رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم، كأنه قال: لاتعبد ما أمرك بعبادته؛ بل إذا عبدت فاعبد الله، فحذف الشرط، وأقيم تقديم المفعول مقامه. ﴿وكن من الشاكرين﴾ على ما أنعم به عليك؛ حيث جعلك رأس المرحدين وسيد المرسلين.

الإشارة: الله مظهر كل شيء؛ حيث تجلى بها، وهو قائم بكل شيء. له مفاتيح غيوب السموات والأرض، لا يطلع عليها إلا من خضع لأوليائه، الذين هم آيات من آياته. والذين كفروا بآيات الله، الدالة على الله، وهم أولياء الله، أولئك هم الخاسرون، فلا خسران أعظم من خيبة الوصول؛ إذ لا يخلو المفروق عن الله من الشرك الخفى، فإذا أمر المرید بإظهار شيء من سره، أو مدهانة غيره، قال: «أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون». «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت» بأن طالعت غيرى فى شرك، أو تشوفت أن يعلم الناس بخصوصيتك «ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد» واكتف به، واقنع بعلمه، واغتن بشهوده، «وكن من الشاكرين» على ما أولاك من سر خصوصيته.

ثم رد على أهل الشرك، فقال:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أى: ما عظموه حق تعظيمه؛ حيث جعلوا له شريكاً، أو وصفوه بما لا يليق بشئونه الجليلة، أو: حيث دعوك إلى عبادة غيره تعالى، أو: ما عرفوه حق معرفته، حيث لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى. قال ابن عباس: فمن آمن أن الله على كل شيء قدير، فقد قدر الله حق قدره. يقال: قدرت الشيء: إذا حرزته لتعرف مبلغه، والقدر: المقدار. والضمير، إما لقريش، المحدث عنهم، وقيل: لليهود، حيث تكلموا فى صفات الله تعالى، فألحدوا وجسموا.

ثم بين لهم شيئاً من عظمته تعالى، فقال: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾: فـجميعاً: حال من الأرض؛ لأنه بمعنى الأرضين، أى: والأرضون جميعاً مقبوضة له بقدرته يوم القيامة. «والسموات مطويات بيمينه» أى: بقدرته. والقبضة: المرة من القبض، والقبضة: المقدار المقبوض بالكف، والمراد من الكلام: تصوير عظمته تعالى، والتوقيف على كنهه جلالة، وأن تخريب هذا العالم هو عليه شيء هين، على طريقة التمثيل والتخييل، من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة، ولا مجازاً، هكذا قال جمهور المفسرين.

قلت: لا يبعد أن تحمل الآية على ظاهرها، فإن الله تعالى يُبدل الأرض ويجمعها بأجمعها، فتكون كخبزة التقي، ويطوى السماء كطي الكتاب، حتى يبرز العرش، كما في الحديث، ففي حديث البخاري، عن أبي سعيد الخدري، قال النبي ﷺ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفوها الجبار بيده، كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر، نُزْلاً لأهل الجنة»^(١). وفي حديث أبي هريرة: «إن الله يقبض الأرض، ويطوى السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض»^(٢).

وقال ابن عمر رأيت النبي ﷺ قائماً على المنبر، وهو يحكي عن ربه تعالى، فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة، جمع السماوات والأرضين السبع في قبضته، ثم قال هكذا، وشُد قبضته، ثم بسطها، ثم يقول: أنا الله، أنا الرحمن... الحديث. وفي لفظ آخر: «يطوى الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟»^(٣). وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «كل ذلك في يمينه، وليس في يده الأخرى شيء، وإنما يستعين بشماله المشغول بيمينه، وما السماوات السبع، والأرضون السبع، في يد الله تعالى، إلا كخردلة في يد أحدكم، ولهذا قال: ﴿مطويات بيمينه﴾: يعني السماوات والأرضين كلها بيمينه»^(٤). قلت: من كحل عين بصيرته بإثمد التوحيد الخاص، لاتصعب عليه هذه الأمور؛ إذ تجليات الحق لا تتحصر، فيمكن أن يتجلى من نور جبروته بذور يشاكل الآدمي في الأعضاء كلها، فيكون له ذات لها يدان وقدمان، وبه ورد أن الله يضع قدمه على النار، فتقول: قط قط، ويكشف عن ساقه لأهل الموقف، ويتقدمهم للجنة، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. ولا يلزم من ذلك حصر ولا تجسيم، إنما هي تجليات للذات الكلية المطلقة، ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء والبقاء من العارفين، فسلم تسلم.

﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ أي: تنزيهاً عظيماً لمن هذه قدرته وشأنه عما يضاف إليه من الشركاء، أي: ما أبعد من هذا شأنه عن إشراكهم!

(١) أخرجه البخاري في (الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، ح ٦٥١٩) ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب في نزل أهل الجنة، ٢١٥١/٤، ح ٢٧٩٢).

وقوله ﴿يتكفوها بيده﴾ أي: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتصلو؛ لأنها ليست مندبسة كالرفاقة ونحوها. ومعنى هذا الحديث: أن الله يجعل الأرض كالرغيف العظيم.

(٢) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الزمر، باب «وما قدرنا الله حق قدره» ٥٥١/٥) ومسلم في (صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، ٢١٤٨/٤، ح ٢٧٨٧).

(٣) أخرجه بنحوه مسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب: صفة القيامة والجنة والنار، ٢١٤٨/٤، ح ٢٧٨٨) من حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضيه الله عنه.

(٤) ذكره السيوطي في الدر (٦٢٩/٥) مختصراً، وعزاه لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

الإشارة: ما عرف الله حق معرفته من أثبت الكائنات معه، وهي محوذة بأحدية ذاته، لا وجود لها معه على التحقيق، فالأرض قبضة أسرار ذاته، والسموات محيطات أفلاك أنواره، وبحر الذات مطبق على الجميع، ماح للكل، وأنشدوا:

فالكل دون الله إن حَقَّقْتَهُ عدم على التفصيل والإجمال
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محروفي اضمحلال
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال
وقال آخر:

من أبصر الخلق كالسراب فقد ترقى عن الحجاب
إلى وجود تراه رتقاً بلا ابتعاد ولا اقتراب

ثم تم أحوال القيامة، فقال:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۚ ﴾ ٦٨ ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ۖ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالْبَنِيِّ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ﴾ ٦٩ ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ ﴾ ٧٠

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ النفخة الأولى ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: خر ميتاً، أو مغشياً عليه، ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يميتهم الله بعد ذلك، وقيل: حملة العرش، وقيل: خزنة النار والجنة^(١).

﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ ﴾ هى النفخة الثانية. وأخرى: فى محل الرفع صفة لمحذوف، أى: نفخ نفخة أخرى، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ﴾ من قبورهم، حال كونهم إذا فاجأهم خطب ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾؛ يُقَلِّبُونَ أَبْصَارَهُمْ فِى الْجَوَانِبِ

(١) راجع تفسير الآية ٨٧ من سورة النمل.

الأربعة، كالمبهوتين، أو: ينظرون ما يفعل بهم، ودلت الآية على أن النفخة اثنتان؛ للموت، والبعث، وقيل: ثلاث؛ للفرع، والموت، والبعث.

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾، أضاءت ﴿بنور ربها﴾ حين يتجلى للفصل عباد، فتشرق الأرض - أي: عرصات القيامة - بنور وجهه، ويقال: إن الله يخلق في القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض، فتشرق به. قال في الحاشية الفاسية: وهذا القول هو الذي اختاره محيي السنة، وانتصر له الطيبي، بما ورد من الأحاديث المقتضية لرؤيته في عرصات القيامة، قال: وما تعسف الزمخشري، من حمل النور على العدل، إلا فراراً من ذلك. هـ. قال القشيري: هو نور يخلقه في القيامة، عند تكوير الشمس، وانكدار النجوم، ويستضيء به قومٌ دون قوم، والكفار يبقون في الظلمة، والمؤمنون: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾... الآية (١). ويقال: غداً إشراق الأرض، واليوم إشراق القلب، غداً أنوار التولي، واليوم أنوار التجلي. هـ.

وقال السدي: بعدله، على الاستعارة، يقال للملك العادل: أشرق الأرض بعدله، كما استعيرت الظلمة للظلم. وفي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة» (٢).

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أي: صحائف الأعمال. اكتفى باسم الجنس، أر: كتاب المحاسبة والجزاء. ﴿وَجِئَ بِالنَّبِيِّ﴾ ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أمهم، ﴿والشهداء﴾ أي: الحفظة، ليشهدوا على كل إنسان بما عمل، والذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة إذا جحدتهم أمهم، أر: الذين استشهدوا في سبيل الله. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: بين العباد ﴿بالحق وهم لا يظلمون﴾ بنقص ثواب، أو زيادة عقاب. قال ابن عطية: الضمير في ﴿بينهم﴾ عائد على العالم بأجمعه. هـ. فيقتضى دخول الملائكة، ويتصور القضاء في حقهم، من حيث جعلوا حفظة على العباد، وأمناء على الوحي والتبليغ، وغير ذلك من ترتيبهم في مقاماتهم، وترقيهم في علومهم، وتفاوتهم في ذلك. وفي وجه تخصيصاتهم وتصديقهم في التبليغ، ورد ما استقدوا فيه لظواهر الأمور، مع علمه تعالى خلافه، مما لا اطلاع لهم عليه. قاله في الحاشية.

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ جزاء ﴿ما عملتْ، وهو أعلم بما يفعلون﴾ فلا يفوته شيء من أفعالهم. ومضمون الآية: تصوير التعرض للقضاء بين العباد على ما هو شأن الملك، من إحضار الشهود وخواص حضرته، حين يبرز لذلك، ويشهده الظالم والمظلوم، وإن كان كنه معرفته موكولاً إليه، ثم من لوازم ذلك العدل. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١٢ من سورة الحديد.

(٢) أخرجه البخاري في (المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة ح ٢٤٤٧) ومسلم في (البر، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، ح ٢٥٧٩) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الإشارة: في الآية إشارة للفناء والبقاء، فيصعق العبد عن رؤية وجوده، ثم يبقى بربه، فتشرق أرض البشرية بنور وجود الحق، ثم يشرق العالم كله. قال المرتجبي: نفخة الصعق قهرية جلالية، ونفخة البعث ظهور أنوار جماله في أنوار جلاله، وبذلك ينتظر وقوع نور الكشف بقوله: «وأشرقَت الأرضُ بنور ربها» فينتجلى للخواص، ثم تستضيء بأنوارهم أرض المحشر، للعموم والخصوص، تعالت صفاته عن أن تقع على الأماكن، أو أن يكون محلاً للحدثان، يا عاقل، لا تكون ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهي مستغرقة في أنوار إشراق آزاله وآباده. ثم قال عن بعضهم: (إلا من شاء الله) هم أهل التمكين، مكن الله أسرارهم من تحمل الواردات.

ثم ذكر نتيجة الفصل بين العباد، فقال:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتَأْتَبُ أَبْوَابُهَا ۖ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً﴾ أى: تسوقهم الزبانية بالعنف والإهانة، كما تساق الأسارى والخارجين على السلطان، إذا سيقوا للقتل أو السجن، فتسوقهم الزبانية إلى جهنم أفواجا متفرقة، بعضها إثر بعض، حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة، والزمر: جمع زمرة، أى: الجماعة، واشتقاقها من الزمر، أى: الصوت. والجماعة لا تخلو عنه.

﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾ ليدخلوها، وهى سبعة (١)، ﴿وقال لهم خزنتها﴾ تقرّبا وتوبيخا: ﴿ألم يأتكم رسل منكم﴾ من جنسكم. وقرئ: «نذّر منكم»، ﴿يتلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا﴾ أى: وقتكم هذا، وهو وقت دخولهم النار. وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع، من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. ﴿قالوا بلى﴾ قد أتونا وأنذرونا، ﴿ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾ أى: ولكن وجبت علينا كلمة الله: ﴿لأملأن جهنم﴾ (٢) بسوء أعمالنا حيث كذبنا، وقتلنا: ما نزل الله

(١) كما ذكر في سورة الحجر، في قوله تعالى: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ الآية ٤٤.

(٢) من الآية ١١٩ من سورة هود.

من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: مقدرين الخلود، ﴿فَبئس مثوى المتكبرين﴾، اللام للجنس، والمخصوص محذوف، أي: بئس مثوى المتكبرين جهنم، وتكبرهم مسبب عن استحقاق كلمة العذاب عليهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من تكبر عن أولياء زمانه - أهل التربية - حتى مات محجوباً عن شهود الحق، يلحقه التوبيخ بلسان الحال، فيقال له: ألم يأتكم رسل من أولياء زمانكم، يعرفون بنا في كل زمان؟ فيقولون: بلى، ولكن حقت علينا كلمة الحجاب، فيخلدون في القطيعة والحجاب، إلا في وقت مخصوص. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل الخير، فقال:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وسيق الذين اتقوا ربهم﴾ وساق إعزاز وتشريف، بلا إسراع ولا تكليف، إلى دار الكرامة والتعريف. قيل: يساقون راكبين مبعجلين، كما يجي الوافدون إلى دار الملوك، يساقون ﴿إلى الجنة زُمَرًا﴾؛ جماعة متفاوتين، بحسب تفاوت مراتبهم في الفضل، رعلو الطبقة، ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾ الثمانية. وقرئ بالتخفيف والتشديد^(١). وجواب إذا محذوف؛ للإيدان بأن لهم من فنون الكرامة ما لا تحيط به العبارة، كأنه قيل: حتى إذا جاءوها، وقد فتحت أبوابها، كان من الأمر والخبر ما يقصر عنه البيان. ﴿وقال لهم خزناتها سلامٌ عليكم طبتم﴾؛ ظفرتم، وتقدستم في دار التقديس من كل دنس، وطبتم نفساً، بما أتيح لكم من النعيم والأمن، ﴿فادخلوها خالدين﴾، وحذف الواو في وصف أهل النار؛ لأن أبواب جهنم لا تفتح

(١) قرأ عاصم وحمة الكسائي (فتحت)، بتخفيف التاء، وقرأ الباقون بالتشديد، على التكثير. انظر الإتحاف (٤٣٢/٢).

لهم حتى يصلوا إليها، وفي وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم، كما هي حال السجون، بخلاف أهل الجنة، فإنهم يجدونها مفتوحة، قال تعالى: ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾^(١)، كما هي حال منازل الأفراح والسرور.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ أي: أنجزنا ما وعدنا في الدنيا من نعيم العقبى. ﴿وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الجنة، أي: المكان الذي استقروا فيه، وقد أوثروها وملكوها. وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤون [تشبيهاً]^(٢) بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه، واتساعه فيها، ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي: يتخذ كل واحد منا جنة لا توصف، سعة وزيادة على الحاجة، فيتبوأ أي مكان أراد من جنته الواسعة، ﴿فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ في الدنيا الجنة.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ﴾ حال كونهم ﴿حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: محققين به. ومن، لا ابتداء الغاية، أي: ابتداء خوفهم من حول العرش إلى حيث شاء الله، أر: زائدة، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: يقولون سبحان الله، والحمد لله، سُبُوحٌ قُدُوسٌ، رب الملائكة والروح. أو: ينزهونه تعالى عما لا يليق به، ملتبسين بحمده. والمعنى: ذاكرين الله تعالى بوصفى جلاله وإكرامه، تليذاً، وفيه إشعار بأن أقصى درجات العليين في لذائذهم هو الاستغراق في شهوده عز وجل.

﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقوله أهل الجنة شكراً لله حين دخولها، وتم وعد الله لهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كما قال: ﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣).

الإشارة: وسيق الذين اتقوا ربهم حق ثقافته إلى جنة المعارف، زمراً، متفاورتين في السير، على قدر تفاوتهم في القريحة، والاعتناء، والتفرغ من الشواغل والعلائق. حتى إذا جاءوها وفُتحت أبوابها، بذهاب حجاب الكائنات، حتى بقى المكون وحده، كما كان وحده، وجدوا من الأسرار والأنوار ما لا يدخل تحت دوائر العبارة، ولا تحيط به الإشارة. وقال لهم خزنتها، وهم شيوخ التربية، العارفون الله: سلام عليكم طيبتم، أي: تقدستم من العيوب والأكدار، فادخلوها خالدين؛ لأن من وصل لا يرجع أبداً، ومن رجع من رجع إلا من الطريق. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، بأن أنجز لنا ما وعدنا من الوصول، على ألسنة المشايخ. قال في الحكيم: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

(١) من الآية ٥٠ من سورة ص.

(٢) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصول، وأثبتته لاقتضاء السياق له.

(٣) من الآية ١٠ من سورة يونس.

وأورثنا أرضَ الوجود بأسره، نتبوا من جنة المعارف، في أقطار الوجود، بفكرتنا وهمتنا، حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي: قلب العارف؛ لأنه بيت الرب، ومحل قرار نوره، فيحفونه بالحفظ والرعاية من دخول الأغيار، ويتزهدون الله عن الحلول والاستقرار. وقضى بينهم بالحق، فعزلت الشياطين عن قلوب الذاكرين، ونسلطت على قلوب الغافلين، والحمد لله رب العالمين، حيث لم يظلم أحداً من العالمين.

سُورَةُ غَافِرٍ (٤٠)

مكية (١). وآياتها: خمس - أو ثمان - وثمانون آية (٢)، ومناسبتها لما قبلها قوله: «غافر الذنب...» الخ، فإنها فذلّة لما تقدم من أحوال المحشر؛ لأن منهم من غُفرت ذنوبه، وقُبِلت توبته، فسيق إلى الجنة، وتطاوَلت عليه النعم، ومنهم من شُدَّ عقابه، ورُدَّت عليه محاسنه، فسيق إلى النار، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٣﴾ مَا يَجْدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَدِ ﴿٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ حَمْدٌ ﴾ أى: يا محمد. فاقصر على بعض الحروف، سترًا عن الوشاة، كعادة العشاق فى ذكر محبوبهم، يرموزن إليه ببعض حروفه. وقال ابن عطية: سأل أعرابى النبى ﷺ عن «حم، ماهو؟ فقال: «بدء أسماء وفواتح سور» (٣) وفى حديث: «إذا بُيِّمَ فقولوا: حم لا ينصرون» قال أبو عبيد: كأن المعنى: اللهم لا ينصرون. قلت: لا يبعد أن يكون نوسل بحبيب الله على هزم الأعداء. وعن ابن عباس: (أنه اسم الله الأعظم). هـ. وكأنه مختصر من «حى قيوم».

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ أى: هذا تنزيل القرآن ﴿ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ أى: العزيز بلسطانه، الغالب على أمره، العليم بمن صدق به وكذب. وهو تهديد للمشركين، وبشارة للمؤمنين. والتعرض لوصفى العزة والعلم للإيدان بظهور أثرهما فى الكتاب؛ لظهوره عزه وعز من تمسك به، ولاشتماله على علوم الأولين والآخرين.

(*) فى الأصول: [سورة المؤمن].

(١) قال السيوطى فى الدر المنثور (٥/٦٤٣): أخرج ابن الضريس، والنحاس والبيهقى فى الدلائل، عن ابن عباس - رضى الله عنهما، قال: «أنزلت الحواميم السبع بمكة».

(٢) قال الدانى فى «البيان فى عدد آى القرآن»، ص ٢١٨: «وهى ثمانون وثلاثان فى البصرى، وأربع فى المدني والمكى، وخمس فى الكوفى، وست فى الشامى». هذا ولم أقف على من قال أنها ثمان وثمانون آية.

(٣) ذكره فى المحرر الوجيز (٤/٥٤٥) والبحر المحيط (٧/٤٢٩).

﴿ غافر الذنب ﴾ أى: سائر ذنب المؤمنين؛ ﴿ وقابل التوب ﴾ وقابل توبة الراجعين ﴿ شديد العقاب ﴾ للمخالفين، ﴿ ذي الطول ﴾ على العارفين، أى: الفضل التام على العارفين، أو: ذى الغنى عن الكل. وعن ابن عباس: (غافر الذنب، وقابل التوب، لمن قال: لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله)^(١).

والتوب: مصدر، كالتوبة. ويقال: تاب وتاب وآب، أى: رجع، فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتذكيراً، والموصوف معرفة، وهو الله؟ قلت: أما ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ فمعرفتان؛ لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين حتى يكون فى تقدير الانفصال، فتكون إضافتهما غير حقيقية، وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه. وأما ﴿ شديد العقاب ﴾ فهو فى تقدير: شديد عقابه، فيكون نكرة، فقيل: هو بدل، وقيل: كلها أبدال غير أوصاف. وإدخال الواو فى ﴿ قابل التوب ﴾ لفكته، وهى: إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين قبول توبته، فتكتب له طاعة، وبين جعلها ماحية للذنوب، كأن لم يذنب، كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات النعمة دليل سبقها ورجحانها، وإن رحمتى سبقت غضبى،^(٢).

قال القشيري: سنة الله تعالى: إذا خوف العباد باسم، أو لفظ، تدارك قلوبهم بأن يبشروهم باسمين أو وصفين. هـ. روى: أن عمر رضي الله عنه افتقد رجلاً ذا بأسٍ شديد، من أهل الشام، فقيل له: تابع هذا الشراب، فقال لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فلان، سلام الله عليك، وأنا أحمد إليك الله، الذى لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حم... ﴾ إلى قوله: ﴿ إليه المصير ﴾ وختم الكتاب، وقال لرسوله: لاتدفعه إليه حتى تجده صاحبياً، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة، جعل يقرأها، ويقول: قد وعدنى الله أن يغفر لى، وحذرني من عقابه، فلم يبرح يرددّها حتى بكى. ثم نزع، فأحسن النزوع، وحسنت توبته. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره، قال: هكذا فاصدعوا، إذا رأيتم أحاكم قد زل فسددوه، وادعوا له الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه،^(٣) أى: بالدعاء عليه هـ.

﴿ لا إله إلا هو ﴾ أى: فيجب الإقبال الكلى عليه، وهو: إما استئناف، أو: صفة لذى الطول، ﴿ إليه المصير ﴾ أى: المرجع، فيجازى كلاً من العاصي والمطيع. قال القشيري: إذا كان إلى الله المصير فقد طاب المسير.

﴿ ما يجادل في آيات الله ﴾ أى: ما يخاصم فيها بالطعن فيها، واستعمال المقدمات الباطلة؛ لإدحاض الحق المشتعلة عليه، ﴿ إلا الذين كفروا ﴾، وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها، فضلاً عن الطعن فيها،

(١) ذكره البغرى فى التفسير (١٣٨/٧).

(٢) جزء من حديث صحيح، أخرجه البخارى فى (التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ ح ٧٥٥٤) ومسلم فى (التوبة، باب فى سعة رحمة الله تعالى، رقم ٤٧٥١، ح ١٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه أبو نعيم فى الحلية (٩٧/٤).

وأما الجدل فيها لحل مشكلاتها، وكشف حقائقها، وتوضيح مناهج الحق منها، وردّ مذاهب أهل الزيع بها، فمن أعظم الجهاد في سبيل الله.

قال الطيبي: وأما اتصال قوله: «ما يجادل في آيات الله...» الآية بما قبله، فهو أنه لما قال تعالى: «حم تنزيل الكتاب» من الإله المعبود، الموصوف بصفات العلم الكامل، والعز الغالب، الجامع بين غفران الذنب وقبول التوبة، المتفرد بالعقاب، الذي لا يقدر كفه، وبالإفضال الذي لا يبلغ قدره، قال: «ما يجادل في آيات الله» أي: ما يجادل في مثل هذا الكتاب، المشتمل على الآيات البينات، المنزل من مثل ذلك الموصوف بنعوت الكمال، إلا أمثال هؤلاء الكفرة المغرورين، ﴿فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ فإنه استدراج، فلا يغرر مثلك في منصب الرسالة تقلب أولئك تقلب الأنعام، المنعمين في هذا الحطم. وآيات الله: مظهر أقيم مقام المضمر؛ للتعظيم والتفخيم. هـ.

والفاء لترتيب النهي عن الاغترار على ما قبله من التسجيل عليهم بالكفر، الذي لا شيء أمقت منه عند الله، ولا أجلب لخسران الدنيا والآخرة، فإن من تحقق ذلك لا يكاد يغتر بما لهم من الحظوظ الفانية، والزخارف الدنيوية، فإنهم مأخوذون عما قليل، كما أخذ من قبلهم. ولذلك ذكرهم بقوله: «كذبت...» الخ.

الإشارة: حم، أي: بحلمي ومجدي تجليت في كلامي، المنزل على حبي، وهو تنزيل الكتاب من الله العزيز، المعز لأوليائه، العليم بما كان وما يكون منهم، فلا يمنعه علمه عما سلف من قضائه. غافر الذنب لمن أصر واجترأ، وقابل التوب لمن تاب واحتشم، شديد العقاب لمن جحد وكفر، ذي الطول لمن توجه ووصل، ويقال: غافر الذنب للغافلين، وقابل التوب للمتوجهين، شديد العقاب للمتكبرين، ذي الطول للعارفين الواصلين. لا إله إلا هو، فلا موجود معه، إليه المصير بالسير في ميادين النفوس، حتى يحصل الوصول إلى حضرة القدوس. ما يجادل في آيات الله، وهم أولياء الله، الدالون على الله، إلا أهل الكفر بوجود الخصومية. قال القشيري: إذا ظهر البرهان، واتضح البيان استسلمت الأبواب الصاحبة للاستجابة والإيمان. وأما أهل الكفر فلهم على الجحود إصرار، وشؤم شركهم يحول بينهم وبين الإنصاف، وكذلك من لا يحترم أولياء الله، يصرون على إنكارهم تخصيص الله عباده بالآيات، ويعترضون عليهم بقلوبهم، فيجادلون في جحد الكرامات، وسيفتضحون، ولكنهم لا يميزون بين رجحانهم ونقصانهم. هـ.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ نوحاً، ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ أى: الذين تحزبوا على الرسل، وناصبوهم العداوة، ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أى: من بعد قوم نوح، كعاد، وئمود، وقوم لوط، وأضرابهم، ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من تلك الأمم الماضية ﴿بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾؛ لِيَتِمَكَّنُوا مِنْهُ، فَيُصِيبُوا مَا أَرَادُوا مِنْ تَعْذِيبٍ أَوْ قَتْلٍ. والأخذ: الأسر. ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ الذى لا أصل له، ولا حقيقة لوجوده، ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾؛ لِيُبْطِلُوا بِهِ الْحَقَّ الذى جاءت به من الإيمان وغيره، ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ بسبب ذلك أخذاً وبيلاً، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ الذى عاقبتهم به، فإن آثار ديارهم عرضة للناظرين، وسأخذ هؤلاء أيضاً؛ لاتحادهم فى السيرة، واشتراكهم فى الجريمة، كما ينبئ عنه قوله:

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أى: كما وجب حكم الله تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة، المجترئة على رسلهم، المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، وجب أيضاً ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بك، وتحزبوا عليك، وهموا بما لم ينالوا، كما ينبئ عنه إضافة إسم الرب إلى ضميره ﷻ؛ فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلمة العذاب من أحكام التربية، التى من جملتها: نصرته ﷻ، وتعذيب أعدائه، وذلك إنما يتحقق بكون الموصول عبارة عن كفار قومه، لا عن الأمم المهلكة.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ فى حيز النصب، بحذف لام التعليل، أى: لأنهم مستحقو أشد العقوبات وأفظعها، الذى هو عذاب النار، وملازمتها أبداً، لكونهم كفاراً معاندين، متحزبين على الرسول ﷺ، كدأب من قبلهم من الأمم المهلكة، وقيل: إنه فى محل رفع، على أنه بدل من «كلمة ربك»، والمعنى: ومثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النار، أى: كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بعذاب الاستئصال؛ وجب تعذيبهم فى الآخرة بعذاب النار، ومحل الكاف من (كذلك) على التقديرين: النصب، على أنه نعت لمصدر محذوف.

الإشارة: الأولياء على قدم الرسل، فكل ما لحق الرسل من الإيذاء يلحق الأولياء، فقد كُذِّبَتْ، وتحزب عليهم أهل عصرهم، وهموا بأخذهم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، فأخذهم الله بالخذلان والبعد، والخلود فى نار القطيعة والحجاب، والعياذ بالله.

ثم ذكر شرف الإيمان وأهله، فقال:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾﴾

قلت: (الذين): مبتدأ، و(يسبحون): خبره، والجملة: استئناف مسوق لتسليّة الرسول ﷺ ببيان أن «أشرف» (١) الملائكة - عليهم السلام - مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين، ونصرتهم، واستدعاء ما يسعدهم في الدارين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين يحملون العرش﴾ على عواتقهم - وهم محمولون أيضاً بلطائف القدرة، ﴿ومن حوله﴾ أي: الحاقين حوله، وهم الكروبيون، سادات الملائكة، وأعلى طبقاتهم. قال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام (٢)، وقيل: أرجلهم في الأرض السفلى، ورؤوسهم خرقت العرش، وهم خشوع، لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفاً من سائر الملائكة (٣).

وقال أيضاً: لما خلق الله حملة العرش، قال لهم: احملوا عرشي؛ فلم يطيقوا، فخلق الله مع كل ملك من أعوانهم مثل جنود من في السموات ومن في الأرض من الخلق، فقال لهم: احملوا عرشي، فلم يطيقوا، فخلق مع كل واحد منهم مثل جنود سبع سنوات وسبع أرضين، وما في الأرض من عدد الحصى والثرى، فقال: احملوا عرشي، فلم يطيقوا، فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالوها، فاستقلوا عرش ربنا، أي: لما حملوه بالله أطاقوه،

(١) في الأصول الخطية [أشرف] والمثبت من تفسير أبي السعود.

(٢) عزاه في الدر المنثور (٦٤٨/٥) لعبد ابن حميد، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء والصفات.

(٣) عزاه في الدر المنثور (٦٤٨/٥) لعبد بن حميد، عن ميسرة.

فلم يحمل عرشه إلا قدرته، وفي الحديث: «إن الله أمر جميع الملائكة أن يَغْدُوا، ويَرْوَحُوا بالسلام على حملة العرش، تفضيلاً لهم على سائر الملائكة» (١).

وقال وهب بن منبه: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة، صف خلف صف، يدورون حول العرش، يطوفون به، يُقْبِل هؤلاء، ويدبر هؤلاء، فإذا استقبل بعضهم بعضاً، هَلَّ هؤلاء، وكَبُر هؤلاء، ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام، أيديهم إلى أعناقهم، قد وضعوها على عواقبهم، فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم، رفعوا أصواتهم، فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلُّك، أنت الله لا إله غيرك، أنت الأكبر، الخلق كلهم راجون رحمتك، ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة، قد وضعوا اليمنى على اليسرى، ليس منهم أحد إلا يسبح الله - تعالى - بتسبيح لا يسبحه الآخر، ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام، واحتجب الله عز وجل - بينه وبين الملائكة الذين هم حول العرش - بسبعين حجاباً من ظلمة، وسبعين حجاباً من نور، وسبعين حجاباً من دُرٍّ أبيض، وسبعين حجاباً من ياقوتٍ أحمر، وسبعين حجاباً من زمردٍ أخضر، وسبعين حجاباً من ثلج، وسبعين حجاباً من ماء، إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى هـ (٢).

قلت: لما أظهر الله العرش تجلى بلور جبروتي رحموتي، استوى به على العرش، كما يتجلى يوم القيامة لفصل القضاء، ثم ضرب الحجب بين هذا التجلي الخاص وبين الملائكة الحافين، ولا يلزم عليه حصر ولا تجسيم؛ إذ تجليات الذات العالية لا تنحصر، وليست هذه الحجب بين الذات الكلية وبين الخلق؛ إذ لا حجاب بينها وبين سائر المخلوقات إلا حجاب القهر والوهم.

واختلف في هيئة العرش، فقيل: إنه مستدير، والكون كله في جوفه كخردلة في الهواء، حتى قيل: هو الفلك التاسع، وقيل: هو منبسط كهيئة السرير، وله سوارى وأعمدة، وهو ظاهر الأخبار النبوية. روى جعفر الصادق عن أبيه عن جده، أنه قال: إن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية من خفقان الطير المسرعة قياس ألف عام، وإن ملكاً يقال له: حزقائيل، له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح والجناح خمسمائة عام، فأوحى الله إليه: أن طر، فطار مقدار عشرين ألف سنة، فلم يئل رأسه قائمة من قوائم العرش، ثم طار مقدار ثلاثين ألف سنة فلم ينلها، فأوحى الله إليه: لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ ساق عرشي. هـ. مختصراً.

وفي حديث آخر: «إن بين القائمة والقائمة من قوائم العرش ستين ألف صحراء، في كل صحراء ستون ألف عالم، في كل عالم قدر الثقلين». ومع هذا كله يسعه قلب العارف حتى يكون في زاوية منه؛ لأنه محدود، وعظمة

(١) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انظر الكافي الشاف (ص ١٤٤، ح ٣٣٧).

(٢) انظر تفسير البغوي (٧/١٤٠ - ١٤١) وزاد المسير (٧/٢٠٨).

الحق غير محدودة، وقلب العارف قد تجلت فيه عظمة الحق، فوسعها، بدليل الحديث: «لن تسعنى أرضى ولا سمائي، ووسعنى قلب عبدى المؤمن» (١)، أى: الكامل.

ثم أخبر تعالى عن حملة العرش ومن حوله بقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أى: ينزهونه تعالى عما لا يليق بشأنه الجليل، ملتبسين بحمده على نعمائه التى لا تتناهى، ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إيماناً يناسب حالهم. وفائدة ذكره مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؛ إظهار لشرف الإيمان وفضيلته، وإبراز لشرف أهله، والترغيب فيه، كما وصف الأنبياء فى بعض المواضع بالصلاح. وفيه تدبیه على أن الملائكة لم يحصل لهم العيان، وإنما وصفوا بالإيمان بالغيب، وهم طبقات: منهم العارفون أهل العيان، ومنهم أهل الإيمان.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى: ويستغفرون لمن شاركهم فى حالهم من الإيمان، وفيه دليل على أن الإشراك يجب أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة، وإن تباعدت الأماكن، وفى نظم استغفارهم لهم فى سلك وظائفهم المفروضة عليهم، من تسبيحهم، وتحميدهم، وإيمانهم، إيدان بكمال اعتنائهم به، وإشعار بوقوعه عند الله - تعالى - موقع القبول.

﴿رَبَّنَا﴾ أى: يقولون: ربنا، إمّا بيان لاستغفارهم، أو حال، ﴿وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً﴾ أى: وسعت رحمتك وعلمك كل شىء، فأزيل الكلام عن أصله، بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، ونصباً على التمييز، مبالغة فى وصفه - تعالى - بالرحمة والعلم، وفى عمومهما، وتقدير الرحمة؛ لأنها السابقة والمقصودة هنا، ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ أى: للذين علمت منهم التوبة، ليناسب ذكر الرحمة، ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ أى: طريق الهدى التى دعوت إليها. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم، ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أى: احفظهم منه، وهو تصريح بعد إشعار؛ للتأكيد.

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إياها، ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أى: صلاحاً مصححاً لدخول الجنة فى الجملة، وإن كانوا دون صلاح أصولهم، و(من): عطف على ضمير (وعدتهم)، أى: وأدخل معهم هؤلاء؛ ليتم سرورهم، ويتضاعف ابتهاجهم. قال سعيد بن جبیر: (يدخل الرجل الجنة، فيقول: أين أبى؟ أين أمى؟ أين ولدى؟ أين زوجتى؟ فيقال له: لم يعملوا مثل عملك، فيقول: كنت أعمل لى ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنة) (٢). وسبق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعاة واستغفار، وعليه بنى قول من قال: فائدة الاستغفار للمنيب الكرامة والثواب. انظر أبا السعود.

(١) ذكره الغزالي فى الإحياء (١٦/٣)، قال العراقى فى المغنى: «ليس له أصل»، وقال القارى فى الأسرار المرفوعة (ص ٣١٠): «ليس له إسناد معروف عن النبى ﷺ». والحديث وجدته بنحوه عند الديلمى فى الفردوس (١٧٤/٣ ح ٤٤٦٦) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لفظه: «لا يسعنى شىء، ووسعنى قلب عبدى المؤمن اللين الوادع إذا ألبسته لبسة أحبائى...» الحديث.

(٢) أخرجه ابن جرير (٤٥/٢٤).

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أى: الغالب الذى لا يمتنع عليه مقدور، وأنت مع مُلكك وعزتك لا تفعل شيئاً خالياً عن حكمة، وموجب حكمتك أن تفى بوعدك.

﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أى: جزاء السيئات، وهو العذاب، أو: المعاصى فى الدنيا، ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ أى: ومن تقه عقاب السيئات يومئذ فقد رحمته، أو: ومن تقه المعاصى فى الدنيا فقد رحمته فى الآخرة، وكأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما طلبوا المسبب، ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: الإشارة إلى الرحمة المفهومة من رحمته، أو: إليها وإلى الوقاية، أى: ذلك التوفى هو الفوز العظيم الذى لا مطمع وراءه لطامع.

الإشارة: العرش وحملته، والحاقون به محمولون بلطائف القدرة؛ لا حاملون فى الحقيقة، بل لا وجود لهم مع الحق، وإنما هم شعاع من أنوار الذات الأقدس وتجل من تجلياتها.

وقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، قال الورتجى: يُسَبِّحُونَ الله بما يجدونه من القدس والتنزيه، حمداً لأفضاله، وبأنه منزّه عن النظير والشبيه، ويؤمنون به فى كل لحظة، بما يرون منه من كشف صفات الأوليات، وأنوار حقائق الذات، التى تطمس فى كل لحظة مسالك رسوم العقليات، وهم يُقَرُّون كل لحظة بجهلهم عن كنه معرفة وجوده، ثم بين أنهم أهل الرأفة، والرحمة، والشفقة على أوليائه، لأنهم إخوانهم فى نسب المعرفة والمحبة. انظر تمامه.

والحاصل: أنهم مع تجلى أنوار ذاته، قاصرون عن كنهه، وحقيقة ذاته، وغايتهم الإيمان به. قاله فى الحاشية. قلت: والتحقيق أن المقربين منهم تحصل لهم المعرفة العيانية، والرؤية للذات فى مظاهر التجليات، كما تحصل لخواص الأولياء فى الدنيا، ولكن معرفة الآدمى أكمل؛ لا اعتدال حقيقته وشريعته، لما اعتدل فيه الضدان، وأما معرفة الملائكة فتكون مائلة لجهة الشكر والهيمن؛ للطاقة أجسامهم، فمثلهم كالمرآة بلا طلاء خلفها، وأما ما ورد فى بعض الأخبار: أن جبريل لم ير الله قط قبل يوم القيامة، فلا يصح؛ إلا أن يحمل على أنه لم يره من غير مظهر، وهذا لا يمكن له ولا لغيره، وأما رؤيتهم الله يوم القيامة فهم كسائر المؤمنين، يرونه على قدر تفاوتهم فى المراتب والقرب.

قال إمام أهل السنة، أبو الحسن الأشعري (رحمته)، فى كتاب «الإبانة فى أصول الديانة»: أفضل اللذات لأهل الجنة رؤية الله تعالى، ثم رؤية نبيه ﷺ، فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين، وملائكته المقربين، وجماعة المؤمنين، والصديقين النظر إلى وجهه تعالى. هـ. وفى الآية حث على الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، والاستغفار لهم، وهو من شأن الأبدال، أهل الرحمة لعباد الله، اقتداءً بالملا الأعلى.

ثم شفع بضد أهل الإيمان، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ ١٠ ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَانِ اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ ١١ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَلْحَكُمُ اللَّهُ أَلَعَلَّ الْكَبِيرِ ﴾ ١٢

يقول الحق جلا جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ ﴾ يوم القيامة، من قبل الخزنة - وهم في النار: ﴿ لِمَقْتُ اللَّهِ ﴾ إياكم اليوم، وإهانته لكم، ﴿ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ في الدنيا، حيث حرمتها الإيمان وعرضتموها للهوان، ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ ﴾ من قبل الرسل ﴿ فَتَكْفُرُونَ ﴾، والحاصل: أنهم مقتوا أنفسهم في الدنيا، وأهانوها، حيث لم يؤمنوا، فإذا دخلوا النار حصل لهم من المقت والغضب من الله أشد وأعظم من ذلك، فـ إذا: ظرف للمقت الثاني، لا الأول، على المشهور.

﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَانِ اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ أي: إمانتين وإحياءتين، أو: موتتين وحياتين. قال ابن عباس: كانوا أمواتاً في الأصلاب، ثم أحياهم، ثم أماتهم الموتة التي لأبد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ... ﴾ الآية (١). قال السدي: أميتوا في الدنيا، ثم أحيوا في قبورهم للسؤال، ثم أميتوا في قبورهم، ثم أحيوا في الآخرة.

والحاصل: أنهم أجابوا: بأن الأنبياء دعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وكانوا يعتقدون ما يعتقده الدهرية: الأحياء بعد الموت، فلم يلتفتوا إلى دعوتهم، وداموا على الإنكار، فلما رأوا الأمر عياناً، اعترفوا. ووجه مطابقة قوله: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا... ﴾ إلخ لما قبله: الإقرار بما كانوا منكبين له من البعث، الذي أوجب لهم المقت والعذاب؛ طمعاً في الإرضاء له بذلك؛ ليخلصوا من العذاب، ولذلك قالوا: ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾، لما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم، علموا أن الله قادر على الإعادة، كما هو قادر على الإنشاء، فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار

(١) من الآية ٢٨ من سورة البقرة. وانظر تفسير البغوي (١٤٢/٧).

البعث وما يتبعه من جرائمهم. ومقصدهم بهذا الإقرار: التوسل بذلك إلى ما علّقوا به أطماعهم الفارغة من الرجوع إلى الدنيا، كما صرحوا به في قولهم: ﴿فهل إلى خروج﴾ أي: نوع من الخروج، سريع أو بطيء، ﴿من سبيل﴾ أو: لاسبيل إليه قط. وهذا كلام من غلب عليه اليأس، وإنما يقولون ذلك تحيراً، مع نوع استبعاد واستشعار يأس منه، ولذلك أُجيبوا بقوله:

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، والأُسبيل إلى الخروج، ﴿بأنه﴾ أي: بسبب أن الشأن ﴿إذا دُعِيَ الله﴾ في الدنيا، أي: عبد ﴿وحده﴾ منفرداً ﴿كفرتم﴾ بتوحيده، ﴿وإن يُشرك به تؤمنوا﴾ بالإشراك وتَسارعوا فيه، أي: كنتم في الدنيا تكفرون بالإيمان، وتَسارعون إلى الشرك. قيل: والتعبير بالاستقبال، إشارة إلى أنهم لو ردّوا لعادوا، وحيث كان حالكم كذلك، ﴿فالحكم لله﴾ الذي لا يحكم إلا بالحق، ولا يقضى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿العلّي﴾ شأنه، فلا يردّ قضاؤه، أو: فالحكم بعذابكم وتخليدكم في النار لله، لا لتلك الأصنام التي عبدتموها معه، ﴿الكبير﴾: العظيم سلطانه، فلا يحدّ جزاؤه. وقيل: إن الحرورية^(١) أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله، من هذه الآية. قال عليّ رضي الله عنه لما سمع مقالته: كلمة حق أريد بها باطل. هـ.

الإشارة: إن الذي كفروا بطريق الخصوص، وأنكروا وجود التربية، حتى ماتوا محجوبين عن الله، وبعثوا كذلك، ينادون يوم القيامة بلسان الحال: لمقت الله لكم اليوم - حيث سقطتم عن درجات المقربين - أكبر من مقتكم أنفسكم، حيث حرمتوها معرفة العيان ومقام الإحسان، حين كنتم تدعون إلى تربية الإيمان، وتحقيق الإيقان، على ألسنة شيوخ التربية، فتكفرون وتقولون: انقطعت التربية منذ زمان، ثم يطلبون الخروج من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا، ليحصلوا المعرفة التي فاتهم، فيقال لهم: هيهات، قد فات الإبان^(٢)، الصيف ضيعت اللبن^(٣). فامكثوا في حجابكم، ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده، وأن لا موجود سواه، كفرتم بإنكاركم سبيله، وهي طريق التجريد والتربية، وإن يُشرك به بالتعمق في الأسباب، والمكث فيها، تؤمنوا. والحاصل: أنهم كانوا ينكرون طريق التجريد، ويؤمنون بطريق الأسباب، فالحكم لله العلي الكبير، فيرفع من يشاء، ويضع من يشاء بعلوه وكبير شأنه.

(١) الحرورية: طائفة من الخوارج، تنسب إلى حرور، اسم قرية بالكوفة. انظر اللسان (حرر ٢/ ٨٣١).

(٢) إبان كل شيء: وقته وحينه الذي يكون فيه. انظر اللسان (ابن ١/ ١٢).

(٣) هذا مثل. والتاء من ضيعت، مكسورة في كل حال، إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنتان والجمع، لأن المثل في الأصل خوطبت به امرأة، وهي دختنوس بنت لقيط بن زرارة، كانت تحت عمرو بن عمرو بن عدس، وكان شيخاً كبيراً، ففرسته (كرهته) فطلقها، ثم تزوجها فتى جميل الوجه، وأجدبت، فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة، فقال عمرو: في الصيف ضيعت اللبن، فلما رجع الرسول، وقال لها ما قال عمرو، ضربت يدها على منكب زوجها، وقالت: «هذا ومذقه خير، تعنى أن هذا الزوج مع عدم اللبن خير من عمرو، فذهبت كلمتهما مثلاً». انظر مجمع الأمثال للميداني (٢/ ٤٣٤).

ثم برهن على علو شأنه بقوله:

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ١٣ ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ١٤ ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾ ١٥ ﴿ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ ١٦ ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ١٧ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ الدالة على كبريائه، وكمال قدرته، من الرياح، والسحاب، والرعد، والبرق، والصواعق، وغير ذلك، لتستدلوا على ذلك، وتعملوا بموجبها، فتوحده تعالى، وتخصوه بالعبادة، ﴿ وينزل لكم من السماء رزقاً ﴾؛ مطراً؛ لأنه سبب الرزق. وأفرده بالذكر مع كونه من جملة الآيات؛ لتفرد بكونه من آثار رحمته، وجلائل نعمه الموجبة للشكر؛ إذ به قوام الحيوانات بأسرها. وصيغة المضارع في الفعلين؛ للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل، واستمرارهما. ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾ أى: وما يتعظ ويعتبر بهذه الآيات الباهرة، ويعمل بمقتضاها إلا من يتوب ويرجع عن غيه إلى الله تعالى، فيتفكر فيما أودعه في تصانيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة، ونعمه الشاملة. وأما المعاند فلا يتعظ ولا يعتبر؛ لسفح الران على قلبه.

وإذا كان الأمر كما ذكرنا، من اختصاص التذكير بمن ينيب، ﴿ فادعوا الله ﴾، أو: تقول: لما ذكر أحوال المشركين، وأراد أن يشفع بأضدادهم، جعل قوله: ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ الخ، نوطلة لقوله: ﴿ فادعوا الله ﴾ أى: اعبدوه ﴿ مخلصين له الدين ﴾ من الشرك الجلى والخفى، بموجب إنباتكم إليه تعالى وإيمانكم، ﴿ ولو كره الكافرون ﴾؛ وإن غاظ ذلك أعداءكم، ممن لم يتب مثلكم، فإن الله يكرم مثواكم، ويرفع درجاتكم، فإنه ﴿ رفيع الدرجات ﴾ أى: رافع درجات أوليائه المؤمنين، الداعين إليه، المخلصين في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالعز والنصر، وفي الآخرة بالقرب والاختصاص، أو: رفيع السموات التى هى مصاعد الملائكة، ومهابطها، للسفارة بين

المرسل والمرسل إليه، وهو كالمقدمة لقوله: ﴿يُلْقِي الروح...﴾ الخ. هذا على أنه اسم فاعل، مبالغة، وقيل: هو صفة مشبهة أُضيفت إلى فاعلها، أي: رفيع درجته بالعلو والقهرية.

﴿ذو العرش﴾ أي: مالكة، وهما خبران آخران عن ﴿هو الذي...﴾ الخ، إيداناً بعلو شأنه، وعظم سلطانه، الموجبين لتخصيص العبادة به، وإخلاص الدين له بطريق الاستشهاد بهما عليهما؛ فإن ارتفاع الدرجات والاستيلاء على العرش - مع كون العرش محيطاً بأكناف العالم العلوي والسفلي، وهو تحت ملكوته وقبضة قهره مما يقضى بكون علو شأنه وعظيم سلطانه - في غاية لا غاية ورائها. قاله أبو السعود.

ثم ذكر سبب رفع الدرجات بقوله: ﴿يُلْقِي الروح﴾ أي: ينزل الوحي، الجارى من القلوب بمنزلة الروح من الأجسام، وكأنه لما ذكر رزق الأجسام أتبعه برزق الأرواح، الذي هو العلم بالله، وطريقه الوحي. والتعبير بالمضارع، قال الطيبي: يفيد استمرار الوحي من لدن آدم إلى زمن سيدنا محمد ﷺ، ثم اتصاله إلى قيام يوم التنادي، بإقامة من يقوم بالدعوة، على ما روى أبو داود، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»^(١) ومعنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما. هـ.

قلت: وقد زرت شيخنا البوزيدي رحمه الله مرة، فلما وقع بصره عليّ، قال: والله، حتى يحيى الله بك الدين المحمدي. وكتب لي شيخ الجماعة، وقطب دائرة التربية، مولاي العربي الدرقاوي رحمه الله، فقال في آخر كتابه: وأرجو من الله ألا تموت حتى تكون داعياً إلى الله، تُذكر أهل المشرق والمغرب. أو ما هذا معناه، وقد وقع ذلك، والحمد لله.

وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي: من قضائه، أو: بأمره، فيجوز أن يكون حالاً من الروح، أو متعلقاً بـ ﴿يُلْقِي﴾ أي: يُلْقِي الروح حال كونه ناشئاً، أو: مبتدئاً من أمره، أو: يُلْقِي الرُوح بسبب أمره ﴿على من يشاء من عباده﴾ وهو الذي اصطفاه لرسالته، وتبليغ أحكامه إلى عباده، ﴿لِيُنْذِرَ﴾ أي: الله، أو: المَلَقَى عليه، وهو النبي ﷺ، ويؤيده قراءة يعقوب بالخطاب، أي: لتخوف ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾؛ يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه أهل السموات وأهل الأرض، والأولون والآخرين، و(يوم): ظرف للمفعول الثاني، أي: لينذر الناس العذاب يوم التلاق، أو: مفعول ثان لينذر، فإنه من شدة هوله وفضاعته حقيق بالإنذار.

(١) أخرجه أبو داود في (الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة ٤/ ٤٨٠، ح ٤٢٩١) والحاكم في المستدرک (الفتن والملاحم، ٥٢٢/٤) والبيهقي في المعرفة (١٢٤/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ررمز له السيوطي في الجامع الصغير (ح ١٨٤٥) بالصحة.

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾: بدل من «يوم التلاق» أى: خارجون من قبورهم، أو: ظاهرون، لا يستترون بشيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعاً صافصفاً، ولا عليهم ثياب، إنما هم حفاة عراة، كما فى الحديث. أو: بارزة نفوسهم لا يحجبها غواش الأبدان، أو: بارزة أعمالهم وسرائرهم، ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ من أعمالهم وأحوالهم، الجلية والخفية، السابقة واللاحقة، وهو استئناف لبيان بروزهم، وإزاحة لما كان يترجمهم المتوهمون فى الدنيا من الاستتار توهماً باطلاً، فإذا برزوا وحشروا، نادى الحق - جل جلاله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟ فلا يجيبه أحد، ثم يعود ثلاثاً، فيجيب نفسه بنفسه بقوله: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أى: الذى قهر العباد بالموت.

رَوَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فِي أَرْضٍ بَيْضَاءَ، كَأَنَّهَا سَبِيكَةٌ فَضَّةٌ، لَمْ يُعْصِ اللَّهَ عَلَيْهَا قَطُّ، فَأُولَ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ يُنَادَى مُنَادٌ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَيَجِيبُ نَفْسَهُ: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ». وَقِيلَ: الْمَجِيبُ أَهْلُ الْمَحْشَرِ، وَرَوَى أَيْضاً: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَقُولُهُ الْحَقُّ تَعَالَى عِنْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ وَقَبْلَ الْبَعْثِ، وَلَعَلَّهُ يُقَالُ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ﴾ من النفوس البرة والفاجرة، ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر، وهذا من تنمة الجواب، أو: حكاية لما سيقوله تعالى يومئذ عقب السؤال والجواب، ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عذاب، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن، فكما أنه يرزقهم دفعة، يحاسبهم دفعة، فيحاسب الخلق قاطبة فى أقرب زمان، كما نقل عن ابن عباس: أنه تعالى إذا أخذ فى حسابهم لم يقل^(١) أهل الجنة إلا فيها، وأهل النار إلا فيها. هـ.

قُلْتُ: الْمُرَادُ بِالْحِسَابِ: إِظْهَارُ مَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّعِيمِ أَوِ الْعَذَابِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ طَوْلِ الْمَكْثِ فِي الْمَحْشَرِ عَلَى الْكَفَّارِ وَالْفَجَّارِ؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ تَعْذِيبٌ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَحَاسِبَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: هو الذى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ الدالة على توحيده، وينزل لكم من سماء الغيوب علماً، تتقوت به قلوبكم وأرواحكم، فتغيبون فى مشاهدة المدلول عن الدليل، وما يتذكر بهذا ويهتد إليه إلا من ينيب، ويصحب أهل الإنابة. فادعوا الله، أى: اعبدوه وادعوا إلى عبادته وإخلاص العمل، ولو كره الجاحدون، فإن الله رفيع درجات الداعين إليه مع المقربين، فى مقعد صدق عند ذى العرش المجيد. قال القشيري: يرفع درجات المطيعين بظواهرهم فى الجنة، ودرجات العارفين بقلوبهم فى الدنيا، فيرفع درجاتهم عن النظر إلى الكونين، والمساكنة إليهما، وأما المحبون فيرفع درجاتهم عن أن يطلبوا فى الدنيا والعقبى شيئاً غير رضا محبوبيهم. هـ.

(١) من القبلولة.

يُلْقِي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هو وحي أحكام للأنبياء، ووحى إلهام للأولياء، فيحيي الله بهم الدين في كل زمان، وقال القشيري: بعد كلام: ويقال: روح النبوة، وروح الرسالة، وروح الولاية، وروح المعرفة. هـ. والمراد بالروح: مطلق الروح، لينذر الداعي يوم التلاقى، فيحصل اللقاء السرمدى مع الحبيب المقربين، ويحصل الانقراق والبعد للفاصلين، حين تهزر الخلائق بين يدي الله، لادعوى لأهد يومئذ، فيقول الحق تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

قال القشيري: لا يتقيد ملكه بيوم، ولا يختص بوقت، ولكن دعاوى الخلق - اليوم - لا أصل لها، ترتفع غداً، وتقطع تلك الأوهام. هـ. ومثله في الإحياء، وأنه إذا كشف الغطاء شهد الأمر كذلك، كما كان كل يوم، لا في خصوص ذلك اليوم. فإذا حصل للعبد مقام الفناء، لم ير في الدارين إلا الله، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من التقريب أو الإبعاد. قال القشيري: يجازيهم على أعمالهم الجنان، وعلى أحوالهم الرضوان، وعلى أنفاسهم - أى: على حفظ أنفاسهم - القرب، وعلى محبتهم الرؤية، ويجازى المذنبين على توبتهم الغفران، وعلى بكائهم الضياء والشفاء. هـ. لا ظلم اليوم، بل كل واحد يرتفع على قدر سعيه اليوم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ قال القشيري: وسريع الحساب مع أوليائه في الحال، يطالبهم بالانقير والقطمير. هـ. قلت: يدقق عليهم الحساب في الحال، ويرفع مقدارهم في المال. وبالله التوفيق.

ثم حذر من هول ذلك اليوم، فقال:

﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَفَةِ﴾ أى: القيامة، سميت بها لأزوفها، أى: قربها. فالأزوف والازدلاف هو القرب، غير أن فيه إشعاراً بضيق الوقت، أو الخطأ الأزفة، وهى مشارفة أهل النار لدخولها، ثم أبدل من يوم الأزفة قوله: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ أى: الترافى، يعنى: ترتفع قلوبهم عن مقارها، فتلتصق

بحناجرهم من الرعب، فلا هي تخرج فيموتوا فيستريحوا، ولا ترجع إلى مفارها فيتروحووا. حال كونهم ﴿كاظمين﴾؛ ممسكين الغيظ بحناجرهم، أو: ممسكين قلوبهم بحناجرهم، يرومون ردها لللا تخرج، فهو حال من القلوب، وجمعت جمع السلامة لوصفها بالكظم، وهو من أوصاف العقلاء، أو: من أصحاب القلوب؛ إذ الأصل: قلوبهم، أو: من ضميرها في الظرف، ﴿ما للظالمين من حميم﴾ أي: قريب مشفق ﴿ولا شفيع يطاع﴾ أي: ولا شفيع تقبل شفاعته، فالمراد: نفى الشفاعة والطاعة، كقول الشاعر:

وَلَا تَرَى الصَّبَّ فِيهَا يَنْجَحِرُ^(١)

يريد به: نفى الصب وانجحاره. وكقول الآخر:

عَلَى لَاحِبٍ لَا يَهْتَدِي بِمَنَارِهِ^(٢)

وإن احتمل اللفظ نفى الطاعة دون الشفاعة. فعن الحسن البصري: «والله ما يكون لهم شفيع ألبته». ووضع «الظالمين» موضع الضمير؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به.

﴿يعلم خائنة الأعين﴾ أي: النظرة الخائنة، كاستراق النظر إلى ما لا يحل. قيل: فيه تقديم وتأخير، أي: الأعين الخائنة، وقيل: مصدر، كالعافية، أي: خيانة الأعين. قال ابن عباس رضي الله عنه: «هو الرجل يكون جالسا مع القوم، فتمر المرأة، فيسارقهم النظر إليها»^(٣). هـ. وقال ابن عطية: متصل بقوله: «سريع الحساب»، فيحاسب على خيانة الأعين، وقالت فرقة: متصل بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء»، وهذا حسن، يقويه تناسب المعنيين، ويبعده بعد الآية من الآية، وكثرة الحائل. والحاصل: أنه متصل بما تقدم من ذكر الله ووصفه، واعترض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله: «لننذر يوم التلاق» الآية. قاله المحشي. ﴿و﴾ يعلم ﴿ما تخفى الصدور﴾ أي: ما تكنه من خيانة وأمانة. وقيل: هو أن ينظر إلى أجديبة بشهوة مسارقة، ثم يتفكر بقلبه في جمالها، ولا يعلم بنظرته وفكرته من حضره، والله يعلم ذلك كله.

﴿والله يقضى بالحق﴾ أي: ومن هذه صفاته لا يقضى إلا بالعدل، فيجازي كلاً بما يستحقه؛ إذ لا يخفى عليه خفى ولا جلى، ﴿والذين يدعون﴾ يعبدونهم ﴿من دونه﴾ من الآلهة ﴿لا يقضون بشيء﴾، وهذا

(١) عجز بيت، صدره: لا تفزع الأرنب أهوالها.

(٢) هذا صدر بيت عجزه: «إذا سافه الثباطي جرجرا»، وهو من قصيدة لامرئ القيس في ديوانه (٦٦). وصدر البيت في لسان العرب (لح ٤٠٠٩/٥). والحب: الطريق الواسع، من لحيه: إذا وطله ومر فيه، والمنار: ما يعلم به الطريق.

والشاهد في البيت: نفى الاهتداء بالمنار، والمقصود: نفى المنار، فلا منار ولا هداية.

(٣) عزاه السيوطي في الدر (٦٥٣/٥) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة وابن النذر وابن أبي حاتم.

تهكم بهم؛ لأن الجمد الذي لا يعقل لا يقال فيه: يقضى ولا يقضى، وقرأ نافع بالخطاب؛ أو: على إضمار «قل»، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؛ تقرير لقوله: «يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» ووعيد لهم؛ لأنه يسمع ما يقولون، ويبصر ما يعملون، وأنه يعاقبهم عليه، وتعرض بما يدعون من دون الله، بأنها لا تسمع ولا تبصر.

الإشارة: قال القشيري: قيامة الكل مؤجلة، وقيامة المحبين معجلة، في كل نفس من العذاب والعذاب، والبعد والافتراق، ما لم يكن في حساب، وشهادة الأعضاء بالدمع تشهد، وخفقان القلب ينطق، والحوال يخبر، واللون يفضح، والعبد يستتر، ولكن البلاء يظهر، قال:

يَا مَنْ تَغَيَّرَ صُورَتِي لَمَّا بَدَأَ لِجَمِيعٍ مَا ظَنُّوا بِدَأِّ تَحْقِيقِ هـ. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَ﴾، هو في حق من فاته التأهب والترقى في هذه الدار، فتحسر حين يعاين مقامات الرجال، وليس له شفيع يرقيه، ولا حميم يصافيه. وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ هو في حق العارفين: النظر إلى السوى بعين الاستحسان. قال القشيري: خائنة الأعين هي من المحبين استحسنهم شيئاً - أي: من السوى - وأنشدوا:

يَاقُرَّةَ الْعَيْنِ: سَلَّ عَيْنِي هَلْ اكْتَحَلَتْ بِمَنْظَرِ حَسَنٍ مَذْغَبَتْ عَنْ عَيْنِي؟

وأنشد أيضاً:

وَعَيْنِي إِذَا اسْتَحْسَنْتَ غَيْرَ كَمْ أَمَرْتُ الدَّمْعَ بِتَأْدِيبِهَا (٢)

قلت: ومثله قول الشاعر:

وَنَظَرْتُ فِي سِوَى مَعْنَاكَ حَقٌّ لَهُ يَقْتَصُّ مِنْ جَفْنِهِ بِالدَّمْعِ وَهُوَ دَمٌّ
وَالسَّمْعُ إِنْ حَالَ فِيهِ مَا يُحَدِّثُهُ سِوَى حَدِيثِكَ، أَمْسَى وَقَرُّهُ الصَّمَمُ

ثم قال: ومن خائنة الأعين: أن تأخذهم السنة والسنوات (٣) في أوقات المناجاة، وفي قصص داود عليه السلام: «كَذَّبَ مَنْ ادَّعَى مُحِبَّتِي، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، وَمَنْ خَائِنَةُ أَعْيُنِ الْعَارِفِينَ: أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خَيْرٌ، أَيْ: اسْتِحْسَانُ يَقَعُ لِقُلُوبِهِمْ مِمَّا تَقَعُ عَلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ، يَنْظُرُونَ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ - أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَى الْمُسْتَحْسَنَاتِ، وَلَكِنْ لَا يَقِفُونَ

(١) في لطائف الإشارات: [الجميع ما ظنوا بنا تصديقاً].

(٢) في القشيري: [أمرت السهاد بتأديبها]. والبيت منسوب إلى سلم الخاسر، كما في نهاية الأرب (٥٦/٢) وفيه:

تقول وفي قولها حزمة أتبكي بعين تراني بها
فقلت إذ استحسنيت غيركم أمرت الدموع بتأديبها بأديبها

(٣) في القشيري: والسبات.

معها - ومن خائفة أعين الموحدين - أى: السائرين للتوحيد - أن يخرج منها قطرة دمع، تأسفاً على مخلوق يفوت من الدنيا والآخرة، ومن خائفة الأعين: النظر إلى غير المحبوب بأى وجه كان، ففي الخبر: «حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيَصُمُّ» (١)، أى: يُغَيِّبُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فلا ترى إلا محاسن الحبيب، وجماله فى مظاهر تجلياته، واليه يشير قول ابن الفارض رحمه الله:

عَيْنِي لِغَيْرِ جَمَالِكُمْ لَا تَنْتَظِرُ
وَسَوَاكُمْ فِي خَاطِرِي لَا يَخْطُرُ

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ قال القشيري: يقضى للأجانب بالبعداد، ولأهل الوداد بالوصال، ويقضى يومَ القُدوم بعدل (٢) عمال الصدود. هـ. أى: يعدل فى أهل الصدود عن حضرته، فيجازيهم بنعيم الأشباح فقط. ثم قال: وإذا ذبح الموت غدا بين الجنة والنار على صورة كبش أملح، فلا غرو أن يذبح الفراق على رأس سكة الأحباب، فى صورة شخص، ويصلب على جذوع الغيرة، لينظر إليه أهل الحضرة. هـ.

ثم أمر بالتفكر - الذى هو طريق النجاة من كل ضرر - فقال:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾﴾

قلت: (هم أشد): ضمير فصل، وحقه أن يقع بين معرفتين، إلا أن (أشد) لما صارع المعرفة فى كونه لا يدخله الألف واللام أجرى مجراها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي﴾ أقطار ﴿الارض﴾، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ﴿أى: مآل من قبلهم من الأمم المكذبة لرسولهم، كعاد، وثمود، وأصرابهم﴾، ﴿كانوا هم أشد منهم قوة﴾ أى: قدرة وتمكناً من التصرف، ﴿وآثارا فى الأرض﴾؛ وأشد تأثيراً فى الأرض، ببناء القلاع الحصينة،

(١) أخرجه أحمد فى المسند (١٩٤/٥) وأبو داود فى (الأدب، باب فى الهوى ٣٤٦/٥ ح ٥١٣٠) والخطيب فى تاريخ بغداد (١١٧/٣) من حديث أبى الدرداء رحمه الله.

(٢) فى القشيري: [بعزل]، وهو أنسب.

والمدائن المتينة. وقيل: المعنى: وأكثر آثاراً، أى: ترك آثار فى الأرض، كالحصون وغيرها. ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أخذاً وبيلاً، ﴿وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ أى: لم يكن لهم شىء يقيهم من عذاب الله.

﴿ذَلِكَ﴾ الأخذ ﴿بأنهم﴾: بسبب أنهم ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ بالمعجزات الدالة على صدقهم، أو: بالأحكام الظاهرة الجلية، ﴿فَكُفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ﴾، متمكن مما يريد غاية التمكن، قادر على كل شىء، ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لا يؤبىء عند عقابه بعقاب.

الإشارة: قال القشيري: أَوَّلَ مَا يَسِيرُوا بِنَفْسِهِمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَيَطُوفُوا مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، فَيَعْتَبِرُوا بِهَا، فَيُذْهِدُوا فِيهَا؟ وَيَسِيرُوا بِقُلُوبِهِمْ فِي الْمَلَكُوتِ بِجَوْلَانِ الْفِكْرِ، فَيَشْهَدُوا أَنْوَارَ التَّجَلَّى، فَيَسْتَبْصِرُوا بِهَا؟ وَيَسِيرُوا بِأَسْرَارِهِمْ فِي سَاحَاتِ الصَّمَدِيَّةِ، فَيُسْتَهْلِكُوا فِي سُلْطَانِ الْحَقَائِقِ، وَيَتَخَلَّصُوا مِنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ؛ قَاصِيَهَا وَدَانِيَهَا؟ ثُمَّ قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾، إِنَّ بَغْيَ مَنْ أَهْلَ السُّلُوكِ، قَاصِدٌ لَهُمْ يَصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُرْجِبَ حُجُبَتِهِ اعْتِرَاضٌ خَاصَرَقَلْبَهُ عَلَى بَعْضِ شَيْوْخِهِ، فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْخَ بِمَحَلِّ السَّفِيرِ لِلْمُرِيدِينَ. وَفِي الْخَبَرِ: «الشَّيْخُ فِي أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ» (١). هـ.

ثم سأل نبيه بقصة موسى عليه السلام، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَزْنَ وَقَرُوتَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾

(١) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٤٩٦٩ - ٤٩٧٠) للخليلي في مشيخته، وابن النجار، عن أبي رافع. وابن حبان في الضعفاء، والشيروازي في الألقاب، عن ابن عمر. والحديث ضعيف. وقال الشوكاني في الفوائد (٢٨٦): جزم ابن حجر وغيره بأنه موضوع. وانظر: تنزيه الشريعة (٢٠٧/١) الشذرة في الأحاديث المشتهرة للصالحى (٣٥٢/١).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا﴾؛ معجزاته التسع ﴿وسلطان مبین﴾ أى: حجة قاهرة، وهى: إما عين الآيات، والعطف لتغاير العنوانين، فكونها آيات من جهة خرق العادة، وكونها حجة من حيث الدلالة على صدق صاحبها، وإما أن يريد بالسلطان بعض مشاهيرها، كالعصا، أفردت بالذكر مع اندراجها تحت الآيات؛ لعظمها. وقال ابن عرفة: الآيات: المعجزات، والسلطان المبین، راجع إلى التحدى بها، فهو من قبيل الإدعاج^(١)، أو: يكون السلطان راجعاً إلى ظهورها؛ إذ ليس من شرطها الظهور، أو: يرجع إلى نتيجتها، وهو الغلبة والنصر. هـ.

أرسل ﴿إلى فرعون وهامان وقارون﴾، فمالوا ﴿فيما أظهره، أو: فيما ادّعاء من الرسالة: هو﴾ ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا ﴿وهو الوحي والرسالة،﴾ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ﴿أى: صبيانهم الذكور،﴾ واستحيوا نساءهم ﴿للخدمة، أى: أعيدوا عليهم القتل الذى كنتم تفعلونه أولاً، وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان؛ لئلا تعطل خدمته، فلما بعث ﷺ، وأحسن بأنه قد وقع ما توقع، أعاده عليهم غيظاً، رَحْمَةً، وزعماً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرته.﴾ وما كيد الكافرين إلا فى ضلال﴾؛ فى ضياع وطلان، فإنهم باشروا قتلهم أولاً، فما أغنى عنهم، ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه، فما يغنى عنهم هذا القتل الثانى، فلم يعلم أن كيدهم ضائع فى الكرتين، واللام: إما للعهد المتقدم، والإظهار فى موضع الإضماع؛ لذهمهم بالكفر، والإشعار بعله الحكم، أو: للجنس، وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. والجملة: اعتراض جىء بها فى تضاعيف ما حكى عنهم من الأباطيل؛ للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهره من الإبراق والإرعاد الذى لا طائل تحته.

﴿وقال فرعون﴾ لملكه: ﴿ذروني أقتل موسى﴾، وكان ملؤه إذا هم بقتله كفره، وقالوا: ليس بالذى تخافه، وهو أقل من ذلك، وما هو إلا ساحر، وإذا قتلته أدمغلت شبهة على الناس، واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة، والظاهر من دهاء اللعين وتكابرته أنه قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة، وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك، وكان قوله تمريهاً على قومه، وإيهاماً أنهم هم الكافون عن قتله، ولولا هم لقتله، وما كان يكفه إلا ما فى نفسه من الفزع الهائل. وقوله: ﴿وليدع ربّه﴾ تجلد منه وإظهار لعدم المبالاة بدعائه، ولكنه أخوف ما يخافه.

(١) مكذا .

ثم قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ إن لم أقتله ﴿أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ أى: يغير ما أنتم عليه من الدين، وهو عبادتهم له وللأصنام؛ لتقريبهم إليه، ﴿أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْقِسَادُ﴾ أى: ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية. والحاصل: أنه قال: أخاف أن يفسد عليكم دينكم، بدعوته إلى دينه، أو: يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من التقاتل والتهارج، الذى يذهب معه الأمن، وتتعطل المزارع والمكاسب والمعاش.

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لَمَّا سَمِعَ مَا أَجْرَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ فِي قَتْلِهِ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾، صَدَرَ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَيَانٌ؛ تَأْكِيداً لَهُ، وإظهاراً لمزية الاعتناء بمضمونه، وفرط الرغبة. وخص اسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية؛ إذ بهما يقع الحفظ.

وفى قوله: ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ حث لهم على أن يقتدوا به، فيعودوا بالله عيادته، ويعتصموا بالتوكل اعتصامه، ولم يسم فرعون، بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة؛ لتعميم الاستعاذة، والإشعار بعلّة القساسة والجرأة على الله تعالى، وهو التكبر. قال ابن عرفة: أشار إلى أن كفره لم يكن لأجل أن موسى لم يأت بدليل ولا معجزة، ولم يكن أيضاً لاختفاء تلك المعجزة، وعدم ظهورها، بل كان لاجود التعنت والتكبر، والإبابة عن الانحطاط من سلطنة الملك إلى رتبة الاتباع. هـ. وقال: ﴿لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾؛ لأنه إذا اجتمع فى الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء، وقلة المبالاة بالعاقبة، فقد استكمل أسباب القوة والجرأة على الله وعباده، والعياذ بالله.

الإشارة: قال القشيري: كان موسى عليه السلام أكرم خلقه فى رفته، وكان فرعون أخس خلقه فى وقته؛ إذ لم يقل أحد: ما علمت لكم من إله غيرى، فأرسل أخس عباده إلى أخس عباده. ثم إن فرعون سعى فى قتل موسى، واستعان على ذلك بخيله ورجله، ولكن كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، وإذا حفر أحد لولي الله حفرة، ما وقع فيها غير حافرها، كذلك أجرى الحق سنته. هـ.

ثم ذكر موعظة مؤمن آل فرعون لقومه، فقال:

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَقَوْمَ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال رجل مؤمن﴾، قيل: كان قبطياً، ابن عم لفرعون، آمن بموسى سرّاً، وقيل: كان إسرائيلياً موحّداً، وهو المراد بقوله: ﴿وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى﴾ (١)، قال ابن عباس: اسمه حزقيل. وقال ابن إسحاق: جبرل، وقيل: سمعان. وقيل: حبيب (٢). و﴿من آل فرعون﴾: صفة ثانية لرجل، أو: صلة ليكنتم، أي: ﴿يكنتم إيمانه﴾ من فرعون وملائه: ﴿أتقتلون رجلاً﴾ أي: أتقصدون قتله كراهة ﴿أن يقول ربي الله﴾ وحده، من غير روية ولا تأمل في أمره؟ وهذا إنكار منه عليهم، كأنه قال: أترتكبون هذه الفعل الشنعاء - وهي قتل نفس محرمة - من غير حجة، غير قوله الحق، وإقراره بالتوحيد؟ ﴿وقد جاءكم بالبينات﴾ أي: والحال أنه جاءكم بالمعجزات الظاهرة، التي شاهدتموها وعاهدتموها من ربكم، يعنى أنه لم يكتف ببينة واحدة، بل جاء ببينات كثيرة ﴿من﴾ عند ﴿ربكم﴾، أضافه إليهم، استلزماً لهم عن رتبة المكابرة، واستدراجاً للاعتراف.

ثم أخذهم بالاحتجاج فقال: ﴿وإن يك كاذباً فعليه كذبه﴾، لا يتخطى وبال كذبه إلى غيره، فيحتاج في دفعه إلى قتله، ﴿وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم﴾ من العذاب، احتج عليهم بطريق التقسيم؛ لأنه لا يخلو، إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، فإن كان كاذباً فوبال كذبه عليه، وإن كان صادقاً يصيبكم قطعاً بعض ما يعدكم من العذاب، ولم يقل: كل الذي يعدكم، مع أنه وعد من نبي صادق، مداراة لهم وسلوكاً لطريق الإنصاف، فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له، فكأنه قال: إن لم يصيبكم الجميع يصيبكم البعض، وليس فيه نفى لإصابة الكل، فكأنه قال: أقل ما فيه أن يصيبكم بعض ما يعدكم، وهو العذاب العاجل، وفي ذلك هلاككم، وكان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة. وتفسير البضع بالكل مزيف. ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب﴾، هذا احتجاج آخر ذو وجهين؛ أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى النبوة، ولما عنده بتلك البينات، وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله وأهلكه، فلا حاجة إلى قتله. وقيل: أوهم أنه يريد بالمسرف موسى، وهو يعنى به فرعون، ويحتمل أن يكون من كلام الله - تعالى - اعتراضاً بين أجزاء وعظه، إخباراً بما سبق لهم من الشقاء، فلا ينفع فيهم الوعظ.

(١) من الآية ٢٠ من سورة يس.

(٢) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي (٥٩٢١/٧) والبغوي (١٤٦/٧).

ثم قال: ﴿يَا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ حال كونكم ﴿ظَاهِرِينَ﴾؛ غالبين عالين على بنى إسرائيل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؛ أرض مصر، لا يقاومكم أحد في هذا الوقت، ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ يعني: إن لكم اليوم ملك مصر، وقد علوتم الناس، وقهرتموهم، فلا تسرفوا على أنفسكم، ولا تتعرضوا لبأس الله، أي: عذابه؛ فإنه لا طاقة لكم به إن جاءكم، ولا يمنعكم منه أحد. وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة، ونظم نفسه فيما يسوؤهم، من مجئ بأس الله تعالى، إمحاضاً للنصح، وإيداناً بأن الذي ينصحهم به هو مساهم لهم فيه.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ بعدما سمع نصحه نقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ أي: ما أشير عليكم ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ وأستصوبه من قتل موسى، يعني: لا أستصوب إلا قتله، وهذا الذي تقولونه غير صواب، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأي ﴿إِلَّا سَبِيلَ الْرَّشَادِ﴾ أي: الصواب، ولا أعلنكم إلا ما أعلم، ولا أسر عنكم شيئاً خلاف ما أظهر، يعني: أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول، وقد كذب اللعين، فقد كان مضمرّاً للخوف الشديد من جهة موسى عليه السلام، ولكنه كان يتجلّد، ولولا استشعاره للخوف لم يستشر أحداً في قتله، وقد كان سفاكاً جباراً، فما منعه إلا خوف الهلاك إن مدّ يده إليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشيري: قد نصح وأبلغ مؤمن آل فرعون، واحتج عليهم، فلم ينجع فيهم قوله، وأعاد عليهم نصحه فلم يسمعوا، وكان كما قيل:

وَكَمْ سَقَتْ فِي آثَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الْبَغْضَةَ الْمُسْتَنْصِحُ (١)

ثم قال تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ ﴿٣١﴾ وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٣٣﴾

(١) البيت للعباس بن الفرّج الرياشي. انظر الكامل للمبرد (٣٩٢/٢) وفيه: وكم صغت في آثارك...

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ مخاطباً قومه: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ في تكذيب موسى، والتعرض له بسوء، ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ أى: مثل أيام الأمم الماضية المتحزبة على رسلها، يعنى وقائعهم. وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم، أى: بالإضافة، وفسره بقوله:

﴿مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ كقوم لوط وشعيب، لم يلبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار، فاقصر على الواحد من الجمع. ودأب هؤلاء: دؤوبهم فى عملهم من الكفر، والتكذيب، وسائر المعاصى، حتى دمرهم الله. ولا بد من حذف مضاف، أى: مثل جزاء دأبهم - وهو الهلاك. و(مثل) الثانى: عطف بيان لمثل الأولى. ﴿وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾؛ فلا يعاقبهم بغير ذنب، أو: يزيد على ما يستحقونه من العذاب، يعنى أن تدميرهم كان عدلاً؛ لأنهم استحقوه بأعمالهم، وهو أبلغ من قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (١)؛ حيث جعل المنفى إرادة الظلم منكراً، وإذا بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعد وأبعد. وتفسير المعتزلة: بأنه لا يريد لهم أن يظلموا، بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل لآخر: لا أريد ظلماً لك، معناه: لا أريد أن أظلمك، وهذا تخويف بعذاب الدنيا. ثم خوفهم من عذاب الآخرة بقوله:

﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ أى: يوم القيامة؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة، ويتصايحون بالويل والثبور، وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم، وعن الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هرباً، فلا يأتون قطراً من الأقطار، إلا وجدوا ملائكة صفوفاً، فيرجعون إلى مكانهم، فبينما هم يموج بعضهم فى بعض، إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب. أو: ينادى مناد عند الميزان: ألا إن فلاناً بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. قال ابن عطية: المراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة، وذلك كثير. هـ.

ثم أبدل من يوم التناد: قوله: ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ أى: منصرفين عن القوم إلى النار، أو: فارين منها غير معجزين، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ يعصمكم من عذابه، ولما أيس من قبولهم قال: ﴿وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يهديه إلى طريق النجاة.

الإشارة: ينبغى للواعظ والمذكر إذا ذكر العصاة أن يخوفهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما فعل مؤمن آل فرعون، أما عذاب الدنيا فما يلحق العاصى من الذل والهوان عند الله، وعند عباده، وما يحلقه إن طال عمره من المسخ وأرذل العمر، فإن المعاصى فى زمن الشباب تجر الويل إلى زمن الهرم، كما أن الطاعة فى حال الشباب

(١) من الآية ٤٦ من سورة فصلت.

تجر الحفظ والرعاية إلى حال الكبر، وأما عذاب الآخرة فمعلوم، ثم يحض على التوبة والإقلاع، فإن النائب الناصح ملحق بالطائع، فلا يلحقه شيء من ذلك. وبالله التوفيق.

ثم وبخهم بما تعودوا من تكذيب الرسل، فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبْرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ ﴾

قلت: (الذين يجادلون): بدل من (من هو)، وإنما جمع؛ لأنه لم يرد مسرفاً واحداً، بل كل مسرف.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً لقول المؤمن: ﴿ ولقد جاءكم يوسف ﴾، هو ابن يعقوب، وقيل: يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب، أقام فيهم نبياً عشرين سنة^(١)، وقال وهب: فرعون موسى هو فرعون يوسف، عمر إلى زمنه، وقيل: هو فرعون آخر؛ لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون، وهذا أظهر. وقول الجلال المحلى: هو يوسف بن يعقوب في قول، عمر إلى زمنه، سهو. وإنما قيل ذلك في فرعون لا في يوسف.

قلت: والتحقيق: أنه وبخهم بما فعل أسلافهم؛ لأنهم على منوالهم، راضون بما فعلوا، فالمراد بيوسف، هو الصديق، فما زالوا مترددين في رسالته حتى مات، واستمر خلفهم على ذلك إلى زمن موسى، وقوله تعالى: ﴿ من قبل ﴾ أى: من قبل موسى، أى: جاءكم يوسف ﴿ بالبينات ﴾؛ بالمعجزات الواضحة، كتعبير الرؤيا، ودلائل التوحيد، كقوله: ﴿ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ... ﴾ (٢) الآية، وملكه أموالهم ورقابهم في زمن المسغبة، وغير ذلك مما دل على رسالته. ﴿ فما زلتم في شك مما جاءكم به ﴾ من الدين ﴿ حتى إذا هلك ﴾ بالموت ﴿ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾، حكماً، من عند أنفسكم، من غير برهان، أى: أقمت على كفركم، وظننتم أن لا يجدد عليكم إيجاب الحجة.

(١) ذكره القرطبي (٥٩٢٨/٧) عن ابن عباس رضي الله عنه. وجاء في البحر المحيط (٤٤٥/٧) والنسفي (٢١٠/٣) إبراهيم، بدلاً من إفرائيم.

(٢) من الآية ٣٩ من سورة يوسف.

قال القشيري: يقال: إن تكذيبهم وتكذيب سلفهم للأنبياء - عليهم السلام - كان قديماً حتى أهلكهم، كذلك يفعل بهؤلاء (١). هـ.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ أي: مثل ذلك الإضلال الفظيع يُضِلُّ الله من هو مسرف في عصيانه، شاك في دينه، لم يفكر فيما شهدت البينات بصحته؛ لغلبة الوهم، والانهماك في التقليد.

ثم فسره فقال: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ بالرد والإبطال ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾؛ بغير حجة واضحة، تصلح للتمسك بها في الجملة، ﴿أَتَاهُمْ﴾: صفة لسلطان، أي: بغير برهان جاءهم بصحة ذلك، ﴿كَبِيرٌ مُقْتًا﴾ أي: عظم بغضاً ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وفيه ضرب من التعجب والاستعظام. وفي «كبير» ضمير يعود على «من» وتذكيره باعتبار اللفظ. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الطبع الفظيع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ فيصدر منه أمثال ما ذكر من الإسراف، والارتياح، والمجادلة بالباطل. ومن قرأ بالتنوين (٢) فوصف لقلب، وإنما وصف بالتكبر والتجبر؛ لأنه منبعهما، كما تقول: سَمِعْتُ الْأَذْنَ، كقوله: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٣) وإن كان الإثم للجملة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يُقَالُ لأهل كل عصر: ولقد جاءكم فلان - لولئ تقدم قلبهم - بالآيات الدالة على صحة ولايته، فما زلتُم، أي: ما زال أسلافكم من أهل عصره - في شك منه، حتى إذا مات ظهرت ولايته، وأقررتم بها، وقلتم: لن يبعث الله من بعده ولياً، وهذه عادة العامة، يُقَرِّونَ الأموات من الأولياء، وينكرون الأحياء. وهي نزعة أهل الكفر والضلال، كذلك يُضِلُّ الله من هو مسرف مرتاب، كالذين يخاصمون في ثبوت الخصوصية عند أربابها، من غير برهان، وهو شأن المنكرين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

ثم ذكر عتو فرعون وطغيانه، فقال:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنْ ابْنِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كُذِّبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

(١) بالمعنى.

(٢) قرأ أبو عمر (قلب) بالتنوين في الباء على قطع «قلب» عن الإضافة، وجعل التكبر والجبروت صفته، وقرأ الباقر بن خنيس بالتنوين بإضافة «قلب» إلى ما بعده. واختلف عن ابن عامر. انظر الإنعاف (٢/٤٣٧).

(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال فرعون﴾، تمويهاً على قومه، وجهلاً منه: ﴿يا هامان﴾ وزيره ﴿ابن لي صرحاً﴾ أى: قصراً عالياً، وقيل: الصرح: البناء الظاهر الذى لا يخفى على الناظر وإن بعد منه. يقال: صرح الشيء: إذا ظهر. ﴿لعلى أبلغ الأسباب﴾ أى: الطرق. ثم أبدل منها تفخيماً لشأنها، وإظهاراً أنه يقصد أمراً عظيماً:

﴿أسباب السموات﴾ أى: طرقها وأبوابها، وما يؤدى إليها، وكل ما أذاك إلى الشيء فهو سبب إليه، ﴿فأطلع إلى إله موسى﴾ أى: فأنظر إليه وأتحقق وجوده، قرأه حفص بالنصب، جواب التمنى، والباقي بالرفع، عطفاً على «أبلغ». قال البيضاوى: ولعله أراد أن يبني له صرحاً فى موضع عال، يرصد منه أحوال الكواكب، التى هى أسباب سماوية، تدلّ على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدلّ على إرسال الله تعالى إياه، أو أن يرى فساد قوله ﷺ؛ فإن إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه، وذلك لا يتأتى إلا بالصعود للسماء، وهو مما لا يقوى عليه الإنسان، وما ذلك إلا لجهله بالله وكيفية استنباطه. هـ.

قلت: والظاهر أنه كان مجسماً، يعتقد أن الله فى السماء، وأن اطلاعه إليه إنما كان ليرى هل ثم إله، وإن قوله: ﴿وإنى لأظنه كاذباً﴾ أى: فى ادّعاء إله غيرى، بدليل قوله: ﴿ما علمت لكم من إله غيرى﴾^(١) مع أن هذا كله إنما هو تمويه منه على قومه، وجرأة على الله، لا حقيقة له.

قال تعالى: ﴿وكذلك﴾ أى: ومثل ذلك التزيين المفرط، والصدّ البليغ، ﴿زين لفرعون سوء عمله﴾ فانهمك فيه انهماكاً لا يرعوى عنه بحال، ﴿وصدّ^(٢) عن السبيل﴾ أى: سبيل الرشاد، وقرأ الكوفيون ويعقوب «وصدّ» بالبناء للمفعول، فالفاعل فى الحقيقة فيهما هو الله، بتوسط الشيطان فى عالم الحكمة، ومن قرأ «صدّ» بالبناء للفاعل، فالفاعل: فرعون، إما صدّ الناس عن طريق الحق بأمثال هذه التمويهات، أو: اتصف بالصدّ. ﴿وما كيد فرعون إلا فى تباب﴾ أى: خسران وهلاك.

الإشارة: ما ظهر على فرعون هو من طغيان النفس وعتوها، فإن النفس إذا اتصلت بها العوافى، وساعدتها أقدار الجمال فى الظاهر، ادّعت الربوبية، فإن فرعون قيل: إنه عاش أربعاً مائة سنة، لم يتوجع فيها قط، فادعى الربوبية، ولذا قال بعض الصوفية: فى النفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون، حين قال: أنا ربكم الأعلى، فكان

(١) من الآية ٣٨ من سورة القصص.

(٢) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: (وصدّ) بضم الصاد. وقرأ الباقر بالفتح. انظر الحجة للفارسي (١١٢/٦).

نزول الأقدار القهرية والبلايا على العبد، رحمة عظيمة، تتحقق بها العبودية، التي هي شرف العبد ورفعته. وبالله التوفيق.

ثم ذكر بقية وعظ المؤمن، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يَقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَن
عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذي آمن ﴾ أى: مؤمن آل فرعون: ﴿ يا قوم اتبعون ﴾ فيما دلتكم عليه، ﴿ أهدكم سبيل الرشاد ﴾ أى: طريقاً يوصل صاحبه إلى المقصود. والرشاد: ضد الغي، وفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والضلال.

﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ﴾ أى: تمتع يسير؛ لسرعة زوالها، فالإخلاق إليها أصل الشر، ومنبع الفتن، ومنه يتشعب فنون ما يؤدي إلى سخط الله. أجمل له أولاً، ثم فسر، فاستفتح بدم الدنيا، وتصغير شأنها، ثم ثنى بتعظيم الآخرة، وبين أنها هي الموطن والمستقر بقوله: ﴿ وإن الآخرة هي دار القرار ﴾؛ لخلودها، ودوامها، ودوام ما فيها. قال ابن عرفة: التمتع بالدنيا مانع من الزهد، وكون الآخرة دار مستقر يقتضى وجود الحرص على أسباب الحصول فيها. هـ.

ثم ذكر الأعمال التي تبعد عنها أو تقرب إليها، فقال: ﴿ من عمل سيئة ﴾ فى الدنيا ﴿ فلا يجزى ﴾ فى الآخرة ﴿ إلا مثلاً ﴾ عدلاً من الله تعالى. قال القشيري: له مثلاً فى المقدار، لا فى الصفة؛ لأن الأولى سيئة، والمكافأة حسنة ليست بسيئة. هـ. وقال ابن عرفة: فى توفيه مماثلة العذاب الأبدى على كفر ساعة لتصور المماثلة، إما باعتبار نيته الكفر دواماً، وإما بأن يقال: ليس المراد المماثلة عقلاً، بل المماثلة شرعاً. وفى الإحياء: قال الحسن: إنما خلد أهل الجنة فى الجنة، وأهل النار فى النار، بالنية، وهو - والله أعلم - مقتبس من قوله تعالى: ﴿ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ﴾ (١) هـ. قاله المحشى.

(١) من الآية ٤٤ من سورة إبراهيم.

﴿ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك﴾ الذين عملوا ذلك ﴿يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب﴾ أى: بغير تقدير، وموازنة بالعمل، بل بأضعاف مضاعفة، فضلاً من الله - عز وجل - ورحمة. قال القشيري: أى: مؤبداً مخلداً، لا يخرجون من الجنة، ولا مما هم عليه من الحال. هـ. وجعل العمل عمدة، والإيمان حالاً، للإيدان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه، وأن ثوابه أعلى من ذلك.

الإشارة: قال الورتجبي: سبيل الرشاد: طريق المعرفة، ومعرفة الله تعالى: موافقته ومتابعة أنبيائه وأوليائه، ولا تحصل الموافقة إلا بترك مراد النفس، ولذلك قال: ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾. قال محمد بن علي القرمذي: لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السابقة، عند العقلاء منهم، وطالبوها مهانين عند الحكماء الماضين، وما قام داع في أمة إلا حذر متابعة الدنيا وجمعها والحب لها، ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال: ﴿اتبعون أهدكم سبيل الرشاد﴾، كأنهم قالوا: وما سبيل الرشاد؟ قال: ﴿إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾ أى: لن تصل إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبة الدنيا وطلب لها. هـ.

﴿وَيَقَوْمٍ مَّالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ۖ﴾
تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ۚ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۖ﴾ لاجرم أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ
وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ﴾ فَتَذَكَّرُونَ
مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِئْضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۖ﴾ فَوَقَّعَهُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۖ﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن المؤمن: ﴿ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة﴾؛ إلى السلامة من النار، ﴿وتدعونني إلى النار﴾ بملوك أسبابها. كرر نداءهم؛ إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة، واعتناءً بالمنادي به، ومبالغة في توبيخهم، وفيه أنهم قومه، وأنه من آل فرعون، وجيء بالواو في النداء الثالث، دون الثاني؛ لأن الثاني

داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له، بخلاف الثالث. ومدار التعجب الذي يلوح به الاستفهام هو دعوتهم إياه إلى النار، لا دعوته إياهم إلى النجاة، كأنه قيل: أخبروني كيف هذا الحال؛ أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشر؟

﴿تدعونني لأكفر بالله﴾ هو بدل من (تدعونني) الأول، وفيه تعليل، والدعاء يتعدى باللام وبإلى، كالهداية، ﴿وأشرك به﴾ ؛ وتدعونني لأشرك به ﴿ما ليس لي به علم﴾ أي: بريبيته، والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم، كأنه قال: وأشرك به شيئاً ليس بياله، وما ليس بياله كيف يصح أن يعلم إلهاً؟ ﴿وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار﴾ أي: إلى الله الجامع لصفات الألوهية، من كمال القدرة والغلبة، وما يتوقف عليه من العلم والإرادة؛ إذ بالقدرة يتمكن من المجازاة بالتعذيب، أو الإحسان بالغفران.

﴿لا جرم﴾ ؛ لاشك، أو: حقاً، وقال البصريون: لا، نفي رد لما دعوه إليه، وجرم: فعل، بمعنى: حق، وأن مع ما، في حيزه؛ فاعل، أي: حق ووجب ﴿أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة﴾ أي: وجب عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها، والظاهر: أن جرم، من الجرم، وأراد به هذا الكذب، أي: لا كذب في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة.. الخ، فقد يضمن الفعل معنى المصدر، وتدخل لا، النافية للجنس عليه، والمعنى: أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط، ومن حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته، وما تدعونني إليه لا يدعو هو إلى عبادته، ولا يدعى الربوبية، أو: معناه: ليس له استجابة دعوة في الدنيا والآخرة، أو: دعوة مستجابة. جعلت الدعوة التي لاستجابة لها، ولا منفعة، كلا دعوة. ﴿وأن مردنا إلى الله﴾ أي: رجوعنا إليه بالموت، ﴿وأن المسرفين﴾ في الضلال والطغيان، كالإشراك وسفك الدماء، ﴿هم أصحاب النار﴾ أي: ملازموها.

﴿فستذكرون ما أقول لكم﴾ من النصائح عند نزول العذاب، ﴿وأفوض﴾ ؛ أسلم ﴿أمرى إلى الله﴾، قاله لما توعدوه. ﴿إن الله بصير بالعباد﴾ فيحرس من يلوذ به من المكاره.

﴿فوقاه الله سيئات ما مكروا﴾ ؛ شائد مكروهم، وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب لمن خالفه، وقيل: إنه خرج من عندهم هارباً إلى جبل، فبعث قريباً من ألف في طلبه، فمنهم من أكلته السباع، ومن رجع منهم صلبه فرعون. وقيل: لما وصلوا إليه ليأخذوه، وجدوه يصلي، والوحوش حوله، فرجعوا رعباً، فقتلهم. وقال مقاتل: لما قال المؤمن هذه الكلمات، قصدوا قتله، فوقاه الله من مكروهم، أي: بعد تفويض أمره إلى الله، فقيل: إنه نجا مع موسى في البحر. هـ. ﴿وحاق﴾ ؛ نزل ﴿بآل فرعون﴾ أي: بفرعون وقومه. وعدم التصريح به، للاستغناء بذكرهم عن ذكره، ضرورة أنه أولى منهم بذلك، ﴿وسوء العذاب﴾ ؛ الغرق والقتل والنار.

وقوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾: جملة مستأنفة، مسوقة لبيان سوء العذاب، والنار: خبر عن محذوف، كأن قائلًا قال: ما سوء العذاب؟ فقليل: هو النار، أو: بدل من «سوء»، وهـ النار: مبتدأ، ويُعْرَضُونَ: خبر، وعُرَضَ عَلَيْهِمْ: إحراقهم، يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف: إذا قتلهم به. وذلك لأرواحهم، كما روى ابن مسعود: أن أرواحهم في أجواف طير سود، تُعرض على النار - أى: تحرق بها - بكرة وعشيا، إلى يوم القيامة^(١). تخصيص الوقتين إما لأنهم يُعَذَّبُونَ في غيرهما بجنس آخر، أو: يخفف عنهم، أو: يكون غدوا وعشيا عبارة عن الدوام.

هذا في الدنيا في عالم البرزخ، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ يقال للخنزة: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾، من الإدخال الرباعي، ومن قرأ: ادخلوا^(٢)، ثلاثياً، فعلى حذف النداء، أى: ادخلوا يا آل فرعون ﴿أشدَّ العذاب﴾ أى: عذاب جهنم، فإنه أشدَّ مما كانوا فيه. أو: أشدَّ عذاب النار، فإن عذابها ألوان، بحسنه أشد من بعض، وهذه الآية دليل على عذاب القبر في البرزخ، وهو ثابت في الأحاديث الصحاح.

الإشارة: النجاة التي دعاهم إليها: هي الزهد في الدنيا، وفي التمتع بها مع الاشتغال بالله. والنار التي دعوها إليها: هي الاشتغال بمتعة الدنيا مع الغفلة عن الله. لا جرم أن ما دعوها إليه لا منفعة له في الدارين، بل ضرره أقرب من نفعه. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ مَّرْنَا إِلَى اللَّهِ﴾ قال الورتجبي: [مرد المحبين]^(٣) إلى مشاهدته، ومرد العارفين إلى الوصلة، ومرد الكل إلى قضيات الأزلية.

قال حمدون القصّار: لا أعلم في القرآن أرجى من قوله: ﴿وَأَنْ مَّرْنَا إِلَى اللَّهِ﴾، فقد حكى عن بعض السلف أنه قال: الكريم إذا قدر عفا، وإنما يكون مرد العبد إلى ربه إذا أتاه على أمد الإفلاس والفقر، لا أن يرى لنفسه مقاماً في إحدى الدارين، وهو أن يكون في الدنيا خاشعاً لمن يذله، ولا يلتفت إليه، هارباً ممن يكرمه ويبره، ويكون في الآخرة طالباً لفضل الله، مشفقاً من حسناته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم. هـ. قلت: هذا مقام العباد والزهاد، وأما العارفون فلا يرون إلا الله، فيلقون الله بالله، غائبون عن إحسانهم وإساءتهم.

وقوله تعالى: ﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ هكذا يقول الواعظ إن لم ينفع وعظه، ويفوض أمره وأمرهم إلى الله، فإن الله بصير بهم. وقال بعضهم: وأفوض أمري في الدنيا والآخرة إلى الله، فهو بصير بعجزى وضعفى عن

(١) عزه السيوطي في الدر (٦٥٩/٥) لعبد الرزاق وابن أبي حاتم.

(٢) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر (ادخلوا) بهمزة وصل، وضم الخاء، وقرأ الباقر بقطع الهمزة المفتوحة، وكسر الخاء. أمر للخنزة. انظر الإنعاف (٤٣٨/٢).

(٣) مابين المعقوفين غير موجود في الأصول، وأثبتته من عرائس البيان للشيرازي.

رد القضاء والقدر، والتفويض: ألا يرى لنفسه، ولا للخلق جميعاً، قدرةً على الدفع والضرر، فيرى الله بإيجاد الموجود في جميع الأنفاس، بدت المشاهدة والحال، لا بدت العلم والعقل. وقال بعضهم: التفويض: قبل نزول القضاء، والتسليم: بعد نزول القضاء. وقال ذو النون حين سئل عنه: متى يكون العبد مفوضاً؟ قال: إذا أيس من فعله ونفسه، والتجأ إلى الله في جميع أحواله، ولم تكن له علاقة سوى ربه. هـ. أى: لم يكن له تعلق إلا بالله. فالمقامات ثلاث: التفويض قبل النزول، والرضا بعده بالمجاهدة، والتسليم بلامجاهدة.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ قَاهِ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكُرُوا﴾ هذه نتيجة التفويض، فكل من فرض أمره إلى الله فيما ينزل به، وقاه الله جميع المكاره، وكل ما يخشى؛ إن قطع عن قلبه التعلق بغير الله، كما هو حقيقة التفويض. قال القشيري: أشد العذاب على الكفار: بأسهم عن الخروج، وأما العصاة من المؤمنين فأشد عذابهم: إذا علموا أن هذا يوم لقاء المؤمنين. هـ. أى: وهم قد حرّموا ذلك.

ثم ذكر احتجاج الكفار في النار، فقال:

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ﴾ (٤٧) **قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا** ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا ابْنُ اللَّهِ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (٤٨) **وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ﴾ (٤٩) **قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ﴾****

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ﴾ أى: واذكر لقومك وقت تخاصم الكفار في النار، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ منهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم رؤساؤهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾، وهو جمع تابع، كخادم وخدم، أو: ذوى تبع، على أنه مصدر، أو: وصف به للمبالغة، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ أى: فهل أنتم دافعون، أو: حاملون عنا جزءاً من النار؟ ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا﴾، التوطين عوض عن المضاف، أى: كلنا فيها، لا يغنى أحد عن أحد. وقرئ (كلاً) بالنصب^(١) على التأكيد، وهو ضعيف لخلوه من

(١) قرأ بذلك ابن السميع وعيسى بن عمر. انظر القرطبي (٥٩٣٧/٧) والبحر المحيط (٤٤٨/٧).

الضمير. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ؛ قضى بينهم، بأن أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، لا مرد له، ولا معقب لحكمه، فلا يغنى أحد عن أحد شيئاً.

قال ابن عرفة: في الآية لف ونشر، فقولته تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا﴾ راجع لقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي: إنا قد حصلنا جميعاً في النار، فنجوزي كل على قدر عمله، أنتم على ضلالكم، ونحن على إضلالنا إياكم، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ راجع لقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْتُلُونَ عْنَا﴾ وبهذا المعنى يتقرر الجواب. هـ.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ﴾ ؛ للَقَوَام بتعذيب أهلها، وإنما لم يقل: لخزنتها؛ لأن في ذكر جهنم تهويلاً وتفضيلاً، ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار قعرًا، من قوله: بئر جهنم، أي: بعيدة القعر، وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم، أو: لكون الملائكة الموككين بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة؛ لمزيد قريبهم من الله، فلهذا تعدوهم بطلب الدعوة، فقالوا لهم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ أي: مقدار يوم من الدنيا ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ ، واقتصارهم في الاستدعاء على ما ذكر في تخفيف قدر يسير من العذاب في مقدار قصير من الزمان، دون رفعه رأساً، أو: تخفيف منه في زمان مديد؛ لأن ذلك عندهم ليس في حيز الإمكان، أو لا يكاد يدخل تحت أمانيتهم.

﴿قَالُوا﴾ أي: الخزنة، توبيخاً لهم، بعد مدة طويلة: ﴿أَوَلَمْ تَكُ﴾ أي: القصة ﴿تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ؛ بالمعجزات، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أرادوا بذلك إلزامهم الحجة، وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء، وتعطيل أسباب الإجابة، ﴿قَالُوا﴾ أي: الكفار: ﴿بلى﴾ أتونا بها، فكذبناهم وقلنا: ما نزل الله من شيء. ﴿قَالُوا﴾ أي: الخزنة تهكمأ بهم: ﴿فَادْعُوا﴾ أي: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم، فإن الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره منا. زاد البيضاوي: إذ لم يؤذن لنا في الدعاء لأمثالكم، ويبحث معه أبو السعود بأنه يؤهم أن المانع هو عدم الإذن، وأن الإذن في حيز الإمكان، ولا تجوز الشفاعة في كافر. انظره. قال تعالى: ﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ؛ في ضياع وبطلان، لا يجابون فيه؛ لأنهم دعوا في غير وقته، ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الآية تجر ذيلها على كل من له جاه، فدعا إلى سوء، بمقاله أو حاله، فتبعه العامة على ذلك، فيحتاجون يوم القيامة، فيقول المستضعفون: إنا كنا لكم تبعاً. فكل من أمر بسوء، وفعل، عوقب الأمر والمأمور، وكل من فعل فعلاً خارجاً عن السنة، كالرغبة في الدنيا، والتكاثر منها، فتبعه العامة على ذلك، عوتب الجميع، وبالله التوفيق.

ثم وعد أهل الحق بالنصر، فقال:

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ٥١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الدَّارِ ٥٢ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بالحجة والظفر، والانتقام لهم من الكفرة، بالاستئصال، والقتل، والمبى، وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما يتفق لهم من صورة الغلبة، امتحاناً؛ إذ الحكم للغالب، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا... ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (٢). والنصر في الدنيا إما بالسيف، في حق من أمر بالجهاد، أو: بالحجة والإهلاك فيمن لم يؤمر به، وبذلك يندفع قول من زعم تخصيص الآية أو تعميمها، وإخراج زكريا ويحيى من الرسالة، وإن ثبت لهما النبوة لقتلهما، وأن الآية، إنما تضمنت نصر الرسل دون الأنبياء، فإنه خلاف لما صرح به الجمهور من ثبوت الرسالة ليحيى، ففي كلام ابن جزى هنا نظر. قاله المحشى.

﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ أى: وتنصرهم يوم القيامة، عبّر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصر، وأنها تكون حين يجتمع الأولون والآخرون، ويحضره الأشهاد من الملائكة وغيرهم، فيشهدون للأنبياء بالتبليغ، وعلى الكفرة بالتكذيب. قال النسفى: الأشهاد جمع شاهد، كصاحب وأصحاب، يريد: الأنبياء والحفظة، فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة بالتكذيب، والحفظة يشهدون على بنى آدم. هـ.

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ ﴾: هو بدل من «يوم يقوم» أى: لا يقبل عذرهم، ومن قرأ بالتأنيث (٣) فباعتبار لفظ المعذرة، ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ أى: البعد من الرحمة، ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ أى: سوء دار الآخرة، وهو عذابها.

الإشارة: كما نصرت الرسل بعد الامتحان، نصرت الأولياء بعد الامتحان والامتحان. قال الشاذلى رحمه الله: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا.. الخ. وهم داخلون في قوله: «والذين آمنوا في الحياة الدنيا»،

(١) من الآية ١٧١ من سورة الصفات.

(٢) من الآية ٢١ من سورة المجادلة.

(٣) قرأ «يوم لا ينفَعُ» بالتذكير نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وقرأ الباقون «يوم لا تنفع» بالناء. انظر الحجة للفارسي (١١٥/٦).

ونصرتهم تكون أولاً بالظفر بنفوسهم، ثم بالغيبة عن حس الكائنات، باتساع دائرة المعاني، ثم بالتصرف في الوجود بأسره بهمته. قال القشيري: ويقال: ينصرهم على أعدائهم بلطف خفي، وكيد غير مرئي، من حيث يحتسب أو لا يحتسب، كما ينصرهم في الدنيا على تحقيق المعرفة، واليقين بأن الكائنات من الله. ثم قال: غاية النصر أن يقتل الناصر عدو من ينصره، [فإذا رآه حقق له] (١) أنه لا عدو له في الحقيقة، وأن الخلق أشباح، وتجري عليهم أحكام القدرة، فالولي لا عدو له ولا صديق، ليس له إلا الله. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢) هـ. والنصر في الحقيقة هو التأييد عند التعريفات، فإذا ابتلى الرسول أو الولي أيده الله باليقين، ونصره بالمعرفة، فيلقى ما ينزل عليه بالرضا والتسليم، وتذكر مالقى به الشاذلي حين دعا بالسلامة مما ابتلى به الرسل، متعللاً بأنهم أقوى، فقليل له: قل: وما أردت من شيء فأيدنا كما أيدتهم. هـ.

ثم وعد نبيه بالنصر، كما نصر موسى وغيره، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى
وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ
بِبَلِيغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾؛ ما يهتدى به من المعجزات، أو الشرائع والصحف. ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي: تركنا فيهم التوراة، يرثه بعضهم من بعض، أو: جنس الكتاب، فيصدق بالتوراة والإنجيل والزيور؛ لأن المنزل عليه منهم. قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن ميراث الأنبياء ليس إلا العلم والكتاب الهادي، الناطق بالحكمة والموعظة. هـ. حال كون الكتاب ﴿هُدًى وَذِكْرًا﴾ أي: هادياً ومذكراً، أو: إرشاداً وتذكراً ﴿لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾؛ لأولى العقول الصافية، العالمين بما فيه، العاملين به.

(١) عبارة القشيري: [فإذا أراد حثفه تحقق].

(٢) من الآية ٢٥٧ من سورة البقرة.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أى: فاصبر على ما يجزعك قومك من الغصص ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بنصرك وإعلاء دينك، على ما نطق به قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (١)، ﴿حَقٌّ﴾ لا يحتمل الاختلاف بحال. قال الطيبي: الآية تشير إلى نصره على أعدائه، كموسى، وأنه يظهر دينه على الدين كله، ويورث كتابه؛ ليعتصموا به، فيكون لهم هدىً وذكرى، وعزاً وشرفاً. هـ. أى: ولذلك قدّم ذكر موسى على بشارته بالنصر؛ ليتم التشبيه.

﴿وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ﴾، تشريعاً لأمتك؛ فإن الاستغفار يمحو الذنوب التي تعوق عن النصر، أو: تداركاً لما فرط منك من ترك الأولى في بعض الأحيان، فإن حسدات الأبرار سيئات المقربين. والحاصل: أن كل مقام له ذنب يليق به، وهو التقصير في القيام به على ما يليق به، فالنبي ﷺ كلف بدوام الشهود ولو في حال التعليم، فإذا غاب عن الحق لحظة بشغل البال بالتعليم، كان في حقه نقصاً يوجب الاستغفار. ثم قال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ أى: دُم على التسبيح ملتبساً بحمده، أى: قل: سبحان الله وبحمده، أو: صلّ في هذين الوقتين، إذ كان لواجب بمكة ركعتين بكرة وعشيا، وقيل: هما صلاة العصر والفجر، خصصهما لشرفهما.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ ويجحدونها ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾؛ برهان ﴿أَتَاهُمْ﴾ من جهته تعالى، بل عناداً وحسداً. وتعليق المجادلة بذلك، مع استحالة إتيانه؛ للإيذان بأن التكلم في أمر الدين لا بد من استناده إلى برهان، وهذا عام لكل مجادل، محق أو مبطل، وإن نزل في مشركى مكة. وقوله: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾: خبر، إن، أى: ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق، وتعاضم عنه، وهو إرادة التقدم والرئاسة، وألا يكون أحدٌ فوقهم، فلذلك عادوك، ودفعوا آياتك، خيفة أن تتقدمهم، ويكونوا تحت قهرك؛ لأن اللبوة تحتها كل ملك ورئاسة، أو: إرادة أن تكون لهم اللبوة دونك، حسداً وبغياً، كقولهم: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢)، ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (٣).

ثم وصف كبرهم بقوله: ﴿مَا هُمْ بِبَالِغِهِ﴾ أى: ما هم ببالغى موجب ذلك الكبر ومقتضاه، وهو ما أرادوه من التقدم والرئاسة، وقيل: نزلت في اليهود، وهم المجادلون، كانوا يقولون: لست صاحبنا المذكور في التوراة، بل هو المسيح بن داود، يعنون الدجال، يخرج في آخر الزمان، فيبلغ سلطانه البر والبحر، وتسير معه الأنهار، وهو آية من

(١) الآيات: ١٧١ - ١٧٣ من سورة الصافات.

(٢) الآية ٣١ من سورة الزخرف. (٣) من الآية ١١ من سورة الأحقاف.

آيات الله، فيرجع إلينا الملك^(١) فسمى الله تمنيهم بذلك كبراً، ونفى أن يبلغوا متمناهم. ﴿فاستعذ بالله﴾؛ فالتجىء إليه من كيد من يحسدك، ويبغى عليك، ﴿إنه هو السميع﴾ لما تقول ويقولون، ﴿البصير﴾ بما تعمل ويعملون، فهو ناصرهم، وعاصمك من شرهم.

الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله، إن وعد الله بالفتح حق إن صبرت، وكابدت ولم تمل، واستغفر لذنبك، وتطهر من عيبك، لتدخل حضرة ربك. قال الورتجبي: «استغفر لذنبك، أي: لما جرى على قلبك من الأحكام البشرية، وأيضاً: استغفر لرؤية وجودك في وجود الحق، فإن كون الحادث في وجود القديم ذنب في أفراد القدم من الحدوث. انظر تمامه.

وقوله تعالى: ﴿وسبح...﴾ الخ، فيه الحث على التوجه إلى الله في هذين الوقتين، فإن العبرة بالافتتاح والاختتام، فمن فتح يومه بخير، وختمه بخير، حكم على بينهما. وقال في أهل الإنكار: «إن الذين يجادلون في آيات الله...» الآية، فاستعذ بالله منهم، وغب عنهم بإقبالك على مولاك. وبالله التوفيق.

ولما كانت مجادلة الكفرة في آيات الله مشتملة على إنكار البعث، احتج عليهم بقوله:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَارِيبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾، فمن قدر على اختراع هذه الأجرام مع عظمها كان على اختراع الإنسان بعد موته؛ وبعثه مع مهانتة؛ أقدر، ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ ذلك؛ لأنهم لا يفكرون؛ لغلبة الغفلة عليهم، وعمى بصيرتهم.

﴿وما يستوى الأعْمى والبصير﴾ أي: الغافل والمستبصر، ﴿ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء﴾؛ ولا يستوى المحسن والمسيء، فلا بد أن تكون لهم حال أخرى، يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت، وهي فيما بعد البعث، فيرتفع المستبصر المحسن في أعلى عليين، ويسقط الغافل المسيء في أسفل سافلين. وزيادة

(١) ذكره القرطبي (٥٩٤١/٧) وقيل في المراد بالذين يجادلون في آيات الله: هو كل من كفر بالنبى ﷺ وهذا حسن لأنه يعم.

«لا، في المسىء؛ لتأكيد النفي؛ لطول الكلام بالصلة. ﴿قليلًا ما يتذكرون﴾ (١) أى: تذكر أقليلًا يتذكرون. وقرىء بالغيبة، والخطاب، على الالتفات. ﴿إن الساعة لآتية لا ريب فيها﴾؛ لاشك في مجيئها؛ لوضوح دلائلها، واجتماع الرسل على الوعد بوقوعها، ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾؛ لا يصدقون بوقوعها؛ لقصور نظرهم على ظواهر ما يحسون.

الإشارة: التفكير في العوالم العلوية والسفلية، يوجب في القلب عظمة الحق جل جلاله، وباهر قدرته وحكمته، وإتيان البعث لا محالة؛ لنفوذ القدرة في الجميع. وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان، إنما هو باعتبار الجرم الحسى، وأما باعتبار المعنى؛ فالإنسان أعظم؛ لاشتماله على العوالم كلها، كما قال في المباحث:

اعقل فأنت نسخة الوجود لله ما أعلاك من موجود
أليس فيك العرش والكرسى والعالم العلوى والسفلى؟

ثم أمر بعبادته، أو دعائه، بعد بيان عظمة قدرته، ليكون الداعى موقناً بالإجابة، فقال:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال ربكم ادعوني﴾ أى: اعبدوني ﴿أستجب لكم﴾ أى: أثبكم، ويدل على هذا قوله: ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾؛ صاغرين أذلاء، أو: أسألوني أعطكم، على ما أريد، في الوقت الذى أريد. قال القشيري: والحكمة في أنه أمر بالسؤال قبل الإجابة، وبالاستغفار قبل المغفرة، أنه حكم في اللوح أن يعطيك ذلك الشيء الذى تسأله وإن لم تسأل، ولكن أمر بالسؤال، حتى إذا وجدته تظن أنك وجدته بدعائك، فتفرح به. قلت: السؤال سبب، والأسباب غطى بها سر قدرته تعالى. ثم قال: ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو الله، ويسأله شيئاً، إلا أعطاه إياه، إما في الدنيا، وإما في الآخرة. حيث يقال له: هذا ما طلبته في الدنيا، وقد أخرته لك إلى هذا اليوم، حتى يتمنى العبد أنه لم يعط شيئاً في الدنيا. هـ.

(١) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي «تذكرون» بنائين من فوق، على الخطاب، وقرأ الباقر بالياء والتاء على الغيب.. انظر الإتحاف (٤٣٩/٢).

قلت: فالدعاء كله إذا مستجاب، بوعد القرآن، لكن منه ما يعجل، ومنه ما يؤجل، ومنه ما يصرف عنه به البلاء، كما في الأثر، وإذا فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة؛ للمبالغة في الحث عليه. قال عليه السلام: «الدعاء هو العبادة» وقرأ الآية (١)، وفي رواية: «مخ العبادة» (٢)، وعن ابن عباس: «وحدوني أغفر لكم»، فسر الدعاء بالعبادة، والعبادة بالتوحيد.

الإشارة: اختلف الصوفية أي الحالين أفضل؟ هل الدعاء والابتهاال، أو السكوت والرضا؟ والمختار أن ينظر العبد ما يتجلى في قلبه، فإن انشرح للدعاء فهو في حقه أفضل، وإن انقبض عنه، فالسكوت أولى، والغالب على أهل التحقيق من العارفين، الغنى بالله، والاكتفاء بعلمه، كحال الخليل عليه السلام، فإنهم إبراهيميون.

قال المرتجبي: أي: ادعوني في زمن الدعاء الذي جعلته خاصاً لإجابة الدعوة، فادعوني في تلك الأوقات، استجب لكم؛ فإن وقوع الإجابة فيها حقيقة بلا شك، ومن لم يعرف أوقات الدعاء، فدعاؤه ترك أدب؛ فإن الدعاء في وقت الاستغفار من قلة معرفة المقامات، فإن السلطان إذا كان غضبان لا يسأل منه، وإذا كان مستبشراً فيكون زمانه زمن العطاء والكرم. - قلت: هذا في حق الخصوص، القاهمين عن الله، وأما العموم، فما يناسبهم إلا دوام الدعاء في الرخاء والشدة، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٣) ثم قال عن الوراق: ادعوني على حد الاضطرار والالتجاء، حيث لا يكون لكم مرجع إلى [سواي] (٤)، استجب لكم. هـ.

ثم برهن على توحيده، وأنه لا يصح الرجوع إلا إليه، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ
اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَن تَوَفَّاكَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ
الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

(١) أخرجه أبو داود في (الصلاة، باب الدعاء ١٦١/٢، ح ١٤٧٩) والترمذي في (الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء ٤٢٦/٥، ح ٣٣٧٢) وقال حسن صحيح، وابن ماجه في (الدعاء، باب فضل الدعاء ١٢٥٨/٢، ح ٣٨٢٨) والحاكم (٤٩٠/١) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) أخرج هذه الرواية الترمذي في (الموضع السابق حديث ٣٣٧١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) من الآية ٤٣ من سورة الأنعام. (٤) في الأصول [سواء] والمثبت هو الذي في عرائس البيان.

قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّوْكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه﴾ بأن خلقه مظلماً بارداً، ثقل فيه الحركات فتستريح فيه الجوارح، ﴿و﴾ جعل ﴿النهار مبصراً﴾ أى: مبصراً فيه. فأسند الإبصار إلى النهار، مجازاً، والأصل فى الحقيقة لأهل النهار. وقرن الليل بالمفعول له، والنهار بالحال، ولم يكونا حالين أو مفعولاً لهما؛ رعاية لحق المقابلة، لأنهما متقابلان معنى؛ لأن الليل مقابل النهار، فلما تقابلا معنى تقابلا لفظاً، مع أن كل واحد منهما يؤدى مؤدى الآخر، ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه؛ فانت الفصاحة التى فى الإسناد مجازى، ولو قيل: «ساكناً» لم تتميز الحقيقة من المجاز، إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة، ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج، أى: ساكن لا ريع فيه.

﴿إن الله لذو فضل﴾ عظيم ﴿على الناس﴾، حيث تفضل عليهم بهذه النعم الجسيمة، وإنما لم يقل: المتفضل؛ لأن المراد تكثير الفضل، وأنه فضله لا يوازيه فضل، فالتكثير للتعظيم. ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾؛ لجهلهم بالمنعم، وإغفالهم مواضع النعم. وتكرير الناس، ولم يقل: أكثرهم؛ لتخصيص الكفران بهم، وأنهم هم الذين من شأنهم الكفران، كقوله: ﴿إن الإنسان لَكفور﴾ (١).

﴿ذلكم الله﴾ أى: ذلكم المنفرد بالأفعال المقتضية للألوهية، من خلق الليل والنهار؛ هو الله ﴿ربكم﴾ لا رياً غيره، ﴿خالق كل شيء لا إله إلا هو﴾ أخبار مترادفة، أى: الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية، وإيجاد الأشياء، والوحدانية، ﴿فأنى تُؤفكون﴾ أى: فكيف، ومن أى وجه تُصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان؟! ﴿كذلك يُؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون﴾ أى: مثل ذلك الإفك العجيب، الذى لا وجه له، ولا مصحح له أصلاً، يُؤفك كل من جحد بآياته تعالى من غير ترو ولا تأمل.

ثم ذكر فضله المتعلق بالمكان، بعد بيان فضله المتعلق بالزمان، فقال: ﴿الله الذى جعل لكم الأرض قراراً﴾؛ مستقراً تستقرون عليها بأقدامكم ومساكنكم، ﴿والسمااء بناءً﴾؛ سقفاً فوقكم، كالدنيا بيت سقفه السماء،

(١) من الآية ٦٦ من سورة الحج.

مَزِيناً بالمصابيح، ويساطه الأرض، مشتملة على ما يحتاج إليه أهل البيت. ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾، هذا بيان لفضله المتعلق بالأجسام، أى: صَوَّرَكُمْ أَحْسَنَ تَصْوِيرٍ، حيث جعلكم مُنْتَصِبِ الْقَامَةِ، بَادِي الْبَشَرَةِ، متناسب الأعضاء والتخطيطات، متهيئاً لمناولة الصنائع واكتساب الكمالات. قيل: لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ حَيَوَاناً أَحْسَنَ صُورَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ. ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أى: اللذائذ، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أى: ذَلِكُمُ الْمُنْعُوتُ بِتِلْكَ الذُّعُوتِ الْجَلِيلَةِ، هو المستحق للربوبية، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ أى: تعالى بذاته وصفاته ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أى: مالِكهم ومربيهم، والكل تحت قدرته مفتقر إليه فى إيجاده وإمداده؛ إذ لو انقطع إمداده لا نَهَدَ الوجود.

﴿هُوَ الْحَيُّ﴾: المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته وأفعاله، ﴿فَادْعُوهُ﴾؛ فاعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أى: الطاعة من الشرك والرياء، وقولوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: من قال «لا إله إلا الله»، فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين (١).

الإشارة: الله هو الذى جعل ليل القبض لتسكنوا فيه عند الله، ونهار البسط لتبصروا نعم الله، فتشكروا لتبتغوا زيادة فضله، وجعل أرض النفوس قراراً لقيام وظائف العبودية، وسماء الأرواح مرقى لشهود عظمة الربوبية. قال القشيري: سكون الناس بالليل - أى: الحسى - على أقسام: فأهل الغفلة يسكنون مع غفلتهم، وأهل المحبة يسكنون بحكم وصلاتهم، فشتان بين سكون غفلة، وسكون وصلة، وقوم يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم، وقوم إلى حلاوة أعمالهم، [ووسطهم، واستقبالهم] (٢)، وقوم يعدمون القرار فى ليلهم ونهارهم - أى: لا يسكنون إلى شيء - أولئك أصحاب الشقاق، أبداً فى الإحراق هـ.

وقوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ﴾ أى: صَوَّرَ أَشْبَاحَكُمْ، فأحسن صورتها، حيث بهجها بأنوار معرفته. قال الورتجبي: فأحسن صُوَرَكُمْ بأن ألبستكم أنوار جلالى وجمالى، واتخاذكم بنفسى، ونفخت من روحى فيكم، الذى أحسن الهياكل من حسنه، ومن عكس جماله، فإنه مرآة نورى الجلى للأشباح هـ. قال القشيري: خلق العرش والكرسى والسموات والأرض، وجميع المخلوقات، ولم يقل فى شيء منها: فأحسن صورها، بل قاله لما خلق هذا الإنسان، وليس الحسن ما يستحسنه الناس، ولكن الحسن ما يستحسنه الحبيب، وأنشدوا:

مَاحِطُكَ الْوَأَشُونَ عَنْ رُتْبَةٍ عِنْدِي، وَلَا ضَرَّكَ مُغْتَابُ
كَأَنَّهُمْ أَتْنَوْا وَلَمْ يَعْلَمُوا عَلَيْكَ عِنْدِي بِالَّذِي عَابُوا (٣)

(١) أخرجه الطبري (٨١/٢٤) والحاكم وصححه (٤٣٨/٢)، والبيهقي فى الأسماء والصفات (١٧٩/١) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ موقوفاً.

(٢) فى القشيري: البسطهم واستقلالهم.

(٣) البيهقي لأبى نواس. انظر ديوانه (١٠٩/١) ونهاية الأرب (٢٤١/٢) وينسبان أيضاً إلى العباس بن الأحنف، كما جاء فى ديوانه (ص ٦١).

لم يقل للشمس في علاها، ولا للأقمار في ضيائها: (فأحسن صوركُم) ولما انتهى إلينا قال: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ (١). ثم قال: وكما أحسن صوركُم محي من ديوانكم الزلات، وأثبت الحسرات، قال الله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (٢). هـ.

قوله تعالى: ﴿ورزقكم من الطيبات﴾ لذيق المشاهدة، وأنس الوصلة. وقوله تعالى: ﴿هو الحي﴾ الحياة عدد المتكلمين لا تتعلق بشيء، وعند الصوفية تتعلق بالأشياء؛ إذ لا قيام لها إلا بأسرار معاني ذاته، ومن تحققت حياته من الأولياء بحياة الله، بحيث كان له نور يمشي به في الناس، كان كل من لقيه حييت روحه بمعرفة الله، ولذلك يضم الشيخ المريد إليه، إن رآه لم ينهض حاله، ليسرى حاله فيه، يأخذون ذلك من ضم جبريل للنبي - عليهما السلام. وبالله التوفيق.

ولما كان ﷺ بين أظهر المشركين؛ نهى عن أن يتصف بصفاتهم، فقال:

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَوتَمِّتُنَا أَجَلَكُمْ وَإِلَيْكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون ﴿من دون الله﴾ ولم يكن عبدا قط، ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾ من الحجج العقلية، والآيات التنزيلية.

قال الطيبي: معرفة الله تعالى ووجدانيته معلومتان بالعقل، وقد ترد الأدلة العقلية في مضمون السمعية، أما وجوب عبادة الله، وتحريم عبادة الأصنام، فحكم شرعي؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ﴾ أي: حرم على، وهذا إنما يتحقق بعد البعثة، خلافاً للمعتزلة في الإيجاب قبل الشرع، للتحسين والتفبيح، والمعنى: أن قضية التقليد توجب ما أنتم

(١) الآية ٤ من سورة التين.

(٢) من الآية ٣٩ من سورة الرعد.

عليه، ولكني خصصت بأمر دونكم، كما قال إبراهيم: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ...﴾ (١) الخ كلامه، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ﴾: أن أنقاد وأخلص ديني ﴿لرب العالمين﴾.

﴿هو الذي خلقكم من تراب﴾ أي: أصلكم، وأنتم في ضمنه، ﴿ثم من نطفة﴾ أي: ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من نطفة تُملى، ﴿ثم من علقة﴾ ثم يُخرجكم طفلاً ﴿أي: أطفالاً، واقتصر على الواحدة؛ لأن المراد الجنس، ﴿ثم لتبلغوا أشدكم﴾: متعلق بمحذوف، أي: ثم يُبقيكم لتبلغوا أشدكم، وكذلك ﴿ثم لتكونوا شيوخاً﴾، وقيل: عطف على محذوف، علة ليُخرجكم، فـ «يُخرجكم» من عطف علة على أخرى، كأنه قيل: ثم يُخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئاً، ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، ثم لتكونوا شيوخاً، بكسر الشين وضمها (٢) جمع شيخ، وقرئ: «شيخاً» كقوله: «طفلاً».

﴿ومنكم من يتوفى من قبل﴾ عبارة تجرى في الأدراج المذكورة، فمن الناس من يموت قبل أن يُخرج طفلاً، وآخرون قبل الأشد، وآخرون قبل الشيخوخة. ﴿ولتبلغوا أجلاً مسمى﴾ أي: وفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى، أي: ليبلغ كل واحد منكم أجلاً مسمى لا يتعداه، وهو أجل موته، ﴿ولعلكم تعقلون﴾؛ ولكي تعقلوا ما في ذلك من العبر، والحجج، وفنون الحكم؛ فإن ذلك التدرج البديع يقضى بالقدر السابق، ونفوذ القدرة القاهرة؛ لبعد ذلك التفاوت، والاختلاف العظيم، عن الطبيعة والعلة، وإنما موجب ذلك سبق الاختيار والمشئنة الأزلية، ولذلك عقبه بقوله:

﴿هو الذي يحيى ويميت﴾ دفعا لما قد يتوهم - من كونه لم يذكر الفاعل في قوله: ﴿ومنكم من يتوفى من قبل﴾ - أن ذلك من فساد مزاجه، أو قتل غيره قبل أجله، فرفع ذلك الإبهام بقوله: ﴿هو الذي يحيى ويميت﴾ لا غيره، أي: يحيى الأموات، ويميت الأحياء، أو: يفعل الإحياء والإماتة، ﴿فإذا قضى أمراً﴾ أي: أراد أمراً من الأمور، ﴿فإنما يقول له كن فيكون﴾ من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً، وهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في الأشياء عند تعلق إرادته بها، وتصوير سرعة ترتب المكونات على تكوينه، من غير أن يكون هناك أمر ولا مأمور.

الإشارة: إذا دخل المرید مقام التجريد، طالباً لأسرار التوحيد والتفريد، وطلبه العامة بالرجوع للأسباب قبل التمكين، يقول: (إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله...) الآية. والبيانات التي جاءت من ربه، هو اليقين

(١) الآية ٤٣ من سورة مريم.

(٢) ضم شين «شيوخاً» نافع، وأبو عمرو، وهشام، وحفص، وأبو جعفر، وقرأ الباقر بكسر الشين. انظر الإنشاف (٢/٤٣٩).

الكبير بأن الله يرزق أهل التقوى بغير أسباب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (١). وفي هذا المعنى قال الغزالي رحمه الله:

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دِينَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ شُغْلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَدُنْيَايَ

قال القشيري: قل يا محمد: إني نهيت وأمرت بالتبري مما عبدتم، والإعراض عما به اشتغلتم، والاستسلام للذي خلقتني، وبالنبوة خصني. هـ. وكما تقرى النطفة الإنسانية في الرحم، تقرى نطفة الإرادة - وهي المعرفة العيانية - في القلب، فإذا عقد المريد نكاح الصُّحبة مع الشيخ، قذف في قلبه نطفة الإرادة، فما زال يربِّيها له حتى يخرج عن حس دائرة الأكوان، فهي ولادته طفلاً، ثم لا يزال يحاذيه بهمته حتى يبلغ أشده، وهو كماله، ثم يكون شيخاً مربياً، إن أدن له. والله تعالى أعلم.

وفيما ذكر الحق تعالى من أطوار البشر، شواهد ظاهرة، دالة على إثبات البعث، وإنكار ذلك والجدال فيه، جهالة، كما قال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْفُسَهُمْ أَصَافِرُونَ﴾ (٦٩) الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) إِذَا الْأَغْطُلُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّالْسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) ﴿

(١) من الآيتين: ٢ - ٣ من سورة الطلاق.

قلت: (الذين يُجادلون): بدل من الموصول قبله المجرور، أو: رفع، أو: نصب على الذم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾، كرر الحق تعالى الجدل في هذه السورة ثلاث مرات، فإما أن يكون في ثلاث طوائف: الأول في قوم فرعون، والثاني في اليهود، والثالث في المشركين، وإما للتأكيد، أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آيات الله الواضحة، الموجهة للإيمان بها، الزاجرة عن الجدل فيها، ﴿أَنِّي يُصْرَفُونَ﴾ أي: كيف يُصرفون عنها، مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها، وانتفاء الصوارف عنها بالكلية.

وهذا تعجيب من أحوالهم الركيكة، وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن، أو بسائر الكتب والشرائع، كما أبانه بقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أي: بالقرآن، أو: بجنس الكتب السماوية، ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من سائر الكتب، أو: لوحى، أو: الشرائع، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ما فعلوا من الجدل والتكذيب، عند مشاهدتهم لأنواع العقوبات.

﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ أي: سوف يعلمون حين تكون الأغلال في أعناقهم. وهـ، إذ: ظرف للماضي، والمراد به هنا: الاستقبال؛ لأن الأمور المستقبلية لما كانت محققة الوقوع، مقطوعاً بها، عبر بما كان ووجد. ﴿و﴾ في أعناقهم أيضاً ﴿السَّلاسلُ﴾. وفي تفسير ابن عرفة: ولا يجوز مثل ذلك في العقوبات الدنيوية، وقياسه على العقوبات الأخروية خطأ، وفاعله مخطيء غاية الخطأ، ولم يذكر الأئمة في اعتقال المحبوس للقتل؛ إلا أنه يجعل القيد من الحديد في رجله، خيفة أن يهرب، وأما عنقه فلا يجعل فيه شيء. هـ. ﴿يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ﴾ أي: يجرون في الماء الحار، وهو استئناف بياني، كأن قائلًا قال: فماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ فقال: يسحبون في الحميم، ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ ويحرقون، من: سَجَرَ النَّوْرُ: إذا ملأه بالوقود، والمراد: أنهم يعذبون بأنواع العذاب، وينقلون من نون إلى نون.

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي: غابوا، وهذا قبل أن يُقرن بهم آلهتهم، أو: ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم، ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً﴾ أي: تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئاً. أو: يكون إنكاراً منهم، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (١). وهذا كله مستقبل عبر عنه بالماضي

(١) من الآية ٢٣ من سورة الأنعام.

لتحققه. ﴿كذلك﴾ أى: مثل ذلك الضلال الفظيع ﴿يُضل الله الكافرين﴾ حيث لا يهتدون إلى شىء ينفعهم فى الآخرة، أو: كما ضلّ عنهم آلهتهم يضلهم الله عن آلهتهم، حتى لو تطالبوا لم يتصادفوا.

﴿ذلكم﴾ الإضلال ﴿بما كنتم تفرحون فى الأرض﴾ أى: تبطرون وتتكبرون ﴿بغير الحق﴾، بل بالشرك والطغيان، ﴿وبما كنت تفرحون﴾؛ تفخرون وتختالون، أو: تتكبرون وتعجبون. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة فى التوبيخ. فيقال لهم: ﴿ادخلوا أبواب جهنم﴾ أى: أبوابها السبعة المقسومة عليكم ﴿خالدين فيها﴾ مقدراً خلودكم فيها، ﴿فبئس مثوى المتكبرين﴾ عن الحق، والمخصوص محذوف، أى: جهنم.

الإشارة: الأولياء العارفون أهل التربية الكاملة، آية من آيات الله فى كل زمان، فيقال فى حق من يخاصم فى وجودهم، ويتنكب عن صحبتهم: الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون؟ وهم الذين كذبوا بأسرار الكتاب، وعلوم باطنه، وبما أرسل به خلفاء الرسل، ممن يغوص على تلك الأسرار، فسوف يعلمون حين تخاطبهم أغلال الوسوس والخواطر، وسلاسل العلائق والشواغل، فيقبضهم عن النهوض إلى قضاء الشهود والعيان، وجولان الفكرة فى أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، يسحبون فى حرّ التدبير والاختيار، ثم فى نار القطيعة يسجرون، ثم قيل لهم إذا ماتوا: أين ما كنتم تتركون فى المحبة والميل من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، وغاب عنهم كل ما تمتعوا به من الحظوظ والشهوات، فيقال لهم: ذلكم بما كنتم تنبسطون فى الدنيا فى أنواع المأكّل، والمشارب، والملابس، والمناكح، وبما كنتم تفتخرون على الناس، فيخلدون فى الحجاب، إلا فى وقت مخصوص. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالصبر وانتظار الفتح، فقال:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْمًا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَضَيْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا محمد على أذى قومك، وانتظر ما يلاقوا مما أعد لهم. ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بإهلاككم وتعذيبهم ﴿حَقٌّ﴾؛ كائن لا محالة، ﴿فَإِذَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من الهلاك، كالقتل والأسر في حياتك، ﴿أَوْ نَتُوفِينِكَ﴾ قبل هلاكهم بعدك، ﴿فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ لا محالة، فـ «ما»: صلة بعد «إن»، لتأكيد الشرطية، والجواب: محذوف، أى: فإن نريك بعض ما نعدهم لذلك، أو نتوفيك قبل ذلك فإننا يرجعون يوم القيامة، فللنقم منهم أشد الانتقام.

ثم سلاه بمن قبله، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ فأوذوا وصبروا حتى جاءهم نصرنا، ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ فى القرآن، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ﴾، قيل: عدد الأنبياء - عليهم السلام - مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً، والمذكور قصصهم فى القرآن أفراد معدودة. قال الطيبي: والصحيح ما روينا عن أحمد بن حنبل، عن أبى ذر، قلت: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جملاً غفيراً» (١). هـ. وقد تكلم فى الحديث بالضعف والصحة والوضع، وقيل: عدتهم ثمانية آلاف، أربعة آلاف نبي من بنى إسرائيل، وأربعة آلاف من سائر الناس. وعن على - كرم الله وجهه: «إن الله تعالى بعث نبياً أسود، فهو ممن لم تذكر قصته فى القرآن» (٢). فقله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ﴾ أى: فى القرآن، فلا ينافى إخباره بمطلق العدد على ما فى حديث أبى ذر.

﴿وَمَا كَانَ﴾ أى: ماصح، ولما استقام ﴿لِرَسُولٍ﴾ منهم ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ﴾ مما اقترح عليه قومه، ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. فإن المعجزات على تشعب فنونها، عطايا من الله تعالى، قسمها بينهم على حسب المشيئة، المبذبة على الحكم البالغة، وهذا جواب اقتراح قريش على رسول الله الآيات؛ عداً، يعنى: إنا قد أرسلنا كثيراً من الرسل، وما استقام لأحد منهم أن يأتى بآية ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ومشيئته، فمن لى بأن آتى بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله، ويأذن فى الإتيان بها؟ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ بهلاكهم، أو: بقيام الساعة، ﴿فُقُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ أى: بإنجاء المحق وإثابته، وإهلاك المبطل وتعذيبه، ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أى: المعاندون المقترحون للآيات، أو: المتمسكون بالباطل، فيدخل المقترحون المعاندون دخولاً أولياً.

(١) أخرجه مطولاً، أحمد فى المسند (٢٦٦/٥) وابن حبان (موارد، كاب العلم، باب السوال للفائدة ح ٩٤).

(٢) أخرجه الطبرى (٨٧/٢٤) والطبرانى فى الأسط (ح/ ٩٣١٩)، زاد ابن حجر فى الكافى (رقم ٣٤٤) عزوه لابن مردويه.

الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله على الأذى وحمل الجفاء، فإما أن ترى ما وعد أهل الإنكار على الأولياء، من التدمير، وقطع الدابر، في حياتك، أو يلحقهم بعد موتك. ولقد أودى من قبلك، منهم من عرفت ومنهم من لم تعرف، وما صح لأحد منهم أن يظهر كرامة إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله وقامت القيامة، قضى بالحق، فيرتفع أهل الصبر من المقربين، في أعلى عليين، وينخفض أهل الإذابة في أسفل سافلين.

ثم ذكرهم بالنعم الحسية، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي جعل﴾؛ خلق ﴿لكم الأنعام﴾؛ الإبل ﴿لتركبوا منها، ومنها تأكلون﴾ أي: لتركبوا بعضها، وتأكلوا بعضها، وليس المراد: أن الركوب والأكل مختص ببعض معين منها، بحيث لا يجوز تعلقه بالآخر، بل على أن بعضاً منها صالح لكل منهما. ﴿ولكم فيها منافع﴾. أخر غير الركوب، كالأبناخ وأبناخها وجلودها، ﴿ولتبغوا عليها حاجة﴾ أي: ماتحتاجون إليه من حمل أثقالكم من بلد إلى بلد، ﴿في صدوركم﴾؛ في قلوبكم، ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ أي: وعليها في البر، وعلى الفلك في البحر تحملون، ولعل المراد به: حمل النساء والولدان عليها بالهودج، وهو السر في فصله عن الركوب. والجمع بينها وبين الفلك في الحمل؛ لما بينهما من المناسبة، حتى سميت الإبل: سفائن البر.

وقيل: المراد بالأنعام: الأزواج الثمانية، على أن المعنى: لتركبوا بعضها، وهي الإبل، وتأكلوا بعضها، وهي الغنم والبقر، فذكر ما هو الأهم من كل، والمنافع تعم الكل، وبلوغ الحاجة تعم الإبل والبقر. وقال الثعلبي: التقدير: لتركبوا منها بعضاً، ومنها تأكلون، فحذف «بعضاً» للعلم به.

﴿ويريكم آياته﴾؛ دلائله الدالة على قدرته ووفور رحمته، ﴿فأي آيات الله﴾ أي: فأي آية من تلك الآيات الباهرة ﴿تُنكرون﴾؟ فإن كلاً منها من الظهور بحيث لا يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل في الجملة. وإضافة آية إلى الاسم الجليل؛ لتربية المهابة، وتهويل إنكارها، وآيات، نصب بتنكرون، وتذكير «أي» مع

تَأْنِيثُ المضاف إليه، هو الشائع المستفيض، والتأنيث قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات، نحو: حمار وحمارة غريب، وهي في «أى» أغرب؛ لإبهامه.

الإشارة: ما أعظم قدرك أيها الإنسان إن اتقيت الله، وعرفت نعمه، فقد سلطك على ما في الكون بأسره، الحيوانات تخدملك، وتلتفع بها، أكلاً، وركوباً، وملبساً، وحملأً، والبحر يحملك، والأرض تقلك، والسماء تظلك، وما قنع لك بالدنيا حتى ادخرك الآخرة، التي هي دار الدوام، فإن شكرت هذه النعم فأنت أعز ما في الوجود، وإن كفرتها فأنت أهرن ما في الوجود. وبالله التوفيق.

ولا تعرف حقائق النعم إلا بالتفكر، ولذلك أمر به إثر ذكرها، فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أى: أقعدوا فلم يسيروا ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم المهلكة، ﴿ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ ﴾ عدداً ﴿ وَأَشَدَّ قُوَّةً ﴾ فى الأبدان والأموال، ﴿ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: تركوا آثاراً كثيرة بعدهم، من الأبنية، والقبور، والمصانع، فكانوا أشد منهم، وقيل: هى آثار أقدامهم فى الأرض؛ لعظم أجرامهم، ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أى: لم يغن عنهم ذلك شيئاً حين نزل بهم العذاب، أو: أى شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم؟ على أن «ما» استفهام.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾: بالمعجزات الواضحة، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ يريد علمهم بأمور الدنيا، ومعرفتهم بتدبيرها، كما قال: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١)،

(١) الآية ٧ من سورة الروم.

فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانة، والتأهب ليوم القيامة، وهى أبعد شئ من علمهم؛ لبعثها على رفض الدنيا، والتباعد عن تتبع ملاذها، لم يلتفتوا إليها، وصغروها، واستهزؤوا بها، واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفؤاد من علمهم، ففرحوا به. أو: علم التنجيم والفلسفة، والدهريين؛ فإنهم كانوا إذا سمعوا بالوحي دفعوه، وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم، واعتقدوا عندهم علماً يستغنون به عن علم الأنبياء - عليهم السلام - ولما سمع بقراط بموسى عليه السلام قيل له: لو هاجرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون، فلا حاجة إلى من يهذبنا.

ورأى بعض الصالحين النبى ﷺ فسأله عن ابن سيرين، فقال له: إنه أراد أن يصل إلى الله بلا واسطة، فانقطع عن الله، وعلى فرض وقوفهم بالتجريد والرياضة على انكشاف حضرة القدس، فلا يظفرون بالعبودية، ولا بالفناء فى توحيد الربوبية، والتخلص من لوث وجودهم، والشأن أن تكون عين الاسم، لا أن تعرف الاسم والعين، إنما تقتبس من مشكاة مهبط الوحي، وانصباب أنوار الغيب إنما تفيض بواسطة درة الوجود، نبينا ﷺ، ومظهر سر العيان الأحدي الأحمدي، فافهم. قاله شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن الفاسى.

قال تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أى: نزل بهم عقوبة استخفافهم بالحق، وتعظيمهم واغتيالهم بالباطل. ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ شدة عذابنا، ومنه: ﴿بِعَذَابِ يَمِينٍ﴾^(١)، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مَشْرِكِينَ﴾ يعنون الأصنام.

﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ أى: فلم يستقم، ولم يصح أن ينفعهم إيمانهم عند مجيء العذاب؛ لأن الدافع هو الإيمان الاختيارى، لا الاضطرارى، ﴿سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ أى: سن الله ذلك سنة ماضية فى عبادته، ألا يقبل الإيمان إلا قبل نزول العذاب. وهو من المصادر المؤكدة، نحو: وعد الله، ونحوه. ﴿وَخَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ﴾ أى: وقت رؤيتهم البأس. فهناك: مكان استعير للزمان، والكافرون خاسرون فى كل أوان، ولكن يتبين خسرانهم إذا عاينوا العذاب.

وفائدة ترادف الغاءات فى هذه الآيات: أن ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ نتيجة قوله: ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ و﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ كالبيان والتفسير لقوله: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾، كقولك: رزق زيد المال، فمتع المعروف، فلم يحسن إلى الفقراء. و﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ تابع لقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ﴾، كأنه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا. وكذلك: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ﴾ [تابع لإيمانهم]^(٢) لما رأوا بأس الله، والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١٦٥ من سورة الأعراف.

(٢) ما بين المعرفتين ليس فى الأصول، وأثبتته من تفسير السفى.

الإشارة: قد تقدم مراراً الحث على عبادة التفكير. وقوله تعالى: ﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم...﴾ الآية، كذلك من يظهر بعلم التجريد، ويتكلم في أسرار التوحيد، سخر منه أهل زمانه، ويقنعون بما عندهم من علم الرسوم الظاهرة، وهو علم لا يغنى ولا يفنى؛ لأن جله يتعلق بمنافع الناس، لا بمنافع القلب، فلا يغنى القلب، ولا يفنى الحس، إنما ينفع لطالب الأجور، لا لطالب الحضور ورفع الستور، وما مثال من ظفر بعلم القلوب - وهو أسرار التوحيد الخاص - إلا كمن عنده كنز من الفلوس، ثم ظفر بالذهب الإبريز، أو الإكسير، فكيف يمكن أن يلتفت إلى الفلوس من ظفر بالإكسير؟ ولا يظهر هذا لأهل الظاهر إلا بعد موتهم، فيؤمنوا به حيث لا ينفعهم.

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ فَصَّلَاتٍ (١)

وهي ثلاث وخمسون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢) مع قوله: ﴿تَنْزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فكانت قريش من جملة المستهزئين بالقرآن، وتقول: ﴿وَالْفُؤَادُ مِنْ رِجْزٍ﴾ (٣) فبين أنه منزل من الرحمن الرحيم، كما قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا أَأُفْلِحُ بِآيَاتِنَا فَأْتِنَا بِالْحُكْمِ (٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨)﴾

قلت: (تنزيل): خبر عن مضمرة، أي: هذا تنزيل. و(كتاب): بدل من «تنزيل»، أو: خبر بعد خبر، و(تنزيل): مبتدأ. و(من الرحمن): صفة، و(كتاب): خبره، و(قرآنًا): منصوب على الاختصاص والمدح، أو: حال، أي: فُصِّلَتْ آياته في حال كونه قرآنًا. و(لقوم): متعلق بفُصِّلَتْ، أو: صفة، مثل ما قبله وما بعده، أي: قرآنًا عربيًا كائنًا لقوم يعلمون. و(بشيرًا ونذيرًا): صفتان لـ «قرآنًا».

(٢) الآية ٨٣ من سورة غافر.

(١) في الأصول: [سورة حم السجدة] وهي سورة مكية.

(٣) كما جاء في الآية ٢٦ من سورة فصلت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمَّ﴾؛ يا محمد هذا ﴿تنزيلٌ﴾، قال القشيري: أى: بحقى وحياتى ومجدى فى ذاتى وصفاتى، هذا تنزيلٌ ﴿من الرحمن الرحيم﴾. ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه نزل للمصالح الدينية والدنيوية، واقع بمقتضى الرحمة الربانية، حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١)، ﴿كتابُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾؛ مُيزَتْ وجُعِلَتْ تفاصيل فى أساليب مختلفة، ومعانٍ متغايرة؛ من أحكام، وتوحيد، وقصص، ومواعظ، ووعد، ووعيد وغير ذلك، ﴿قرآنًا عربيًّا﴾ أى: أعنى قرآنًا بلسان العرب كائنًا ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ معانيه، ويتدبرون فى آياته؛ لكونه على لسانهم، أو: لأهل العلم والنظر؛ لأنهم المنتفعون به.

﴿بشيراً ونذيراً﴾؛ بشيراً لأهل الطاعة، ونذيراً لأهل المعصية، ﴿فَاعْرِضْ أَعْرَضَ أَكْثَرَهُمْ﴾ عن الإيمان به والتدبر فى معانيه، مع كونه على لغتهم، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفكر وتأمل، حتى يفهموا جلاله قدره؛ فيؤمنوا به.

﴿وقالوا﴾ للرسول - عليه الصلاة والسلام - عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن: ﴿قلوبنا فى أَكِنَّةٍ﴾ أى: أغطية متكاثفة، ﴿وفى آذاننا وقر﴾؛ صمم وثقل يمنعا من استماع قولك، ﴿ومن بيننا وبينك حجاب﴾ غليظ، وستر مانع يمنعا من التواصل إليك. و(من) للدلالة على أن الحجاب مبتدى منهم ومنه بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة، ولم يبق ثم فراغ أصلاً. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله، ومج أسماعهم له، كأن بها صمماً وثقلاً منعه من موافقتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قالوا: ﴿فاعمل﴾ على دينك وإبطال ديننا، ﴿إننا عاملون﴾ على ديننا، لانفارقه أبداً.

﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد﴾، هذا تلقين للجواب عنه، أى: لست من جنس مبين لكم حتى يكون بينى وبينكم حجاب، وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان، كما ينبئ عنه قوله: ﴿فاعمل إننا عاملون﴾، بل إنما أنا بشر مثلكم، مأمور بما أمرتم به من التوحيد، حيث أخبرنا جميعاً بأن إلهنا واحد، فالخطاب فى إلهكم، محكى منتظم للكل، لا أنه خطاب منه - عليه الصلاة والسلام - للكفرة. وقيل: لما دعاهم إلى الإيمان، قالوا: إنا نراك مثلنا، تأكل وتشرب، فلو كنت رسولاً لاستغفيت عن ذلك، فأنزل: ﴿قل إنما أنا بشر...﴾ الآية

﴿فاستقيموا إليه﴾ بالتوحيد وإخلاص العبادة، غير ذاهبين يميناً وشمالاً، ولا ملتفتين إلى ما يسوّل لكم الشيطان من عبادة الأصنام. قال تعالى: ﴿واستغفروه﴾ مما كنتم عليه من سوء العقيدة. والفاء لترتيب ما قبلها من إحياء التوحيد على ما بعدها من الاستقامة، ﴿وويل للمشركين﴾، وهو ترهيب وتلفير لهم عن الشرك إثر ترغيبهم فى التوحيد.

ووصفهم بقوله ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: لا يؤمنون بوجوب الزكاة ولا يعطونها، وهو إخبار بما سيقم، إذ لم تكن الزكاة حينئذ مفروضة، أو: لا يفعلون ما يكونون به أزكياء، وهو الإيمان. وفيه تحذير من منع الزكاة، حيث جعله من أوصاف المشركين. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أى: وهم بالبعث والثواب والعقاب كافرون. والجملة: عطف على (يؤتون) داخل فى الصلة. وإنما جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته، وصدق نيته، وخلوص طويته، وما ارتدت العرب إلا بمنعها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾؛ غير مقطوع، من: مننت الحبل: قطعته، أو: غير ممنون به عليهم. وقيل: نزلت فى المرضي والهزمي، إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون^(١).

الإشارة: كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدعو إلى الإيمان بالقرآن والعمل به، وخلفاؤه من مشايخ التربية يدعون إلى تصفية البواطن، لنتهاء لفهمه والغوص عن أسرار، وحضور القلب عند تلاوته، فأعرض أكثر الناس عن صحبتهم، «وقالوا قلوبنا فى أكلة مما تدعونا إليه...» إلى تمام الآية. فبقيت قلوبهم مغلفة بسبب الهوى، ألسنتهم تتلوا وقلوبهم تجول فى أودية الدنيا، فلا حضور ولا تدبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا طلبوا من المشايخ - الذين هم أطباء القلوب - الكرامة، يقولون ما قالت الرسل: إنما نحن بشر يوحى إلينا وحى إلهام بوحداية الحق، وانفراده بالوجود، فاستقيموا إليه بتصفية بواطنكم، واستغفروه من سالف زلاتكم، فإن بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك ورؤية السوى، فويل للمشركين الذين لا يزكّون أنفسهم، وهم بالآخرة - حيث لم يتأهبوا لها كل التأهب - هم الكافرون. إن الذين آمنوا إيمان الخصوص، بصحبة الخصوص، لهم أجر غير ممنون، وهو شهود الحق على الدوام. والله تعالى أعلم.

ثم وبّخهم على الكفر بعد بيان بطلانه، فقال:

﴿قُلْ أَنتَ كُمُ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِيٍّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيلِينَ ١٠ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا

(١) قاله السدى فيما ذكره القرطبي (٧/٥٩٦١).

طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ مَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ
فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

قلت: (وتجعلون): عطف على (تكفرون). و(جعل): عطف على (خلق) داخل في حيز الصلة، و(سواء): من نصبه فمصدر، أى: استوت سواء. ومن جرّه فصفة لأيام، ومن رفعه فخير هي سواء. و(اللساتلين): متعلق بقدر، أو: بمحذوف، أى: هذا الحصر للساتلين عن مدة خلق الأرض.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل أأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين﴾ وهما الأحد والاثنين، تعليمًا للتأني، ولو أراد أن يخلقها في لحظة لفعل. ﴿وتجعلون له أنداداً﴾؛ شركاء وأشباهاً. والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد، فضلاً عن التعدد، وكيف يكون الحادث المعدوم ندًا للتقديم؟! ﴿ذلك﴾ الذى خلق ماسبق. ومافى الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لبعد منزلته في العظمة، أى: ذلك العظيم الشأن هو ﴿رب العالمين﴾ أى: خالق جمع الموجودات ومربيها، فكيف يتصور أن يكون أخس الخلق ندًا له؟

﴿وجعل فيها رواسي﴾؛ جبلاً ثوابت كائنة ﴿من فوقها﴾، وإنما اختار إرساءها من فوق الأرض لتكون منافع الجبال معرضة لأهلها، ويظهر للناظرين مافىها من مرادد الاعتبار، ومطارج الأفكار، فإن الأرض والجبال أثقال على أثقال، كلها ممسكة بقوة الله عز وجل. ﴿وبارك فيها﴾ أى: قدر بأن يكثر خيرها بما يخلق فيها من منافع، ويجعل فيها من المصالح، وما ينبت فيها من الطيبات والأطعمة وأصناف النعم. ﴿وقدر فيها أقواتها﴾ أى: حكم أن يوجد فيها لأهلها ما يحتاجون إليه من الأقوات المختلفة المناسبة لهم على مقدار معين، تقتضيه الحكمة والمشيلة، وما يصلح بمعاشهم من الثمار والأنهار والأشجار، وجعل الأقوات مختلفة في الطعم والصورة والمقدار، وقيل: خصابها التى قسمها فى البلاد. جعل ذلك ﴿في أربعة أيام﴾ أى: تنمة أربعة أيام، يومين للخلق، ويومين لتقدير الأقوات، كما تقول: سرت إلى البصرة فى عشرة، وإلى الكوفة فى خمسة عشر، أى: فى تنمة خمسة عشر، ولو أجرى الكلام على ظاهرة لكانت ثمانية أيام؛ يومين للخلق، وأربعة للتقدير، ويومين لخلق السماء، وهو مناقض لقوله: ﴿في ستة أيام﴾ (١).

(١) كما جاء فى آيات، منها: الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

وقوله: ﴿سواء﴾ راجع للأربعة، أى: فى أربعة أيام مستويات ثامات، أو: استوت سواء ﴿للسائلين﴾ أى: قدر فيها الأقوات للطالبين لها والمحتاجين إليها، لأن كلا يطلب القوت ويسأله، أو هذا الحصر فى هذه الأيام لأجل من سأل: فى كم خلقت الأرض وما فيها؟.

﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين﴾، الاستواء مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ما أراد، تقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا، يريدون أنه أكمل الأول وابتدأ الثانى، أو قصد وانتهى. فالاستواء إذا عدى بـ «إلى»، فهو بمعنى الانتهاء إليه بالذات أو بالتدبير، وإذا عدى بـ «على»، فبمعنى الاستعلاء، ويفهم منه أن خلق السماء بعد الأرض، وهو كذلك، وأما دحو الأرض وتقدير أقاتها فمؤخر عن السماء، كما صرح فى قوله: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾^(١)، والترتيب فى الخارج: أنه خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض فى يومين. فـ «ثم» للتفاوت بين الخلقين لا للترتيب، أو: للتفاوت فى المرتبة، ترقياً من الأدنى إلى الأعلى، كقول القائل:

إِنْ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبَوَهُ ثُمَّ سَادَ بَعْدَ ذَلِكَ جَدُّهُ

وفى بعض الأحاديث: «إن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعمران والخراب، فتلك أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، وخلق آدم ﷺ فى آخر ساعة من يوم الجمعة»^(٢) وهى الساعة التى تقوم فيها الساعة. قاله النسفى، وفى حديث مسلم ما يخالفه^(٣).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما خلق الله - أى: بعد العرش - جوهرة طُولها وعرضها ألف سنة، فنظر إليها بالهيبة، فذابت وصارت ماء، فكان العرش على الماء، فاضطرب الماء، فثار منه دخان، فارتفع إلى الجو، واجتمع زيد، فقام فوق الماء، فجعل الزيد أرضاً، ثم فتقها سبعة، والدخان سماء، فسواهن سبع سموات^(٤).

ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان طوعاً أو كرهاً وامتنالهما؛ أنه أراد أن يكونهما، فلم يمتنعا عليه، ووجدتا كما أراد، وكانتا فى ذلك كالمأمور والمطيع، وإنما ذكر الأرض مع السماء فى الأمر بالإتيان، مع أن الأرض

(١) الآية ٣٠ من سورة النازعات.

(٢) أخرجه مطرلاً والطبرى (٩٤/٢٤) والحاكم وصححه وتعقبه الذهبى (٥٤٣/٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرج مسلم فى صحيحه (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق، ٣/٢١٤٩، ح ٢٧٨٩) عن أبى هريرة - رضي الله عنه -

قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم

الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم ﷺ بعد العصر من يوم

الجمعة، فى آخر الخلق، فى آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل».

(٤) ذكره النسفى فى تفسيره (٢٢٨/٣).

مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأن المعنى: انتبها على ما ينبغي أن تأتينا عليه من الشكل والوصف، أى: انتبها يا أرض مدحوة قراراً ومهاداً لأهلك، وانتبها يا سماء [مبنية] (١) سقفاً لهم، ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع.

وقوله: ﴿طوعاً أو كرهاً﴾ لبيان تأثير قدرته فيهما، وأن امتناعهما عن قدرته محال، كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذا شئت أو أبيت، طوعاً أو كرهاً. وقال ابن عطية: الأمر بالإتيان بعد اختراعهما، قال: وهنا حذف، أى: ثم استوى إلى السماء فأوجدتها، وأتقنها، وأكمل أمرها، وحينئذ قال لها وللأرض: انتبها لأمرى وإرادتى فيكما، والمراد: تنجيزهما لما أرادته منهما، وما قدر من أعمالهما. هـ. حكى أن بعض الأنبياء (٢) قال: يارب لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما: اثبتا طوعاً أو كرهاً عصتاك، ماكنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أمر دابة من دوابي فتبتلعهما، قال: وأين تلك الدابة؟ قال: فى مرج من مروجى، قال: وأين ذلك المرج؟ قال: فى علم من علمى.

وانتصاب ﴿طوعاً أو كرهاً﴾ على الحال، أى: طائعين أو مكرهين. ولم يقل «طائعتين»، لأن المراد الجنس، أى: السموات والأرضين، وجمع جمع العقلاء لوصفهما بالطوع والكره، اللذين من وصف العقلاء، وقال: طائعين فى موضع طائعات؛ تغليباً للتذكير؛ لشرفه، كقوله: ﴿ساجدين﴾ (٣).

﴿ففضاهن سبع سموات﴾ أى: فأحكم خلقهن، وأتقن أمرهن سبعاً، حسبما تقتضيه الحكمة، فالضمير راجع إلى السماء، لأنه جنس، يجوز أن يكون الضمير مبهماً مفسراً بقوله: «سبع سموات»، فينتصب سبع على الأول حالاً، وعلى الثانى تمييزاً. حصل ذلك القضاء ﴿فى يومين﴾؛ الخميس والجمعة، أى: فى وقتين قدر يومين، فكان المجموع ستة أيام، ﴿وأوحى فى كل سماء أمرها﴾ أى: أوحى إلى ساكنها وعمارها من الملائكة فى كل سماء ما شاء الله من الأمور، التى تليق بهم، كالخدمة وأنواع العبادة، وإلى السماء فى نفسها ما شاء الله من الأمور التى بها قوامها وصلاحتها.

﴿وزينا السماء الدنيا بمصابيح﴾؛ كالشمس والقمر والنجوم، وهى زينة السماء الدنيا، سواء كانت فيها أو فيما فوقها؛ لأنها ترى متألأة عليها كأنها فيها، والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بأمرها، ﴿وحفظاً﴾ أى: حفظناها حفظاً من المسترقة، أو من الآفات، فهو مصدر لمحذوف، وقيل: مفعول لأجله على المعنى، أى: وجعلنا المصابيح للزينة والحفظ. ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ أى: ذلك الذى ذكر تفصيله تقدير البالغ فى القدرة والعلم، أو: الغالب العليم بمواقع الأمور.

(١) فى النسخ (مقبية).

(٢) هو سيدنا موسى، كما ذكره القرطبى فى تفسيره (٥٩٦٤/٧).

(٢) من الآية ٤ من سورة يوسف.

الإشارة: خلق الحق - تعالى - أرض النفوس محلاً للعبودية، وأرساها بجبال العقل، للدلا تميل إلى بحر الهوى، وبارك فيها، بأن جعل فيها صالحين وأبراراً، وعباداً وزهاداً، وعلماء أتقياء، وقدر لها أقواتها الحسية والمعنوية، فجعل الحسية سواء للسائلين، أى: مستوية لا يزيد بالطلب ولا بالتعب، ولا ينقص، ففيه تأديب لمن لم يرض بقسمته، والأرزاق المعنوية: أرزاق القلوب من اليقين والمعرفة، يزيد بالطلب والتعب، وينقص بنقصانه، حكمة من الحكيم العليم، ثم استوى إلى سماء الأرواح، أى: قصدتها بالدعاء إليه، وهى لطائف، فقال لها ولأرض النفوس: انتبها إلى حضرتي، طوعاً أو كرهاً، قالتا: أتينا طائعين، فقضاهن سبع طبقات، وهى دوائر الأولياء، دائرة الغوث، ثم دائرة الأقطاب، ثم الأوتاد، ثم النقباء، ثم النجباء، ثم الأبرار، ثم الصالحين. وأوحى فى كل سماء، أى: فى كل دائرة ما يليق بها من العبادة، فمنهم من عبادته الشهود والعيان، ومنهم من عبادته الفكرة، ومنهم الركوع والسجود، ومنهم التلاوة والذكر... إلى غير ذلك من أنواع الأعمال.

قال القشيري: وجعل نفوس العابدين، أرضاً لطاعته وعبادته، وجعل قلوبهم فلماً لنجوم علمه، وشموس معرفته، فأوتاد النفوس الخوف والرجاء، والرغبة والرغبة، وفى القلوب ضياء العرفان، وشموس التوحيد، ونجوم العلوم والعقول، والنفوس والقلوب، بيده يصرفها على ما أراد من أحكامه. وقال فى قوله: ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها﴾: الحبال أوتاد الأرض، فى الصورة، والأولياء رواسي الأرض فى الحقيقة، بهم تنزل البركة والأمطار، وبهم يدفع البلاء. ثم قال: قوله تعالى: ﴿وزينا السماء الدنيا بمصابيح﴾ وزين وجه الأرض بمصابيح، وهى قلوب الأحباب، فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب أولياء الله بالليل، فذلك متنزههم، كما أن أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء تأنسوا برؤية الكواكب. هـ.

ثم هدد أهل الكفر، فقال:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَهُمْ
الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أُولَئِكَ زُجِرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْصَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ

عَذَابَ الْآخِرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

قلت: (وأما ثمود)، قراءة الجماعة بالرفع، غير مصروف، إرادة القبيلة، وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب مصروفاً، إرادة الحي، وقراءة ابن أبي إسحاق: بالنصب، من باب الاشتغال، وأصل الكلام: مهما يكن من شيء فثمود هديناهم، فحذف الملزوم الذي هو الشرط، وأقيم مقامه لازمه، وهو الجزاء، وأبقيت الفاء المؤذنة بأن ما بعدها لازم لما قبلها، وإلا فليس هذا موضع الفاء؛ لأن موضعه صدر الجزاء. انظر المطول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ عن الإيمان بعد هذا البيان؛ ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾؛ خوفاً. وعبر بالماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق الوقوع، ﴿صَاعِقَةً﴾ أى: عذاباً شديداً لو وقع كان كأنه صاعقة، وأصلها: رعد معه نار تحرق. تكون ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ وقد تقدم عذابهما (١).

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ﴾: ظرف لمحذوف، أى: أنزلناها بهم حين جاءتهم ﴿الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أى: أتوهم من كل جانب، وعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا الإعراض، أو: جاءتهم الرسل قبلهم لأبائهم، وبعدهم لمن خلفهم، أى: تواردت عليهم الرسل قديماً وحديثاً، والمعهود إنما هو هود وصالح - عليها السلام. وعن الحسن: أنذروهم من وقائع الله بمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أى: بأن لا تعبدوا إلا الله، على أنها مصدرية، أو: لا تعبدوا، على أنها مفسرة، وقيل: مخففة، أى: أنه لا تعبدوا إلا الله. ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أى: لو شاء إرسال الرسل لأرسل ملائكة، ولما كان إرسالهم بطريق الإنزال عبر به، ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أى: فحيث كنتم بشراً مثلنا، ولم تكونوا ملائكة، ولم يكن لكم فضل علينا، فإننا لا نؤمن بكم، ولا بما جئتم به، وقولهم: ﴿أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ ليس بإقرار بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل، وفيه تهكم، كما قاله فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (٢) وقولهم: ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء، الذين دعوا للإيمان.

(١) راجع تفسير الآيات ٦٥ - ٧٩ من سورة الأعراف (٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤).

(٢) الآية ٢٧ من سورة الشعراء.

رُوي أن أبا جهل قال في ملا من قريش: قد التبس علينا أمر محمد، فلو التمسنا لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة، فكلّمه، ثم أتانا بالبيان من أمره، فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر، وعلمت من ذلك علماً ما يخفى على، فأتاه، فقال: أنت يامحمد خير أم هاشم؟ أنت يامحمد خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟، فبم تشتم آلهنا وتضللنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء، فكنت رئيسنا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة من أي بنات قريش شئت، وإن كان بك المال، جمعنا لك ما تستغنى به أنت وعقبك. والنبي ﷺ ساكت، فلما فرغ عتبة، قال ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حم تنزيل من الرحمن الرحيم...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مثل صاعقة عاد وثمود﴾، فأمسك عتبة على فيه النبي ﷺ وناشده بالرحم، فرجع عتبة إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم، قالوا: ما نرى عتبة إلا صباً، فانطلقوا، وقالوا: يا عتبة؛ ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد، أم أنك أعجبك طعامه؟ فغضب، ثم قال لهم: لقد كلمته فأجابني بشيء، والله ما هو شعر، ولا كهانة، ولا سحر، ثم تلى عليهم ما سمع منه إلى قوله: ﴿مثل صاعقة عاد وثمود﴾ فأمسكت بفيه، وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. هـ (١).

ثم بين ما ذكره من صاعقة عاد وثمود، فقال: ﴿فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق﴾ أي: تعاضموا فيها على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم، وهو القوة، وعظم الأجرام، واستولوا على الأرض بغير استحقاق للولاية، ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾، كانوا ذوي أجسام طوال، وخلق عظيم، بلغ من قوتهم أن الرجل كان يقطع الصخرة من الجبل بيده، ويلوى الحديد بيده، ﴿أو لم يروا﴾ أي: أو لم يعلموا علم عيان ﴿أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة﴾؟ أوسع منهم قدرة؛ لأنه قادر على كل شيء، وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره، ﴿وكانوا بآياتنا﴾ المنزلة على رسلهم ﴿يجحدون﴾ أي: ينكرونها وهم يعرفون حقيقتها، كما يجحد المودع الوديعة. و(هم): عطف على (فاستكبروا)، وما بينها اعتراض، للرد على كلمتهم الشنعاء.

﴿فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً﴾ أي: بارداً تهلك وتُحرق؛ لشدة بردها، من: الصر، وهو البرد، الذي يجمع ويقبض، أو: عاصفة تصوت في هبوبها، من الصرير، فضنوعف، كما يقال: نهنت وكفكت. ﴿في أيام نحسات﴾؛ مشؤومات عليهم، من: نحس نحساً، نقيض: سعد سعداً، وكانت من الأربعاء آخر شوال إلى الأربعاء،

(١) أخرجه البغوي في تفسيره (١٦٧/٧) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦٧٣/٥ - ٦٧٤) للبيهقي في الدلائل وابن عساكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وما عَذَّبَ قَوْمَ إِلَّا فِي الْأَرْبَعَاءِ. قِيلَ: أَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَطَرَ ثَلَاثَ سَنِينَ، وَدَامَتِ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ. قِيلَ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا، أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ، وَحَبَسَ عَنْهُمْ كَثْرَةَ الرِّيحِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا، حَبَسَ عَنْهُمْ الْمَطَرَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ كَثْرَةَ الرِّيحِ. هـ.

﴿لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أَضَافَ الْعَذَابَ إِلَى الْخِزْيِ، وَهُوَ الذِّلُّ، عَلَى أَنَّهُ وَصَفَ لِلْعَذَابِ، كَأَنَّهُ قَالَ: عَذَابُ خِزْيٍ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ أَيْ: أَذْلُ لِصَاحِبِهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَصَفٌ لِلْمُعَذَّبِ، وَصَفٌ بِهِ الْعَذَابُ لِلْمُبَالَغَةِ، كَقَوْلِكَ: لَهُ شَعْرٌ شَاعِرٌ. ﴿وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ بِرَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾؛ دَلَّلْنَاهُمْ عَلَى الرُّشْدِ، بِنَصَبِ الْآيَاتِ التَّكْوِينِيَّةِ، وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالِ الْآيَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ، ﴿فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ أَيْ: اخْتَارُوا الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَايَةِ، ﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ أَيْ: دَاهِيَةً الْعَذَابِ الَّتِي يَهِينُ صَاحِبُهَا وَيَخْزِيهِ، وَهِيَ الصَّيْحَةُ وَالرَّجْفَةُ، وَالْهُونُ: الْهَوَانُ، وَصَفٌ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ، ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أَيْ: بِكَسْبِهِمُ الْخَبِيثَ مِنَ الشَّرِكِ وَالْمَعَاصِي.

قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو مَنْصُورٍ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾: بَيْنَا لَهُمْ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْتَمِلُ: خَلَقَ الْهُدَايَةَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَصَارُوا مُهْتَدِينَ، ثُمَّ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَقَرُوا النَّاقَةَ، لِأَنَّ الْهُدَى الْمُضَافَ إِلَى الْخَالِقِ يَكُونُ بِمَعْنَى الْبَيَانِ، وَيَكُونُ بِخَلْقِ فِعْلِ الْإِهْتِدَاءِ، وَأَمَّا الْهُدَى الْمُضَافَ إِلَى الْخَلْقِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْبَيَانِ، لَا غَيْرَ. هـ.

وَقَالَ الطَّبِيبِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ﴾^(١). وَقَوْلُهُ: ﴿فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ هُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا...﴾ الْآيَةُ^(٢). وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، فَإِنَّ الْفَاءَ فِي «فَاسْتَكْبَرُوا» فَصِيحَةٌ، تُفْصَحُ عَنْ مَحْذُوفٍ، أَيْ: فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَكْبَرُوا بِدَلَالَةِ مَا قِيلَ فِي ثَمُودَ. هـ.

﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أَيْ: اخْتَارُوا الْهُدَى عَلَى الْعَمَى، مِنْ تِلْكَ الصَّاعِقَةِ، ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الضَّلَالَةَ وَالتَّقْلِيدَ.

(١) مِنَ الْآيَةِ ١٤ مِنْ سُورَةِ فَصَلَّتْ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ ١٤ مِنْ سُورَةِ فَصَلَّتْ.

الإشارة: كل من أعرض عن الوعظ والتذكار، ونأى عن صحبة الأبرار؛ فالصعقة لاحقة به، إما في الدنيا أو في الآخرة. وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا...﴾ الآية: أوصاف العبودية أربعة: الضعف، والذل، والفقر، والعجز، فمن خرج عن واحد منها، فقد تعدى طوره، واستحق الهلاك والهوان، ورمته رياح الأقدار في مهاوى النيران.

وقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: بينا لهم طريق السير إلينا، على السنة الوسائط، فحادوا عنها، واستحبوا العمى على الهدى؛ حيث لم يسبق لهم الهداية في الأزل، فالسوابق تؤثر في العواقب، والعواقب لا تؤثر في السوابق، فكأن جبلة القوم الضلالة، فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الضلالة.

وقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: في الدنيا من الصاعقة، وفي الآخرة من السقوط في الهاوية. قال القشيري: منهم من نجاهم من غير أن رأوا النار، عبروا القنطرة ولم يعلموا، وقوم كالبرق الخاطف، وهم أعلاهم - قلت: بل أعلاهم كالطرف. ثم قال: وقوم كالرواكض، وهم أيضا الأكابر، وقوم على الصراط يسقطون وتردُّهم للملائكة على الصراط، فبعدوا. ثم قال: وقوم بعد ما دخلوا النار، فمَنهم من تأخذه إلى كعبيه، ثم إلى ركبتيه، ثم إلى حقويه^(١)، فإذا بلغ القلب قال الحقُّ للنار: لا تحرقى قلبه، فإنه محترق بى. وقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا^(٢) فصاروا حمما^(٣). هـ منه.

ثم ذكر وعيد أهل الشرك، فقال:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا جُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكَ ظَنُّكُمْ

(١) الحقو: الغصير

(٢) امتحش الحر أو النار جلده، أي: أحرقه وقشره عن اللحم.

(٣) الحمم: الفحم وكل ما احترق من النار

الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

يقول العل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشر أعداء الله﴾ (١) من كفار المتقدمين والمتأخرين ﴿إلى النار﴾ لهم يوزعون ﴿يُضْمَنُونَ وَيُسَاقُونَ إِلَى النَّارِ، وَيُحْبَسُونَ أُولَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَيَسْتَوْفُونَ سَوَابِقَهُمْ حَتَّى تَلْحَقَ بِهِمْ تَوَالِيهِمْ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ أَهْلِ النَّارِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ وَزَعْتَهُ، أَيْ: كَفَفْتَهُ. ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا﴾ أَيْ: حَضَرُوهَا، وَحَتَّى: غَايَةُ لِلْحَشْرِ، أَوْ: لِيُوزَعُونَ، وَ «مَا»: مُزِيدَةٌ؛ لِتَأْكِيدِ اتِّصَالِ الشَّهَادَةِ بِالْحَضُورِ، فَبِمَجْرَدِ حَضُورِهِمْ ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ﴾ أَيْ: بِشَرَاتِهِمْ ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فِي الدُّنْيَا، مِنْ قُنُونِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، بِأَنْ يَنْطَلِقَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَيُظْهِرُ عَلَيْهَا أَثَارَ مَا اقْتَرَفُوا بِهَا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنْ الْمُرَادُ بِشَهَادَةِ الْجُلُودِ: شَهَادَةُ الْفُرُوجِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَوْ سَأَلِمَ مَنْ قَد تَفَتَّى جِلْدُهُ وَابْيَضَ رَأْسُهُ (٢)

فَكُنِّي بِجِلْدِهِ عَنْ فَرْحِهِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ؛ لِتَخْصِيصِ السُّؤَالِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدَتْهُمْ عَلَيْنَا﴾، فَإِنْ مَا تَشْهَدُ بِهِ مِنَ الزُّنَا أَعْظَمُ جُنَايَةٍ وَقُبْحًا، وَأَجْلَبُ لِلْحُزْنِ وَالْعُقُوبَةِ، مِمَّا تَشْهَدُ بِهِ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ مِنَ الْجُنَايَاتِ الْمَكْتَسِبَةِ بِتَوَسُّطِهَا. رَوَى: أَنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ، أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَلَّا تَظْلِمَنِي؟ فَيَقُولُ تَعَالَى: فَإِنْ لَكَ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَقْبِلُ عَلَى شَاهِدٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، قَالَ تَعَالَى: أَوْ لَيْسَ كُفَى بِي شَهِيدًا، وَبِالْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ؟ قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَتَتَكَلَّمُ أَرْكَانُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، فَيَقُولُ لَهُنَّ: بَعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، عَنْكَ كُنْتَ أُجَادِلُ، (٣).

﴿قَالُوا﴾ فِي جَوَابِهِمْ: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، وَأَقْدَرْنَا عَلَى بَيَانِ الْوَاقِعِ، فَشَهِدْنَا عَلَيْكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ مِنَ الْقَبَائِحِ، وَمَا كَتَمْنَاهَا. أَوْ: مَا نَطَقْنَا بِاخْتِيَارِنَا، بَلْ أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وَقِيلَ: سَأَلُوهَا سُؤَالَ تَعْجِبٍ، فَالْمَعْنَى حِينئذٍ: وَلَيْسَ نَطَقْنَا بِعَجَبٍ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، فَإِنَّ مِنْ قَدَرٍ عَلَى خَلْقِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَعَلَى إِعَادَتِكُمْ وَرَجْعِكُمْ إِلَى جِزَائِهِ،

(١) قَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ «نَحْشُرُ» بِنُونِ الْعِظَمَةِ. وَأَعْدَاءُ، بِاللَّصْبِ، مَفْعُولٌ بِهِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بَيَاءَ الْغَيْبِ مَضْمُومَةً، وَأَعْدَاءُ، بِالرَّفْعِ عَلَى اللَّيَابَةِ. انْظُرِ الْإِتْحَافَ (٤٤٣/٢).

(٢) جَاءَ الْبَيْتُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ (٥٩٧٠/٧) مَسْبُوقًا بِبَيْتِ آخَرٍ هُوَ:

الْمَرْءُ يَسْعَى لِلْعِلَالَةِ مِثْلَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءُ حَسْبُهُ

وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ لِعَامِرِ بْنِ جُوَيْةٍ.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (الزَّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، ٢٢٨١/٤، ح ٢٩٦٩) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه.

لا يتعجب من إنطاقه جوارحكم. ولعل صيغة المضارع، مع أن هذه المحاوراة بعد البعث والرجع، كما أن المراد بالرجوع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث، بل ما يعمه، وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب، على تغليب المتوقع على الواقع، مع ما فيه من مراعاة الفواصل، فهذا على أنه من تنمة كلام الجلود، وقيل: هو من كلام الحق - تعالى - لهم، فيوقف على شيء، وهو ضعيف. وكذا قوله:

﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم﴾، يحتمل أن يكون من كلام الجلود، أو: من كلام الله - عز وجل - وهو الظاهر، أي: وما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم، ولو خفتهم من ذلك ما استترتم بها، ﴿ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون﴾ من القبائح الخفية، فلا يظهرها في الآخرة.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مستتراً بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر؛ وثقيان وقرشي، أو: قرشيان وثقي؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: سمع جهرنا ولا يسمع ما أخفينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿وما كنتم تستترون...﴾ الآية (١)، فالحكم المحكي حينئذ يكون خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد من الكفرة. انظر أبا السعود.

﴿وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم﴾؛ أهلككم، فذلك: مبتدأ، وظنكم: خبر، والذي ظننتم بربكم: صفة، وأرداكم: خبر ثان، أو: ظنكم: بدل من ذلك، وأرداكم: خبر، ﴿فأصبحتم﴾ بسبب الظن الموء ﴿من الخاسرين﴾ إذ صار ما منحوا لسعادة الدارين سبباً لشقاء النشأتين.

﴿فإن يصبروا فالنار مثوى﴾؛ مقام ﴿لهم﴾ أي: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر، ولم ينفكوا به من الثوى في النار، ﴿وإن يستعبدوا﴾ أي: يسألوا العتبي؛ وهو الاسترضاء ﴿فما هم من المعتبين﴾؛ المجابين إليها، أي: وإن يطلبوا الاسترضاء من الله - تعالى - ليرضى عنهم، فما هم من المرضين؛ لما تحتم عليهم واستوجبوه من السخط، قال الجوهري: أعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي، راجعاً عن الإساءة، والاسم منه: العتبي، يقال: استعتبته فأعتبني، أي: استرضيته فأرضاني. وقال الهروي: إن يستقيلوا ربهم لم يقلهم، أي: لم يردهم إلى الدنيا، أو: إن أقالهم وردهم لم يعملوا بطاعته، كقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ (٢).

(١) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة حم السجدة، باب: ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم...﴾ ح ٤٨١٦) ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، ٢١٤١/٤ ح ٢٧٧٥).

(٢) من الآية ٢٨ من سورة الأنعام.

الإشارة: أعداء الله هم الجاحدون لوحدانيته ورسالة رسله، وهم الذين تشهد عليهم جوارحهم، وأما المؤمن فلا، نعم إن مات عاصياً شهدت عليه البقع أو الحفظة، فإن تاب أنسى الله حفظته ومعالمه في الأرض ذنوبه. قال في التذكرة: إن العبد إذا صدق في توبته أنسى الله ذنوبه لحافظيه، وأوحى إلى بقع الأرض وإلى جميع جوارحه: أن اكتموا مساوئ هبدى، ولا تظهروها، فإنه تاب إلى توبة صادقة، بدية مخلصه، فقبلته وتبت عليه، وأنا اللطاب الرحيم.

وفي الآية حث على حسن الظن بالله، وفي الحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» (١) وقال أيضاً: «يقول الله - عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي...» الحديث (٢) فمن ظن خيراً لقي خيراً، ومن ظن شراً لقي شراً. وبالله التوفيق.

ثم إن سبب الغواية أو الهداية هي الصحبة، كما قال تعالى:

﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ (٢٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقيضنا﴾ أي: سيرنا، أو: قدرنا، ﴿لهم﴾ أي: كفار مكة في الدنيا ﴿قرناء﴾ سوء من الجن والإنس، أو: سلطنا عليهم نظراء لهم من الشياطين يستولون عليهم، كقوله: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣)، ﴿فزينا لهم ما بين أيديهم﴾ من أمور الدنيا، واتباع الشهوات، والتقليد لأسلافهم، حتى حادوا عن الحق، ﴿وما خلفهم﴾ من أمور الآخرة، حيث ألقوا إليهم: ألا بعث ولا حساب. أو: ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون عليها، ﴿وحق عليهم القول﴾ أي: ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب، أو: تحقق موجبها ومصداقها، وهي قوله تعالى لإبليس: ﴿لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين﴾ (٤)، حال كونهم ﴿في﴾ جملة ﴿أمم قد خلت من قبلهم﴾ أي: قبل أهل مكة ﴿من الجن والإنس﴾

(١) أخرجه مسلم في (كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر بحسن الظن بالله، ٢٢٠٥/٤، ح ٢٨٧٧) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: «ويحذركم الله نفسه»، ح ٧٤٠٥) ومسلم في (كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، ٢٠٦١/٤ ح ٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الآية ٣٦ من سورة الزخرف.

(٤) من الآية ٨٥ من سورة الصافات.

كانوا مُصْرَبِينَ عَلَى الْكُفْرِ الْعَصِيَّانِ، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ حَيْثُ أَثَرُوا الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لَاسْتِحْقَاقِهِمُ الْعَذَابَ، وَالضَّمِيرُ لَهُمُ وَالْأَمَمُ.

الإشارة: قال القشيري: إذا أراد الله بعبده سوء، قَبِضَ لَهُ إِخْوَانُ سُوءٍ وَقَرْنَاءُ شَرٍّ، هُمُ الْأَصْدَادُ لَهُ فِيمَا رَامُوا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَ خَيْرٍ قَبِضَ لَهُ قَرْنَاءُ خَيْرٍ، يُعِينُونَهُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهَا، وَيَدْعُونَهُ إِلَيْهَا، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَانِ سُوءٍ يَحْمِلُونَهُ عَلَى الْمَخَالَفَاتِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَيْهَا، وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ. ثُمَّ قَالَ: وَشَرُّ قَرِينٍ لِلْمَرْءِ نَفْسُهُ، ثُمَّ الشَّيْطَانُ، ثُمَّ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ طَوْلِ الْأَمَلِ، وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ نَسْيَانِ الزَّلِيلِ، وَالتَّسْوِيفِ فِي التَّوْبَةِ، وَالتَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَةِ. هـ.

قلت: والله ما رأينا الفلاح والخسران إلا من الخلطة. قال بعضهم: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، ولا سيما صحبة العارفين؛ فساعة معهم تعدل عبادة سنين بالصيام والقيام وأنواع المجاهدة، والله در الجيلاني (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ:

فَسَمَرُوا لَذًّا بِالْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُمْ	لَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تِلْكَ الْوَقَائِعُ
هُمْ الدُّخْرُ لِلْمَلْهُوفِ وَالْكَزْزُ لِلرَّجَا	وَمِنْهُمْ يَنَالُ الصَّبْرُ مَا هُوَ طَامِعُ
بِهِمْ يُهْتَدَى لِلْعَيْنِ مَنْ ضَلَّ فِي الْعَمَى	بِهِمْ يُجْذِبُ الْعُشَّاقُ وَالرَّبِيعُ شَاسِعُ
هُمْ النَّاسُ فَالزَّمْ إِنْ عَرَفْتَ جَنَابَهُمْ	فَفِيهِمْ لِضْرِّ الْعَالَمِينَ مَنَافِعُ (٢)

ثم ذكر بعض ما زينوا لهم، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢٦)
 فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٧)
 ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ إِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (٢٨)

(١) هو الشيخ عبدالكريم الجيلي.

(٢) البيت الأخير جاء في ديوان الجيلي ص ٨٩ مسبوقةً ببيت هو:

هم القصد والمطلوب السؤل والمعنى واسمهم للصّب في الحب شافع

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين كفروا﴾ من رؤساء المشركين لأتباعهم، أو: بعضهم لبعض: ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن﴾ إذا قرئ، أي: لا تنصتوا له؛ لأنه يقلب القلوب، ويسبى العقول، وكل من استمع إليه صبا إليه، ﴿والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ أي: عارضوه بكلام غير مفهوم، أو: بالخرافات؛ من الرجز والشعر والتصديّة، وارفعوا أصواتكم بها ﴿لعلكم تغلبون﴾ أي: تغلبونه على قراءته، وشوشروا عليه في الغلط، أو: لا يسمعه منه أحد. واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته.

﴿فلنذيقن الذين كفروا﴾ أي فوالله لنذيقن هؤلاء اللاعنين والقائلين، أو: جميع الكفار، وهم داخلون فيهم دخولا أوليا. ﴿عذاباً شديداً﴾ لا يقادر قدره، ﴿ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون﴾ أي: أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم، وهو الكفر، وقيل: إنه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم، كإغاثة الملهوفين، وصلة الأرحام، وقرى الضيق؛ لأنها محبطة بالكفر، وإنما يجازيهم على أسوأها. وعن ابن عباس: ﴿عذاباً شديداً﴾: يوم بدر، و﴿أسوأ الذي كانوا يعملون﴾: ما يجزون في الآخرة.

﴿ذلك جزاء أعداء الله النار﴾ أي: ذلك الأسوأ من الجزاء هو جزاء أعداء الله، وهو النار. فالنار: خبر عن مضمّر، أو: عطف بيان للجزاء، والنار: مبتدأ. ﴿لهم فيها دار الخلد﴾: خبر، أي: النار في نفسها دار الخلد، كما تقول: لك في هذه الدار السرور، وأنت تعنى الدار بعينها، ويسمى في علم البلاغة: التجريد، وهو أن ينتزع من ذي صفة أمراً آخر مثله، مبالغة، لكمال فيه. تقول: لقيت من زيد أسداً. وقيل: هي على معناها، والمراد: أن لهم في النار المشتعلة على الدركات دار مخصوصة، هم فيها خالدون، ﴿جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون﴾ أي: جوزوا بذلك جزاء بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا ويلغون فيها.

الإشارة: الآية تنسحب على من يرفع صوته بمحضر مجلس الوعظ والذكر، أو العلم النافع، أو صفوف الصلاة، فهذه المجالس يجب صونها من اللغو والصخب، ويجب الاستماع لها، والإنصات، والتوقير، والتعظيم، لأنها مورثة عن الرسول ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ (١)، ومن فعل شيئاً من ذلك فالوعيد بقوله تعالى: ﴿فلنذيقن الذين كفروا...﴾ الآية - منه بالمرصاد. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٣ من سورة الحجرات.

ثم ذكر مقاتلهم بعد دخول النار، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب: ﴿ ربنا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾، يعنون الفريقين الحاملين على الضلال، من شياطين الجن والإنس، بالتسويل والتزيين، وقيل: هما إبليس وقابيل، فإنهما سَنَّ الكفر والقتل، وقرىء بسكون الراء تخفيفاً^(١)، كَفَخَذَ وفَخَذَ، وبالاختلاس^(٢)، أى: أبصرناهما، ﴿ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ أى: ندسهما تحت أرجلنا، انتقاماً منهما، أو: نجعلهما فى الدرك الأسفل ﴿ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ ذلاً ومهانة، أو: مكاناً، جزاء إضلالهم إيانا.

الإشارة: كل من سقط عن درجة المقربين العارفين، وتعوَّق عن صحبتهم، بسبب تعويق أحد، تملئ يوم القيامة أن يكون تحت قدمه، ليكون أسفل منه، غيظاً وندماً، ولا ينفع التمنى والندم فى ذلك اليوم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل القرب والعناية، بعد ذكر أهل البعد والغواية، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ أى: نطقوا بالتوحيد واعتقدوا، ﴿ ثُمَّ اسْتَقَمُوا ﴾ أى: ثبتوا على الإقرار ومقتضياته من حسن الأعمال، وعن الصديق عليه السلام: استقاموا فعلاً، كما استقاموا قولاً. وعنه: أنه تلاها ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا، قال: حملتم الأمر على أشده، قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعالب، أى: لم ينافقوا. وعن عثمان رضي الله عنه: أحكموا العمل،

(١) ربه قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بخلفه، وأبو بكر، ويعقوب، وقرأ الباقر بالكسر. انظر الإنحاف (٢/ ٤٤٣).

(٢) وهى الوجه الثانى لأبى عمرو.

وعن عليّ رضي الله عنه: أدوا الفرائض. وعن الفضيل: زهدوا في الفانية، ورغبوا في الباقية^(١). قلت: ويجمعها الإقرار بالربوبية، والقيام بوصائف العبودية.

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموت، وفي القبر، وعند البعث، أو: في الدنيا بإلهام الخير وشرح الصدر، وإعانتهم على الأمور الدينية، كما أن الكفرة تقوهم ما قُبِضَ لهم في قرناء السوء. والأظهر: العموم. ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ فـ «أن» مخففة، أو: تفسيرية، أي: لا تخافوا ما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم، فالخوف: غم يلحق لتوقع مكروه، والحزن: غم يلحق لفوات نافع، أو حضور ضار. والمعنى: أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم، فلن تذوقوه أبداً. ﴿وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا على السنة الرسل. وقال محمد بن علي الترمذي: تنزل عليهم ملائكة الرحمة، عند مفارقة الأرواح الأبدان، ألا تخافوا سلب الإيمان، ولا تحزنوا على ما كان من العصيان، وأبشروا بدخول الجنان، التي توعدون في سالف الأزمان.

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾، كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم، فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ من فنون الطيبات، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾؛ ما تتمنون، افتعال من الدعاء، بمعنى الطلب، ﴿تَزُلُّ﴾: حال من مفعول «تدعون» المحذوف، أو: من ماء، والنزل: ما يقدم للنزيل، وفيه تنبيه على أن ما يتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظام النعيم كالنزل للضيف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إن الذين أقروا بقهرية الربوبية، وقاموا بوظائف العبودية، تنزل عليهم الملائكة بالبشارة الأبدية. قال القشيري: فأما الاستقامة فهي الثبات على شرائط الإيمان بجملتها، من غير إخلال بشيء من أقسامها.

ثم قال: من كان له أصل الاستقامة، وهي التوحيد، أمن من الخلود في النار، ومن كان له كمال الاستقامة أمن من الوعيد، من غير أن يلحقه سوء بحال. ويقال: استقاموا على دوام الشهود، وانفراد القلب بالمعبود، أو: استقاموا في تصفية العقد، ثم في توفية العهد، ثم في صحة القصد، بدوام الوجد، أو: استقاموا بأقوالهم، ثم بأعمالهم، ثم بصفاء أحوالهم، في وقتهم وفي مآلهم، أو: داموا على طاعته، واستقاموا في معرفته، وهاموا في محبته، وقاموا بشرائط خدمته. واستقامة العابد: ألا يعود إلى الفترة واتباع الشهوة، ولا يدخله رياء ولا تصنع، واستقامة العارف: ألا يشوب معرفته حظ في الدارين، فيحجب به عن مولاه، واستقامة المحبين: ألا يكون لهم أرب من غير محبوبهم؛ يكتفون من عطائه ببقائه، ومن مقتضى جوده بدوام عزه ووجوده. هـ.

(١) انظر في هذه الأقوال تفسير الطبري (١١٥/٢٤) والبخاري (١٧٢/٧) والبحر المحيط (٤٧٥/٧).

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أى: تمدهم بالاهتداء والأنوار، وتلهمهم العلوم والأسرار، فى مقابلة تقييض الغافل بالقرناء الأشرار، فكما أن الغافل يخذل بتسليط الغواة فى الدارين، كذلك العارف يمد وينصر من قبل الملائكة فى الدارين.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أى: حيث وجدتم الله لا تخافوا من شيء، ولا تحزنوا على فوات شيء، إذ لم يفنكم شيء، وماذا فقد من وجده؟.

قال القشيري: لا تخافوا من عزلة الولاية، ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الجناية، وأبشروا بحسن العناية، أو: لا تخافوا مما أسلفتم، ولا تحزنوا على ما خلفتم، وأبشروا بالجنة التى وعدتم. أو: لا تخافوا المذلة، ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الزلة، وأبشروا بدوام الوصلة . هـ .

ثم قال فى قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ﴾: الولاية من الله - تعالى - بمعنى المحبة، وتكون بمعنى النصرة، وهذا الخطاب بقوله: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ﴾، يحتمل أن يكون من قبل الملائكة، الذين يتنزلون عليهم، ويحتمل أن يكون ابتداء خطاب من الله . تعالى . والنصرة تصدر من المحبة، ولو لم تكن المحبة الأزلية لم تكن تحصل النصرة فى الحال . هـ . وكونه من الملائكة أظهر، كما تقدم . والله تعالى أعلم .

ولما ذكر حال أهل الاستقامة، ذكر حال من دعا إليها، أو: تقول: لما ذكر حال أهل الكمال فقط، ذكر أهل الكمال والتكميل، فقال:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلْقْنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقْنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أى: إلى الإقرار بربوبيته، والاستقامة على عبوديته، وهو الرسول ﷺ وخلفاؤه من أمته، الدعاة إلى الله فى كل عصر، أى: لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى

معرفة الله، ﴿وَعَمِلْ صَالِحاً﴾ فيما بينه وبين ربه، بأن عمل أولاً بما دعا إليه، ﴿وقال إننى من المسلمين﴾ تفاخراً بالإسلام، وابتهاجاً بأنه منهم، واتخاذ الإسلام ديناً، من قولهم: هذا قول فلان، أى: مذهبه؛ لأنه يتكلم بذلك، أو: يقوله تواضعاً، أى: من جملة عامة المسلمين

﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة﴾، هذا بيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد، إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب - عر وجل - ترغيباً للدعاة إلى الله فى الصبر على إذابة الخلق، لأن كل من يأمر بالحق يُؤدّى، فأمرُوا بمقابلة الإساءة بالإحسان، أى: لا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيئة، و(لا): مزيدة، لتأكيد النفى. ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ أى: ادفع السيئة التى اعترضتك من بعض أعدائك بالتي هي أحسن منها، وهى: أن تحسن إليه فى مقابلة إساءته، فالحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما، فخذ بالحسنة التى هي أحسن من أختها، وادفع بها السيئة، كما لو أساء إليك رجل، فالحسنة: أن تغفر عنه، والتى هي أحسن: أن تحسن إليه مكان إساءته، مثل أن يذمك فتمدحه، ويحرمك فتعطيه، ويقطعك فتصله. وعن ابن عباس رضي الله عنه: التى هي أحسن: الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والغفر عن الإساءة. (١) هـ.

﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌ حميم﴾ أى: فإنك إن فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقق مثل وليك الحميم الشفيق، مصافاة لك، وهذا صعب على النفوس، ولذلك قال:

﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾ أى: ما يلقى هذه الخصلة التى فى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر، ﴿وما يلقاها إلا ذو حظٍ عظيم﴾ من الله - تعالى - وسبق عنايته بكمال النفس وتهذيبها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الحظ العظيم: الثواب، وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة. وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب، كان عدواً مؤذياً للنبي صلى الله عليه وسلم فصار ولياً مصافياً له (٢)، وبقيت عامة.

﴿وإما ينزغَنَّك من الشيطان نَزْغٌ﴾، النزغ: شبه النخس، والشيطان ينزغ الإنسان، كأنه ينخسه، يبعثه على ما لا ينبغي، وجعل النزغ نازغاً مجاز، كجدّ جدّه، والمعنى: وإن طرّقك الشيطان على ترك ما وصّيت به من الدفع بالتي هي أحسن، ﴿فاستعِذْ بالله﴾ من شرّه، وامض على [حلمك] (٣) ولا تطعه، ﴿إنه هو السميع﴾

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (١٧٤/٧) وابن كثير (١٠١/٤).

(٢) قاله مقاتل بن حيان، فيما ذكره البغوى فى تفسيره. (١٧٤/٧).

(٣) فى الأصول (حكمه) والمثبت من النفسى.

لاستعاذتك ، ﴿العليم﴾ بنيتك وتعلقك به ، أو: بنزغ الشيطان ووسوسته . وهو تعليم لأمته ﷺ إذ كان شيطانه أسلم على يده .

الإشارة : قال القشيري: قيل: الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء بالله، وترك طلب العوض من الله، بل يكل أمره إلى الله، ويرضى من الله بقسمة الله . ثم قال: «وعمل صالحاً» كما يدعو الخلق إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه، ويقال: هم الذين عرفوا طريق الله، ثم دعوا - بعد ما عرفوا الطريق إلى الله - الخلق إلى الله، «وقال إنني من المسلمين» لحكمه، الراضين بقضائه وتدبيره . هـ .

وقال الشاذلي رحمه الله: عليك برفض الناس جملة، إلا من يدلك على الله، بإشارة صادقة، وأعمال ثابتة، لا ينقضها كتاب ولا سنة . هـ . وشروط الداعي إلى الله على طريق المشيخة أربعة: علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية، كما قال زروق رحمه الله . وقال الشريشي (١) في رائيته:

وللشيخ آيات إذا لن تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسرى
إذا لم يكن علم لذيهِ بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر

أما العلم الظاهر فإنما يشترط منه ما يحتاج إليه في خاصة نفسه، ويحتاج إليه المرید في حال سفره إلى ربه، وهو القدر الذي لأبد منه، من أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك، ولا يشترط التبحر في علم الشريعة . قال الشيخ أبو يزيد، رحمه الله: صحبت أبا علي المسدي، فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صبراً . هـ . ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح عليه إلا على يد رجل عامي، وقد تحققت تربية كثير من الأولياء، كانوا أميين في علم الظاهر (٢) . وأما علم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام؛ إذ المقصود بالذات في الشيخ المصطلح عليه عند القوم هو هذا العلم؛ لأن المرید أنما يطلب الشيخ ليسلكه ويعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم تام بالله وصفاته وأسمائه، ذوقاً وكشفاً، وعلم بآفات الطريق، ومكائد النفس، والشيطان، وطرق المواجهيد، وتحقيق المقامات، كما هو مقرر في فقه، وهذا الداعي لا تخلو الأرض منه على الكمال، خلافاً لمن حكم بانقطاعه . والله تعالى أعلم .

(١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف، القرشي، تاج الدين، الشريشي، المالكي، الصوفي . ولد في سلا - بجوار الرباط سنة ٥٨١ هـ، ونشأ بمراكش، وبرع في علم الكلام وأصول الفقه . وتصوف على يد أبي حفص السهروري عمر بن محمد، واستقر بالقيوم بمصر، وتوفي بها سنة ٦٤١ هـ، اشتهر بقصيدته الرائية المسماة «أنوار المرائر وسرائر الأنوار» . انظر الأعلام للزركلي (١/٢١٩) .

(٢) انظر الفتوحات الإلهية للإمام المفسر (١٠٢ - ٢٠٤) وراجع التعليق على إشارة الآيات: ٤٧ - ٤٩ من سورة العنكبوت .

وفي الإحياء: المقتدى به هو الذي استقام في نفسه، واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره، لا من يظهر خلاف ما هو عليه ليقتدى به، فإنه ملبس، لم ينصح لنفسه، فكيف بغيره؟ هـ.

قال الورتجبي: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، أي: ممن عرف الله بعد أن رآه وأحبه واشتاق إليه، ودعا الخلق إليه، من حيث هو فيه وصدقه في حاله، يدعو الخلق إلى الله بلسان الأفعال، وصدق المقال، وحلاوة الأحوال، ويذكر لهم شمائل القدم وحق الربوبية، ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاته، ويحبب الله في قلوبهم، وهذا عمله الصالح، ثم يقول بعد كماله وتمكنه: إنني واحد من المسلمين، من تواضعه ولطف حاله خلقاً وظرافة، وإن كان إسلامه من قصارى - أي: غاية - أحوال المستقيمين. قال سهل: أي: ممن دل على الله، وعلى عبادة الله وسنة رسوله، واجتناب المناهي، وإدامة الاستقامة مع الله، ثم قال: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» بين الله هنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيئ، وأمر بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة، وأحسن الأخلاق: الحلم؛ إذ يكون به العدو صديقاً، والبعيد قريباً، حين دفع غضبه بحلمه، وظلمه بعفوه، وسوء جانبه بكرمه، وفي مظنة الخطاب: أن من كان متخلقاً بخلق، متصفاً بصفاته، مستقيماً في خدمته، صادقاً في محبته، عارفاً بذاته وصفاته، ليس كالمدعى الذي ليس في دعواه معنى.

ثم قال: ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾، بين الله سبحانه ألا يبلغ أحد درجة الخلق الحسن، وحسنات الأعمال وسُنَيَّات الأفعال، إلا من تصبر في بلاء الله، وامتحانه، بالوسائل وغير الوسائل، ولا يتحمل هذه البليات إلا ذو حظ عظيم من مشاهدته، وذو نصيب من قرينه ووصاله، صاحب معرفة كاملة، ومحبة شاملة. وكمال هذا الصبر الاتصاف بصبر الله، ثم الصبر في مشاهدة الأزل، فبالصبر الاتصاف في مشاهدة الأبدى، والحظ الجمالي، يوازي طوارق صدمات الألوهية، وغلبات القهارية. ثم قال: عن الجنيد: ما يوفق لهذا المقام إلا ذو حظ عظيم من عناية الحق فيه. هـ.

ثم بين دلائل توحيده، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على وحدانيته: ﴿الليل والنهار﴾ في تعاقبهما على حد معلوم، وتناوبهما على قدر مقسوم، ﴿والشمس والقمر﴾ في اختصاصهما بسير مقدر، ونور مقرر؛ إذ لا يصدر ذلك إلا من واحد قهار. ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر﴾؛ فإنها مخلوقان مثلكم، وإن كثرت منافعهما، ﴿واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ أي: الليل والنهار والشمس والقمر. وحكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث في الضمير، تقول: الأقلام بريتها وبريتهن. ولعل ناساً من المشركين كانوا يسجدون للشمس والقمر، تبعاً للصائبين من المجوس في عبادتهم الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله - تعالى - فأنهوا عن هذه الوساطة، وأمرُوا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله وحده، إن كانوا موحدين، ولذلك قال: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ فإن السجود أقصى مراتب العبادة، فلا بد من تخصيصه به سبحانه، وهذا موضع السجدة عند مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة: (لا يسأمون).

﴿فإن استكبروا﴾ عن الامتثال، ﴿فالذين عند ربك﴾ من الملائكة ﴿يسبحون له بالليل والنهار﴾ أي: دائماً، ﴿وهم لا يسأمون﴾؛ لا يملون ولا يفترقون، والمعنى: فإن استكبر هؤلاء وأبوا إلا الوساطة، فدعهم وشأنهم، فإن الله غنى عنهم، وقد عمر سماواته بمن يعبد، وينزهه بالليل والنهار عن الأنداد. والعندية عبارة عن الزلفي والكرامة.

﴿ومن آياته﴾ أيضاً ﴿أنك ترى الأرض خاشعة﴾؛ يابسة مغبرة. والخشوع: التذلل، فاستعير للأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها، ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء﴾؛ المطر ﴿اهتزت﴾ أي: تحركت ﴿وربت﴾؛ انتفخت؛ لأن النبات إذا دنا أن يظهر ارتفعت به وانتفخت، ثم تصدعت عن النبات، وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع نباتها، ﴿إن الذي أحياها لمحيي الموتى﴾ بالبعث، ﴿إنه على كل شيء قدير﴾، ومن جملة الأشياء: البعث والحساب.

الإشارة: الليل والنهار والشمس والقمر خلقهن من أجلك، فعار عليك أن تخضع لما خلق لك، وتترك المنعم بها عليك. قال القشيري: الحق - سبحانه - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر مع علوهما، وأنت لأجل حظ خسيس تنقل قدمك إلى كل أحد، وتذل وجهك لكل أحد. هـ. وأما الخضوع لمن أمر الله بالخضوع له من الدعاة إلى الله فهو من الخضوع لله، كأمر الملائكة بالسجود لآدم، وكأمره بالخضوع للأنبياء والأولياء، فكان مآل من سجد وخضع التقريب، ومآل من استكبر وأنف الطرد والبعد، والله تعالى غنى عن الكل، ولذلك قال: ﴿فإن استكبروا...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة...﴾ الآية، وكذلك أرض النفوس تراها يابسة بالغفلة والقسوة والجهل، فإذا أنزل عليها ماء الحياة، وهي خمرة المحبة، هاجت وارتفعت، وحييت بذكر الله ومعرفته، إن الذي أحيا الأرض الحسنة قادر على إحياء النفوس الميتة بالغفلة، وانظر القشيري (١).

ثم ذكر حال من أعرض عن الآيات، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَّ آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٤٠) **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ** (٤١) **لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ** (٤٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين يلحدون في آياتنا﴾ أى: يميلون عن الحق فى أدلتنا التكوينية، الدالة على وحدانيتنا، فلا ينظرون فيها، أو: يلحدون فى آياتنا التنزيلية، بالطعن فيها، وتحريفها، بحملها على المحامل الباطلة، ﴿لا يخفون علينا﴾، بل نجازيهم على ذلك. يقال: ألحد الكافر ولحد: إذا مال عن الاستقامة عن الحق.

ثم ذكر جزاءهم فقال: ﴿أفمن يلقي فى النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة﴾. قيل: نزلت فى أبى جهل وعثمان (٢)، وهى عامة، ﴿اعملوا ما شئتم﴾ من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإبقاء فى النار، والإتيان آمناً، وفيه تهديد وتنديد. ﴿إنه بما تعملون بصير﴾ فيجازيكم بحسب أعمالكم.

(١) راجع لطائف الإشارات (٣/٣٣٤).

(٢) قاله مقاتل، فيما ذكره أبو حيان، فى البحر المحيط (٧/٤٧٨). وانظر تفسير القرطبي (٧/٥٩٨٧).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾؛ القرآن ﴿لَمَّا﴾ حين ﴿جاءهم﴾ مخلصون في النار، أو: هالكون، أو: معاندون، فخير «إن، محذوف، دل عليه ما قبله. وقيل: بدل من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ فخير «إن، هو الخبر السابق، وقال عمرو بن العلاء: الخبر: ﴿أُولَئِكَ يُنَادُونَ﴾ (١)، وردَّ بكثرة الفصل.

ثم فسّر الذكر المذكور بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾، مديح، محمى بحماية الله، لا تتأنى معارضته بحال، أو: كثير المنافع، عديم النظير، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أى: لا يتطرقه الباطل من جهة من الجهات، أو: لا يأتيه التبديل والتحريف، أو: التناقض بوجه من الوجوه، وأما النسخ فليس بمبطل للمنسخ، بل هو: انتهاء حكم إلى مدة وابتداء حكم آخر، خلافاً لمن احتج بالآية على عدم النسخ في القرآن، انظر ابن عرفة. ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ أى: تنزيل من حكيم محمود، ف «تنزيل»: خبر عن مضمرة، أو: صفة أخرى لكتاب، مفيدة لفخامته الإضافية، كما أن الصلتين السابقتين، مفيدتان لفخامته الذاتية، كل ذلك لتأكيد بطلان الكفر به وبشاعة قبحه.

الإشارة: إن الذين يلحدون في آياتنا، فيطعنون في أوليائنا، الدالين علينا، لا يخفون علينا، وسيلقون في نار القطيعة والبعد مع عموم الخوف من هول المطلع، أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمداً يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم من التسليم أو الانتقاد، وكل من لا يصحب الرجال لا يخلو خاطره من شك أو وهم في مواعيد القرآن، كالرزق وغيره، ينسحب عليه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ...﴾ الآية، من طريق الإشارة. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ قال الشيخ عبدالرحمن اللجائى في كتاب «قطب العارفين»: الكتاب عزيز، وعلم الكتاب أعز، والعلم عزيز، والعمل به أعز، والعمل عزيز، والذوق أعز، والذوق عزيز، والمشاهدة في الذوق أعز، والمشاهدة عزيزة، والموافقة في المشاهدة أعز، والموافقة عزيزة، والأنس في الموافقة أعز، والأنس عزيز، وآداب الأنس أعز. ثم قال: لكن لا يستنشق رائحة هذه المقامات من غلب جهله على علمه، وهواه على عقله، وسفهه على حلمه. هـ.

ثم سلى نبيه من تكذيب قومه، فقال:

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْفِىَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

(١) من الآية ٤٤ من سورة فصلت.

أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ما يقال لك﴾ أى: ما يقول لك كفار قومك ﴿إلا ما قد قيل للرسل من قبلك﴾؛ إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم، من الكلمات المؤذية، والمطاعن فى الكتب المنزلة، فاصبر كما صبروا، ﴿إن ربك لذو مغفرة﴾ ورحمة لأنبيائه ﴿وذو عقاب أليم﴾ لأعدائهم، وقد نصر من قبلك من الرسل، وانتقم من أعدائهم، وسيفعل مثل ذلك بك وبأعدائك، أو: (ما يقال لك) من الوحي وتخطب به من جهته تعالى، (إلا ما قد قيل للرسل) وأوحى إليهم، فلست ببديع منهم (إن ربك لذو مغفرة) لمن صدق وحيه، (وذو عقاب أليم) لمن كذب.

﴿ولو جعلناه﴾ أى: الذكر ﴿قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فُصِّلَتْ آياته﴾ أى: هلا بيّنت بلسان العرب حتى نفهمها، كانوا يقولون: لتعنتهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم! فقل لهم: لو كان كما تقترحون لقلتم: هلا بيّنت آياته بلغتنا لنفهمه، ﴿أعجميٌّ وعربيٌّ﴾، بهمزتين^(١)، الأولى للإنكار، يعنى: لو نزل بلغة العجم لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ والأعجمي: الذى لا يفصح ولا يفهم كلامه، سواء كان من العجم أو من العرب، والعجمي: منسوب إلى أمة العجم، فصيحاً كان أو غير فصيح، ومن قرأ بهمزة واحدة، فالمعنى: هلا فُصِّلَتْ آياته فيجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم، وبعضها عربياً لإفهام العرب، فيكون معنى «فُصِّلَتْ»: نُوعَتْ.

وقرئ «أعجمي» بفتح العين^(٢)، وينتجه على كونهم طعنوا فيه من أجل ما فيه من الكلمة العجمية، كـ «سجين»^(٣) و«استبرق»^(٤)، فقالوا: فيه أعجمي وعربي، مخلط من كلام العرب وكلام العجم، وأياً ما كان فالمقصود: أن آيات الله - عز وجل - على أى طريق جاءتهم وجدوا متعنتاً يتعللون به؛ لأنهم غير طالبين للحق، وإنما يتبعون أهواءهم. ﴿قل هو للذين آمنوا هدى﴾ يهديهم إلى الحق، ﴿وشفاء﴾ لما فى الصدور من شك وشبهة؛ إذ الشك مرض.

(١) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (أعجمي) بهمزتين. وقرأ حفص عن عاصم (أعجمي) ممدودة. وقرأ هشام بهمزة واحدة من غير مد. راجع الغاية فى القراءات العشر (٣٨٦) والإتحاف (٤٤٤/٢).

(٢) وهى قراءة عمرو بن ميمون. وهى قراءة شاذة، ذكرها فى البحر المحيط (٤٨٠/٧).

(٣) كما جاء فى الآية السابعة والثامنة من سورة المطففين.

(٤) كما جاء فى الآية ٣١ من سورة الكهف.

﴿والذين لا يؤمنون﴾ به ﴿في آذانهم وقر﴾ أى: صمم، فالموصول: مبتدأ، والجار: خبره، وقيل: فى موضع الجر، بدل من (الذين آمنوا) أى: هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر، إلا أن فيه عطفًا على عاملين، وهو جائز عند الأخفش. ﴿وهو﴾ أى: القرآن ﴿عليهم عمى﴾ ظلمة وشبه، ﴿أولئك﴾ البعداء الموصوفون بما ذكر من التعامى عن الحق الذى يسمعون، والتعامى عن الآيات الظاهرة التى يشاهدونها، ﴿ينادون من مكان بعيد﴾ يعنى: أنهم لعدم قبولهم والتفاههم، كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون، لبعد المسافة، وهو تمثيل لحالهم بحال من ينادى من مسافة بعيدة، لا يكاد يسمع من مسافتها الأصوات، وقيل: ينادون فى القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء.

الإشارة: ما يقال لك أيها المتوجه أو الولي، إلا ما قد قيل لمن قبلك من المنتسبين، فقد أودى من قبلك من أهل النسبة بأنواع الإذابات؛ من ضرب وقتل وسجن، وغير ذلك، ففيهم أسوة لمن بعدهم، (إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم). ومما جرت عادة الله فى خلقه ألا يسلموا لأحياء عصرهم ما نطقوا به من حكم، وأتوا به من علوم، ولو بلغت من البلاغة ما بلغت، كما وقع من طعن الكفرة فى القرآن، على أى وجه جاء، وهى نزعة جاهلية.

وقوله تعالى: ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾، قال الورتجى: هدى، لقلوب العارفين إلى معدنه، وهو الذات القديم، وشفاء لقلوب العاشقين، وأرواح مرضى المحبة وسقى الصبابة، فلأنه خطاب حبيبهم، وكتاب مشوقهم، يستلذونه من حيث العبارات، ويعرفونه من حيث الإشارات. هـ. وقوله تعالى: ﴿فى آذانهم وقر﴾ قال ذو النون: من وقر سمعه وأصم عن نداء الحق فى الأزل، لا يسمع نداءه عند الإيجاد، وإن سمعه كان ذلك عليه عمى، ويكون عن دقائقه بعيداً، وذلك أنهم نودوا عن بعد، ولم يكونوا بالقرب. هـ. فكل من قرأه ذاهلاً عن تدبره بوساوس نفسه، فهو ممن نودى فى الأزل عن بعد، وبالله التوفيق.

ولما ذكر بيان القرآن؛ أتبعه بذكر التوراة، تسلية أيضاً، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾؛ التوراة ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ فقال بعضهم: حق، وقال بعضهم: كُتِبَ بيده في الجبل، كما اختلف قومك في كتابك القرآن، فمن مؤمن به وكافر، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ في حق أمّتك بتأخير العذاب، ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ لأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل: الكلمة السابقة هو العدة بالقيامة لقوله: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَرْعَدُهُمْ﴾ (١)، وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم، ولولا ذلك لَنُفِضَ بَيْنَهُمْ في الدنيا. ﴿وَلَهُمْ﴾ أي: كفار قومك ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ من أهل القرآن ﴿مُرِيبٌ﴾، موقع للريبة، وقيل: الضمير في (بينهم) و (إنهم) لليهود، وفي (منه) لموسى، أو: لكتابه، وهو ضعيف.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ بأن آمن بالكتب وعمل بوحياها، ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ نفع، لا غيره، ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا﴾ ضرره، لا على غيره، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، فيعذب غير المسييء، أو ينقص من إحسان المحسن.

الإشارة: الاختلاف على أهل الخصوصية سنة ماضية، (ولن تجد لسنة الله تبديلاً)، فمن رام الاتفاق على خصوصيته، فهو كاذب في دعوى الخصوصية، وفي الحكم: «استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك» (٢).

ثم ذكر بيان الساعة الموعودة بها في قوله: (ولولا كلمة سبقت من ربك)؛ لأنها محل القضاء بين العباد، فكان قائلاً قال: متى ذلك؟ فقال:

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيُنَ شُرَكَاءِي قَالُوا أَاذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ (٤٧) ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ﴾ (٤٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: إذا سئل عنها يجب أن يقال: الله أعلم بوقت مجيئها، أو: لا يعلمها إلا الله، ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾؛ من أوعيتها، جمع «كم» بكسر الكاف؛ وهو وعاء الثمرة قبل أن تنشق، أي: لا يعلم كيفية خروجها ومآلها إلا الله. ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى﴾ أي: تعلق النطفة في رحمها، وما ينشأ عنها من ذكورة وأنوثة وأوصاف الخلقة؛ تامة أو ناقصة، ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا

(١) الآية ٤٦ من سورة القمر.

(٢) (حكمة ١٦١) انظر الحكم ببويوب المتقى الهندي (ص ١١).

بعلمه ﴿؛ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أى: ما يحدث شيء من خروج ثمرة، ولا حمل حامل، ولا وضع واضع، ملابساً بشيء من الأشياء، إلا ملابساً بعلمه المحيط.

﴿و﴾ اذكر ﴿يوم يناديهم﴾ فيقول: ﴿أين شركائي﴾ بزعمكم، أضافهم إليه على زعمهم، وفيه تهكم بهم وتقرع، ﴿قالوا آذناك ما منا من شهيد﴾ أى: من أحد يشهد لهم بالشركة، إذ تبرأنا منهم، لما عاينا حقيقة الحال، وتفسير آذن، هنا بالإخبار، أحسن من تفسيره بالإعلام؛ لأن الله - تعالى - كان عالماً بذلك، وإعلام العالم محال؛ أما الإخبار للعالم بالشئ ليتحقق بما علم به فجائز، إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من قلوبنا الآن: أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم، فكأنهم أعلموه، أى: أخبرناك بأننا ما منا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكاً، وما منا إلا من هو موحد. أو: (ما منا من) أحد يشاهدهم، لأنهم ضلوا عنهم فى ساعة التوبيخ، وقيل: هو من كلام الشركاء، أى: ما منا شهيد يشهد بما أضافوا لنا من الشركة.

﴿وضل عنهم ما كانوا يَدْعُونَ﴾؛ يعبدون ﴿من قبل﴾ فى الدنيا ﴿وظنوا﴾؛ وأيقنوا ﴿ما لهم من محيص﴾؛ من مهرب، والظن معلق عنهم بحرف النفى عن المفعولين.

الإشارة: إليه تعالى يرد علم الساعة، التى يقع الفتح فيها على المتوجه، بكشف الحجاب بينه وبين حبيبه، وما تخرج من ثمرات العلوم والحكم من أكمام قلبه، وما تحمل نفس من اليقين والمعرفة، إلا بعلمه. ثم ذم من مال إلى غيره بالركون والمحبة، وذكر أنه يتبرأ منه فى حال ضيقه، فلا ينبغى التعلق إلا به، ولا ميل القصد والمحبة إلا له - سبحانه - وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما جبل عليه طبع الإنسان من الجزع والهلع، فقال:

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْئَلُ قَنُوطًا ۚ﴾
 وَلَيْنَ أَذِقْتَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا
 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: جلسه، أو: الكافر، بدليل قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (١)، أي: لا يملّ ﴿من دعاء الخير﴾؛ من طلب السعة في المال والنعمة، ولا يملّ عن إرادة الذفع والسلامة، والتقدير: من دعائه الخير، فحذف الفاعل وأضيف إلى المفعول، ﴿وإن مسّه الشرُّ﴾؛ الفقر والضيق، ﴿فَيُؤْسُ﴾ من الخير ﴿قَطْرًا﴾ من الرحمة، أي: لا يرحم زواله، لعدم علمه بربه، وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إلى ربه، يولع فيه من طريقين: من طريق بدء فصول، ومن طريق التكرير؛ لأن اليأس هو القنوط، والقنوط: أن يظهر أثر اليأس فيتساهل وينكسر، ويظهر الجزع، وهذا صفة الكافر لقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢). وقال الإمام الفخر: اليأس على أمر الدنيا من صفة القلب، والقنوط: إظهار آثاره على الظاهر. هـ.

﴿وَلئن أذقناه رحمةً من بعد ضراءٍ مستَةٍ ليقولنَّ هذا لى﴾ أي: وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض، أو: سعه بعد ضيق، قال: ﴿هذا لى﴾ أي: هذا قد وصل إلى لأنى استوجبته بما عندي من خير، وفضل، وأعمال برّ، أو: هذا لى لا يزول على أبدا، ﴿وما أظنُّ الساعةَ قائمةً﴾ أي: ما أظنها تقوم فيما سيأتى، ﴿ولئن رجعتُ إلى ربي﴾ كما يقول المسلمون، ﴿إن لى عنده للحسنى﴾ أي: الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة، أو: الجنة. قاس أمر الآخرة على أمر الدنيا؛ لأن ما أصابه من نعم الدنيا، زعم أنه لاستحقاقه إياها، وأن نعم الآخرة كذلك. وهذا غرور وحمق، الرجاء ما قارنه عمل، والافهو أمنية، «الجاهل من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، والكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت» (٣).

﴿فلننبئن الذين كفروا بما عملوا﴾ أي: فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، ﴿ولنذيقنهم من عذابٍ غليظٍ﴾؛ شديد، لا يفتر عنهم.

﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض﴾، هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان؛ إذا أصابه الله بنعمته؛ أبطرت النعمة، وأعجب بنفسه، فنسى المنعم، وأعرض عن شكره، ﴿ونأى بجانبه﴾؛ وتباعد عن ذكر الله ودعائه

(١) من الآية ٣٦ من سورة الكهف.

(٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف.

(٣) هذا حديث نبوى شريف. أخرجه ابن ماجه في (الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ١٤٢٣/٢، ح ٤٢٦٠) والترمذى في (صفة القيامة، باب ٢٥، ٥٥٠/٤ ح ٢٤٥٩) والحاكم (٢٥١/٤) عن شداد بن أوس رضي الله عنه. بلفظ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، قال الترمذى: حديث حسن».

وطاعته، أو: ذهب بنفسه وتكبر وتعظم، والتحقيق: أن المراد بالجانب النفس، فكأنه قال: وتباعد بنفسه عن شكر ربه، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾؛ الفقر والضر، ﴿فَذُوْ دَعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أى: تضرع كثير، أى: أقبل على دوام الدعاء والابتهال. ولا منافاة بين قوله: ﴿فَيُؤْوِسُ قَلْوَطَ﴾ وبين قوله: ﴿فَذُوْ دَعَاءٍ عَرِيضٍ﴾؛ لأن الأول فى قوم، والثانى فى قوم، أو: قَلْوَطٌ فى البر، وذو دعاء عريض فى البحر، أو: قَلْوَطٌ بالقلب، وذو دعاء باللسان، أو: قَلْوَطٌ من الصنم، وذو دعاء لله تعالى.

الإشارة: اللائق بالأدب أن يكون العبد عند الشدة داعياً بلسانه، راضياً بقلبه، إن أجابه شكر، وإن منعه انتظر وصبر، ولا ييأس ولا يقطع، فإنه منمن الإجابة فيما يريد، لا فيما تريد، وفى الوقت الذى يريد، لا فى الوقت الذى تريد، وإن فرج عندك نسبت النعمة إليه، دون شيء من الوسائط العادية، هذا ما يفهم من الآية، وتقدم الكلام عليها فى سورة هود (١). والله التوفيق.

ثم رُبَّخ من أعرض عن النظر، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝٥٢ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُتُوكُ أُولَئِكَ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٥٣ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝٥٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾؛ أخبرونى ﴿إِنْ كَانَ﴾ القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾؛ جحدتم أنه من عند الله، مع تعاضد موجبات الإيمان به، ﴿مِنْ أَضَلُّ﴾ منكم؟ فوضع قوله: ﴿مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ موضعاً، شرحاً لحالهم، وتعليلاً لمزيد ضلالهم.

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على حقيقته وكونه من عند الله، ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ من فتح البلاد، وما أخبر به النبي ﷺ من الحوادث الآتية، وآثار النوازل الماضية، وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوحات، والظهور على آفاق الدنيا، والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب، على وجه خرق العادة، ﴿وَنُرِيهِمْ﴾ فى أنفسهم؛ ما ظهر من فتح مكة وما حل بهم.

(١) راجع تفسير الآيات: ٩ - ١١ من سورة هود. (٢/٥١٤ - ٥١٥).

وقال ابن عباس: في الآفاق: منازل الأمم الخالية وآثارهم، وفي أنفسهم: يوم بدر. وقال مجاهد وغيره: في الآفاق: ما يفتح الله من القرى على نبيه ﷺ والمسلمين، وفي أنفسهم: فتح مكة. وقيل: الآفاق: في أقطار السموات والأرض، من الشمس، والقمر، والنجوم، وما يترتب عليها من الليل، والنهار، والأضواء، والظلال، والظلمات، ومن النباتات، والأشجار، والأنهار، «وفي أنفسهم»: من لطيف الصلعة وبديع الحكمة، من تكوين النطفة في ظلمات الأرحام، وحدث الأعضاء العجيبة، والتركيبات الغريبة، كقوله تعالى: «وفي أنفسكم...» (١).

وعبر بالسين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك، بمعنى أن الله - تعالى - سيطلعهم على تلك الآيات زماناً فزماناً، ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً فيوماً، ﴿حتى يتبين لهم﴾ بذلك ﴿أنه الحق﴾ أي: القرآن، أو: الإسلام، أو: التوحيد، ﴿أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾، توبيخ على ترددهم في شأن القرآن، وعنادهم المحوج إلى إراءة الآيات، وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى. والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: ألم يغن ولم يكف ربك. والباء: مزيدة للتأكيد، ولا تكاد تزداد إلا مع كفى..

(أنه...) الخ: بدل منه، أي: ألم يغنهم عن إراءة الآيات المبنية لحقية القرآن ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى - شهيد على كل شيء، وقد أخبر أنه من عنده. وقيل: معناه: إن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونها ويشاهدونه فيتيقنون عند ذلك أن القرآن تنزيل من عالم الغيب؛ الذي هو على كل شيء شهيد.

﴿ألا إنهم في مِرَّةٍ﴾؛ شك عظيم ﴿من لقاء ربهم﴾ فلذلك أنكروا القرآن، ﴿ألا إنه بكل شيء محيط﴾؛ عالم بجميع الأشياء وتفاصيلها، وظواهرها، وبواطنها، فلا يخفى عليه خافية منهم، وهو مجازيهم على كفرهم وشكهم، لا محالة.

الإشارة: قد اشتملت الآية على مقام الاستدلال في مقام الإيمان، وعلى مقام العيان في مقام الإحسان، أي: سنريهم آياتنا الدالة على وجودنا في الآفاق، وفي أنفسهم، أي: في العوالم المنفصلة والمتصلة، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي: وجوده حق، لأن الصنعة قطعاً تحتاج إلى صانع، ثم رقاهم إلى مقام المراقبة بقوله: «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»، ثم زاد إلى المشاهدة بقوله: «ألا إنهم» أي: أهل الجهل بالله، «في مِرَّةٍ من لقاء ربهم» في الدنيا، بحصول الفناء، فيفنى وجود العبد في وجود الحق، ألا إنه بكل شيء محيط، فبحر العظمة أحاط بكل شيء، وأفنى كل شيء، ولم يبق مع وجوده شيء.

(٢) من الآية ٢١ من سورة الذاريات. وانظر تفسير البغوي (١٧٩/٧) وابن كثير (١٠٥/٤).

وفي الحكم: «ما حجبك عن الله وجود موجود معه؛ إذ لا شيء معه، وإنما حجبك توهم موجود معه»^(١) وقال أيضاً: «الأكوان ثابتة بإثباته، محوكة بأحدية ذاته، فأحدية الذات محت وجود الأشياء كلها، ولم يبق إلا القديم الأزلي».

وقال القطب ابن مشيش لأبي الحسن عليه السلام: يا أبا الحسن، حدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء، وتحت كل شيء، وقريباً من كل شيء، ومحيطاً بكل شيء، بقرب هو وصفه، وبحيطة هي نعتة، وعد عن الظرفية والحدود، وعن الأماكن والجهات، وعن الصحبة والقرب في المسافات، وعن الدور بالمخلوقات، وأمحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو هو هو، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. هـ.

وقوله: وعد عن الجهات: جاوز عن اعتقادهما؛ إذ لا ظرف، ولا حد، ولا مكان، ولا جهة، إذ الكل عظمة ذاته، وأنوار وصفاته، والحد إنما يتصور في المحدود، ولا حد لعظمة ذاته ولا نهاية، ولا يحصرها مكان، ولا جهة؛ إذ الكل منه وإليه. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، عین بحر التحقيق، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً*.

(١) (حكمة ١٣٧) انظر الحكم بترتيب المتقي الهندي (من ٣٤).

(*) في آخر المجلد الثالث في المخطوطة الأم، والمحفوظة بمكتبة السيد الفريق حسن التهامي مايلي:
كَمَلُ الْجَزْءِ الثَّالِثِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، وَوَأَفَقِ الْفَرَاغِ مِنْ تَبْيِيضَتِهِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، تَاسِعِ رَمَضَانَ، عَامِ تِسْعَةِ عَشَرَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. انْتَهَى اسْتِخْرَاجُهُ مِنْ مَبْيُضَتِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ عَشِيَةِ الْأَرْبَعَاءِ، السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ الْمُعْظَمِ، مُوَافِقاً لِتَارِيخِ التَّبْيِيضِ مِنْ هَآكِ الْعَامِ، وَعَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَزْكَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

سُورَةُ الشُّورَى (١٠)

مكية . وهى خمس وثلاثون آية ، ومناسبتها لما قبلها قوله : ﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (١) أى : إن القرآن حق ، أى : وحى من الله ، مع قوله : ﴿ كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ ، فهى كاللتمة لما قبلها . قال تعالى :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ ۝١ عَسَقَ ۝٢ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝٣ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝٤ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ حَمْدٌ . عَسَقَ ﴾ يُشير - والله أعلم - بكل حرف إلى وصف يدل على تعظيم قدر حبيبهِ ﷺ ، فالحاء : أَحَبُّنَاكَ ، أو : حَبِيبُنَاكَ ، أى : أعطيناك الملك والملكوت ، والميم : مَلَكُنَاكَ ، والعين : عَلَمْنَاكَ ما لم تكن تعلم ، أو : عَيْنَاكَ للرسالة ، والسين : سَيِّدُنَاكَ ، والقاف : قَرِينَاكَ . ﴿ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ أى : كما خصصناك بهذه الخصائص العظام أوحينا إليك ﴿ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ، فقد خصصناهم ببعض ذلك ، وأوحينا إليهم ، وفى ابن عطية : عن ابن عباس : أن هذه الحروف بأعيانها نزلت فى كل كتب الله ، المنزلة على كل نبي أنزل عليه كتاب ، ولذلك قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٢) . وقال القشيري : الحاء : مفتاح اسمه حكيم وحفيظ ، والميم : مفتاح اسمه مالك وماجد ومؤمن ومهيمن ، والعين : مفتاح اسمه علیم وعلى ، والسين : مفتاح اسمه سيد وسميع وسريع الحساب ، والقاف : مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقُدوس ، أقسم الله تعالى بهذه الحروف أنه كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد . هـ .

(*) أول المجلد الرابع فى النسخة الأم .

(٢) ذكره ابن عطية (٢٥/٥) وعزاه للثعلبي ، وانظر : تفسير البغوى (١٨٤/٧) .

(١) من الآية ٥٣ من سورة فصلت .

وقال ابن عطية: وإنما فصلت «حم عسق»، ولم يفعل ذلك بـ «كهيعص»، لتجري هذه مجرى الحواميم أخواتها.
هـ. زاد النسخة: وأيضاً: هذه آيتان، وهكيعص، آية واحدة. هـ. فانظره.

﴿الله﴾ أى: يوحى الله ﴿العزیز الحكيم﴾: فاعل «يُوحى»، وقرأ ابن كثير بالبناء للمفعول^(١). والله: فاعل بمحذوف، كأن قائلًا قال: من الموحى؟ فقال: «الله العزيز الحكيم» أى: الغالب بقهره، الحكيم فى صنعه وتدبيره.

﴿له ما فى السموات وما فى الأرض﴾ ملكاً وملكاً، ﴿وهو العلى﴾ شأنه ﴿العظيم﴾ سلطانه وبرهانه.

ثم بين عظمته، فقال: ﴿يكاد﴾^(٢) السموات يتفطرن من فوقهن؛ تتشقق من عظمة الله تعالى وعلو شأنه، يدل عليه مجيئه بعد قوله: «وهو العلى العظيم». وقيل: من دعائهم له ولداً، كقوله: ﴿تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض﴾^(٣) إلخ، ويؤيده: مجيء قوله: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء﴾^(٤). وقرأ البصرى وشعبة: «ينفطرن»، والأول أبلغ. ومعنى: «من فوقهن» أى: يبتدين بالانفطار من جهتهن الفوقانية. وتخصيصها على التفسير الأول؛ لأن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال من تلك الجهة، وأيضاً: استقرار الملائكة إنما هو من فوق، فكادت تنشق من كثرة الثقل، كما فى الحديث: «أطت السماء، وحق لها أن تئط»، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك رাকع أو ساجد،^(٥).

وعلى الثانى للدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأولى؛ لأن تلك الكلمة الشنعاء، الواقعة فى الأرض حين أثرت فى جهة الفوق فلأن تؤثر فى جهة التحت أولى. وقيل: «من فوقهن»: من فوق الأرض، فالكناية راجعة إلى الأرض، من قوله: «له ما فى السموات وما فى الأرض» لأنه بمعنى الأرضيين.

﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم﴾ خضوعاً؛ لما يرون من عظمته، ﴿ويستغفرون لمن فى الأرض﴾ أى: للمؤمنين منهم، خوفاً عليهم من سطواته، ويوحدون الله وينزهونه عما لا يليق به من الصفات، حامدين له على ما أولاهم من الطافه، متعجبين لما رأوا من تعرض الكفرة لسخط الله تعالى. ويستغفرون لمؤمنى أهل الأرض،

(١) قرأ ابن كثير - وحده: «يُوحى» بفتح الحاء. والنائب إما «إليك»، وإما ضمير يعود إلى «ذلك»، أى: مثل ذلك الإحياء يوحى إليك. انظر الإتحاف (٤٤٨/٢).

(٢) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «يكاد، بالياء»، وهى قراءة نافع والكسائى، وقرأ الباقر «تكاد، بقاء التانيث». انظر: الإتحاف ٤٤٨/٢.

(٣) من الآية ٩٠ من سورة مريم. (٤) من الآية ٦ من السورة نفسها.

(٥) أخرجه بلخوة أحمد فى المسند (١٧٣/٥) والترمذى فى (الزهد، باب فى قول النبى ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً»، ٤٨١/٤، ح ٢٣١٢) وابن ماجه فى (الزهد، باب الحزن والبكاء ١٤٠٢/٢ ح ٤١٩٠)، وصححه الحاكم (٥١٠/٢) وأقره الذهبى، من حديث أبى نر، روى عنه (أطت): الأطيع: صوت الأفتاب، وأطيع الإبل: أصواتها وحنينها، أى: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلت حتى أثلت، وهذا مثل وإيدان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيع، وإنما هو كلام تقريب، أريد به تقرير عظمة الله تعالى. انظر النهاية (أطط، ٥٤/١).

الذين تبرءوا من تلك الكلمات، ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ حيث لا يعاجلهم بالعقوبة على ما وصفوه به مما لا يجوز عليه.

الإشارة: حمّ عسق، الحاء تشير إلى حمده لأوليائه، وتنويهه بقدرهم، والميم إلى تمليكهم التصرف في حس الملك، وأسرار الملكوت، والعين إلى علو رتبته، أو إلى علومهم اللدنية، والسين إلى سيادتهم وسنا نورهم وسرهم، والقاف إلى قُربهم وتقريبهم حتى يمتحق وجودهم في وجود محبوبهم، فيمتحنى القرب من شدة القرب، وبذلك صاروا مقربين. والوحى ينقسم إلى أربعة أقسام؛ وحى أحكام، ووحى منام، ووحى إلهام، ووحى إعلام، فاختصت الأنبياء بالأول، وشاركتهم الأولياء في الثلاثة. ووحى إعلام هو إطلاعهم على بعض المغيبات.

وقوله تعالى: ﴿يَكَادُ (١) السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ أى: يتشققن من هيئته تعالى وكبريائه. وذلك لما لطف حسها أدركت هبة معانى أسرار الذات، وكذلك الأرواح؛ إذا لظفت ورقّ حس بشريتها أدركت عظمة الحق وجلاله وجماله، وإذا كثفت بشريتها، بمباشرة الحس واتباع الهوى، غلظ حجابها، فبعدت عن حضرة الحق فى حال قربها. وقوله تعالى: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾، انظر جلالة قدر هذا الآدمى، حتى سخر الله له الملائكة الكرام يستغفرون له، ويسعون فى مصالحه، فاستحى من الله أيها العبد، إن كان لك عقل وتمييز.

ثم ردّ على أهل الشرك، فقال:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ (٦) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (٨) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (٩)﴾

قلت: ﴿وكذلك﴾: الكاف فى محل النصب على المصدر، و﴿قرآنًا﴾: مفعول «أوحينا».

(١) راجع الهامش رقم ٢ فى الصفحة السابقة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء﴾؛ شركاء، يُوالونهم بالعبادة والمحبة ﴿الله حفيظ عليهم﴾: رقيب على أحوالهم وأعمالهم، فيجازيهم بها، ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾؛ بموكل عليهم، تجبرهم على الإيمان، ثم نسخ بالجهاد. أو: ما أنت بمركول إليك أمرهم، وإنما وظيفتك الإنذار بما أوحينا إليك.

﴿وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا﴾ أى: ومثل ذلك الإيحاء البديع الواضح أوحينا إليك قرآنًا عربيًا، لا لبس فيه عليك ولا على قومك، ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ أى: أهلها، وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من تحتها، أو: لأنها أشرف البقع، ﴿و﴾ تَنْذِرَ ﴿مَنْ حَوْلَهَا﴾ من العرب أو من سائر البلاد. قال القشيري: وجميع العالم مُحَدِّقٌ بالكعبة؛ لأنها سُرَّةُ الأرض. هـ.

﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾؛ يوم القيامة؛ لأنه تجمع فيه الخلائق، وفيه تجمع الأرواح والأشباح. وحذف المفعول الثانى من «تُنذِر» الأول للتهويل، أى: لتُنذِرَ الناس أمرًا فظيماً تضيق عنه العبارة، ﴿لا ريبَ فيه﴾؛ لا شك فى وقوع ذلك اليوم، ﴿فريقٌ فى الجنة وفريقٌ فى السعير﴾ أى: بعد جمعهم فى الموقف يفترقون، فريق يُصرف إلى الجنة، وفريق إلى السعير بعد الحساب، والتقدير: فريق منهم فى الجنة. والجملة: حال، أى: وتُنذِرَ يوم الجمع متفرقين.

﴿ولو شاء الله لجعلهم﴾ فى الدنيا ﴿أمةً واحدةً﴾ إما مهتدين كلهم، أو ضالين، ﴿ولكن يُدْخِلُ من يشاء فى رحمته﴾ أى: ويدخل من يشاء فى عذابه، يدلّ عليه ما بعده، ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب: اختلاف الداخلين فيهما، فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة، بل جعلهم فريقين، فيسرّ كلًّا لمن خلق له. ﴿والظالمون ما لهم من لى ولا نصير﴾؛ والكافرون ما لهم من شافع ولا دافع.

قال أبو السعود: والذي يقتضيه سياق النظم أن يراد بقوله: «أمة واحدة» الاتحاد فى الكفر، كما فى قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ الآية (١)، على أحد الوجهين، بأن يراد بهم الذين هم فى فترة إدريس، أو فترة نوح. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر، بأن لا يرسل إليهم رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع، وما فيه من ألوان الأهوال، فيبقوا على ما هم عليه من الكفر، ولكن يدخل من يشاء فى رحمته إن شاء ذلك، فيُرسل إلى الكل من ينذرهم، فيتأثر بعضهم بالإنذار؛ فيعرفون الحق؛ فيوفقهم الله للإيمان والطاعة،

(١) الآية ٢١٣ من سورة البقرة.

وَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ الْآخَرُونَ، وَيَتِمَادُونَ فِي غِيهِمْ، وَهُمْ الظَّالِمُونَ، فَيَبْقُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَى السَّعِيرِ، مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ يَلِيَّ أَمْرَهُمْ، وَلَا نَصِيرٍ يَخْلُصُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. هـ.

﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾، هذه جملة مقررة لما قبلها، من انتفاء أن يكون للظالمين ولي ولا نصير. و. أم: منقطعة، وما فيها من الإضراب للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها. والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه، أي: ليس المتخذون أولياء، ولا ينبغي اتخاذ ولي سواه. وقوله: ﴿ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾: جواب عن شرط مقدر، كأنه قيل بعد إبطال ما اتخذوه أولياء من الأصنام: إن أرادوا ولياً في الحقيقة فالله هو الولي، لا ولي سواه. ﴿ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ أي: ومن شأنه إحياء الأموات، ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً، فليخصوه بالاتخاذ، دون من لا يقدر على شيء. وبالله التوفيق.

الإشارة: قال القشيري: كل من تبع هواه، وترك لله حداً، أو نقض له عهداً؛ فهو ممن اتخذ الشيطان ولياً، فالله يعلمه، لا يخفى عليه أمره، وعلى الله حسابه، ثم إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. هـ. فيقال للواعظ أو الداعي إلى الله: لا تأس عليهم إن أدبروا، الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل. وكان الرسول ﷺ داعياً إلى الله، ينذر الناس بالقرآن، فمن تبعه كان من أهل الجنة، ومن خالفه كان من أهل السعير، وبقي خلفاؤه من بعده، العلماء بالله، الذين يذكرون الناس، ويدلونهم على الله، فمن صحبهم وتبعهم كان من أهل الجنة؛ جنة المعارف، أو الزخارف، أو هما، ومن انحرف عنهم كان من أهل السعير، نار القطيعة أو الهاوية.

قال القشيري: كما أنهم اليوم فريقان؛ فريق في [درجات] (١) الطاعات وحلاوة العبادات [أو المشاهدات] (٢)، وفريق في ظلمات الشرك وعقوبات الجحد، فكذلك غداً، فريق هم أهل اللقاء، وفريق هم أهل الشقاء. «ولو شاء الله» أي: أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد لم يكن مانع. هـ.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾ تحوُّش إلى التوجه إلى الله، ورفض كل ما سواه، كما قال بعضهم: اتخذ الله صاحباً، ودع الناس جانباً، فكل من والى غير الله تعالى خذله، ومن حبه أبعد.

(١) في القشيري [راحة].

(٢) ما بين المعقوفتين من تدخل المفسر في النقل عن القشيري.

ثم أمر بالرجوع إليه عند الاختلاف، فقال:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ﴾ ، حكاية لقول رسول الله ﷺ للمؤمنين، بدليل قوله: ﴿ ذلكم الله ربي ﴾ أى: ما خالفكم الكفار فيه من أهل الكتاب والمشركين، من أمور الدين، واختلفتم أنتم وهم، فحكم ذلك المختلف [فيه] (١) راجع إلى الله، ومفوض إليه، وهو إثابة المحققين فيه، ومعاقبة المبطلين. والمختار العموم، أى: وما اختلفتم فيه أيها الناس من أمور الدين، سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع، فحكم ذلك إلى الله، وقد قال فى آية أخرى: ﴿ فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ (٢).

فكل ما اختلف فيه يرد إلى كتاب الله، ثم إلى سنة رسول الله، ثم إلى الإجماع، ثم القياس، فهذه هى قواعد الشريعة، وعليها بنيت الأحكام، فمن خرج عنها فهو مبطل، ففى كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ من علم الأصول والفروع ما فيه غنية، فإن لم يوجد نص فالإجماع أو القياس.

وقيل: وما اختلفتم فيه من العلوم، التى لا تتصل بتكليفكم، ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا: الله أعلم.

ثم قال: ﴿ ذلكم الله ربي ﴾ أى: ذلكم العظيم الشأن؛ الله مالكي ومدبر أمرى، ﴿ عليه توكلت ﴾ فى جميع أمورى، لا على غيره، ﴿ وإليه أُنِيبُ ﴾؛ أرجع فى كل ما يعرض لى، لا إلى أحد سواه. وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً، والإنابة متعددة، متجددة بحسب تجدد مؤداهها، أوثر فى الأول صيغة الماضى، والثانى صيغة المضارع.

(٢) من الآية ٥٩ من سورة النساء.

(١) زيادة ليست فى الأصول.

﴿ فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ؛ خالقهما ومظهرهما، وهو خبر ثانٍ لذكركم، أو عن مضمرك، ﴿ جعل لكم من أنفسكم ﴾ ؛ من جنسكم ﴿ أزواجاً ﴾ ؛ نساء ﴿ ومن الأنعام أزواجاً ﴾ أى: وجعل للأنعام من جنسها أزواجاً، أو: خلق لكم من الأنعام أصنافاً؛ ذكوراً وإناثاً، ﴿ يذروكم فيه ﴾ أى: يكثركم فيما ذكر من التدبير البديع، من: الذرة، وهو البث، فجعل الناس والأنعام أزواجاً، حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، واختير لفظ «فيه» على «به» لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. والضمير فى «يذروكم» يرجع إلى المخاطبين والأنعام، مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على غيرهم.

وقال الهروي: «يذروكم فيه» أى: يكثركم بالتزويج، كأنه قال: يذروكم به. هـ. وقال ابن عطية: لفظة «ذراً» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخر، ليس فى خلق، وهو توالى طبقاته على مر الزمان، وقوله: «فيه» الضمير عائد على الجعل. وقال القتبى: الضمير للتزويج. هـ.

﴿ ليس كمثله شيء ﴾ أى: ليس مثله شيء فى شأنه^(١) من الشئون، التى من جملتها هذا التدبير البديع. قيل: إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفى التماثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة. قال ابن عطية: الكاف مؤكدة للتشبيه، فنفى التشبيه أؤكد ما يكون، وذلك أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمر، فإذا أردت المبالغة التامة قلت: زيد كمثل عمرو، وجرت الآية فى هذا الموضع على عرف كلام العرب، وعمل هذا المعنى شواهد كثيرة. هـ.

قال النسفى: وقيل: المثل زائد، والتقدير: ليس كهر شيء، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ﴾^(٢)، وهذا لأن المراد نفى المثلية، وإذا لم نجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. هـ. والجواب ما تقدم لابن عطية.

وقيل: الآية جرت على طريق الكناية، كقولهم: مثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود، أى: أنت لا تبخل؛ لأنه إذا نفى البخل عن من هو مثله كان نفية عنه أولى.

ثم قال تعالى: ﴿ وهو السميع البصير ﴾ ؛ سميع لجميع المسموعات بلا آذان، بصير بجميع المبصرات بلا أعفان. وذكرهما لئلا يتوهم أنه لا صفة له، كما لا مثل له، وقدم تنزيهه عن المعاتلة على وصفه بالسمع والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا.

(١) ما بين المعقوفين ليس فى الأصول الخطية، وأثبتته من تفسير أبى السعود - رحمه الله.

(٢) الآية ١٣٧ من سورة البقرة.

﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ مفاتيح خزائنها، ﴿ ييسطُ الرزق لمن يشاء ﴾ أى: يوسعهُ ﴿ ويقدر ﴾ أى: يضيق على ما تقتضيه المناسبة المبنية على الحكم البالغة. ﴿ إنه بكل شيء عليم ﴾ لا يخفى عليه شيء، فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل، على ما تقتضيه مشيئته وحكمته البالغة.

قال ابن عرفة: تضمنت هذه الآية وصفه تعالى بجميع صفات الكمال، فالقدرة فى قوله: ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ والوحدانية فى قوله: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ والإرادة فى قوله: ﴿ ييسطُ الرزق لمن يشاء ﴾؛ لأن تخصيص البعض بالبسط إنما هو بالإرادة. والعلم فى قوله: ﴿ إنه بكل شيء عليم ﴾، والكلام فى قوله: ﴿ شرع لكم من الدين ﴾؛ لأن المراد به الحكم الشرعى، وهو خطاب الله تعالى المعلق بأفعال المكلفين، وخطابه كلامه. هـ. زاد فى الحاشية الفاسية: يعنى وكل وصف من هذه الأوصاف يستلزم الحياة، مع أنه قال: ﴿ يحيى الموتى ﴾ والإحياء إنما يكون من الحي. هـ.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء ﴾ قال القشيري: ويقال إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعرضت منهم الخواطر؛ فدعوا تدبيركم والتجولوا إلى ظل شهود تقديره، [وانتظروا] ^(١) ما الذى ينبغي لكم أن تفعلوا بحكم تيسيره. ويقال: إذا اشتغلت قلوبكم بحديث أنفسكم، فلا تدرون أبالسعادة جرى حكمكم، أو بالشقاوة جرى اسمكم، فكلوا الأمر فيه إلى الله، واشتغلوا فى الوقت بأمر الله، دون التفكير فيما ليس له سبيل إلى علمه من عواقبكم. هـ.

وقوله: ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ أى: شققهما من أسرار الغيب، ومتجل بهما وسائر الكائنات. جعل لكم فى عالم الحكمة من أنفسكم أزواجاً ليقع التناسل، بعضكم من بعض، ومن الأنعام أزواجاً ليقع التناسل فيها؛ وأما بحر الجبروت فليس كمثله شيء. وقال بعض العارفين: ليت شعري هل معه شيء حتى يشبهه أو لا يشبهه، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. فقوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ أى: ليس معه شيء حتى يشبهه.

وقال الورتجبي عن الواسطي: [أمر] ^(٢) التوحيد كلها خرجت من هذه الآية؛ لأنه ما عبر عن الحقيقة بشيء إلا والعلة مصحوبة، والعبارة منقوضة؛ لأن الحق لا يُعت على أقداره؛ لأن كل ناعت مُشرف على المنعوت، وجل أن يُشرف عليه مخلوق. وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم، وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم، فهو مصروف إليكم، ومردود عليكم، محدث مصنوع مثلكم؛ لأن حقيقته عالية عن أن تلحقها عبارة، أو يدركها وهم،

(١) ما بين المعقوفين أثبتته من القشيري. (٢) فى عرائس البيان: (رموز).

أو يحيط بها علم، كلا، كيف يحيط به علم، وقد اتفق فيه الأضداد، بقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (١)، أى عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ؟، كلا، قصرت عنه العبارة، وخرست الألسن لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ . هـ .

ولما عرّف بذاته وصفاته، ذكر شرائعه لعباده، فقال:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ١٤ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ شَرَعَ ﴾ أى: بين وأظهر ﴿ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ ومن بعده من أرباب الشرائع، وأولى العزم من مشاهير الأنبياء - عليهم السلام - وأمرهم به أمراً مؤكداً. وفى بيان نسبته إلى المذكورين تنبيه على كونه ديناً قديماً، أجمع عليه الرسل، على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم، ولاستمالة قلوب الكفرة إليه؛ لاتفاق الكل على نبوة جلهم. قيل: خص نوحاً وإبراهيم بالوصية، ونبينا محمداً ﷺ بالوحي؛ لأن متعلق الوصية غير الموصى، بل الموصى [إليه] (٢) به، ومتعلق الوحي: الموحى إليه بذاته، ولما كان - ﷺ - آخر الأنبياء جعل الملقى إليه وحياً، ولما كان ما قبله من الأنبياء متبعين له، ومنذرين بشريعته، أنه سيظهر آخر الزمان نبي اسمه محمد، كان ذلك وصية منهم لقومهم على الإيمان به. انظر ابن عرفة.

(١) من الآية ٣ من سورة الحديد.

(٢) ما بين المعقوفتين غير موجود فى النسخة الأم.

قلت: والظاهر أنه تفنن^(١)، وفرار من تكرار لفظ الوحي؛ إذ الموحى به هو قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ وهو الذى أوحى إلى نبينا - عليه الصلاة والسلام. وقال أبو السعود: والتعبير عن ذلك عند نسبته ﷺ به الذى، لتفخيم شأنه من تلك الحيفية، وإثارة الإحياء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع [فى] (٢) الآيات المذكورة - يعنى فى صدر السورة، من قوله: ﴿كَذَلِكَ يُرْحِي إِلَيْكَ...﴾ وفى آخرها من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾، ولما فى الإحياء من التصريح برسالة ﷺ - القامع لإنكار الكفرة. والالتفات إلى ثون العظمة إظهاراً لكمال الاعتناء بإحيائه، وهو السرف فى تقديمه [على ما قبله] (٣) مع تقدمه عليه زماناً. وتقديم وصية نوح - عليه السلام - للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً - أى: فلا ينبغى إنكاره - وتوجيه الخطاب إليه - عليه الصلاة والسلام - بطريق التلوين؛ للتشريف، والتنبية على أنه تعالى شرع لهم على لسانه عليه الصلاة والسلام. هـ.

ثم فسر ما رساهم به فقال: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ أى: دين الإسلام، الذى هو توحيد الله تعالى، وطاعته، والإيمان بكتبه ورسوله، وبيوم الجزاء، وسائر أركان الإيمان. والمراد بإقامته: تعديل أركانه، وحفظه من أن يقع فيه زيغ، والمواظبة عليه، والتشمير فى القيام به. وموضع «أَنْ أَقِيمُوا» إما: نصب، بدل من مفعول «شرع»، أو: رفع، خبر جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلًا قال: وما ذاك؟ فقال: هو إقامة الدين. ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾؛ ولا تختلفوا فى الدين، فالجماعة رحمة، والفرقة عذاب، والمراد: الاختلاف فى الأصول، دون الفروع المختلفة حسب اختلاف الأمم باختلاف الأعصار، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٤).

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾ أى: عظم وشق عليهم ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد، ورفض عبادة الأصنام، الذى هو إقامة الدين، ﴿اللَّهُ يُجْتَبَى﴾ أى: يجلب ويجمع ﴿إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ بالتوفيق والتسديد، ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾؛ يقبل على طاعته. فالاجتباء يرجع إلى تصديق القلب، والإنابة إلى توفيق الطاعة فى الظاهر.

(١) كتب على هامش النسخة الأم ما يلى: لا يا أستاذ ما هو بتفنن، بل هو مقصود لحكمة، ولو كان للتفنن لما كرر الوصية مرتين، وخص لفظ الوحي بسيد البشر ﷺ، ولا بدل «وصينا» الثانية بلفظ الأمر، كأمرنا وأوجبنا وفرضنا ونحو ذلك. فالحق أنه عبر فى حق الأنبياء بالوصية دون الوحي؛ للإشارة إلى أنهم مجرد نواب عنه ﷺ. هـ.

(٢) فى الأصول [من].

(٣) فى تفسير أبى السعود [على ما بعده].

(٤) فى الآية ٤٨ من سورة المائدة.

﴿ وما تفرقوا ﴾ أى: أهل الكتاب من بعد أنبيائهم ﴿ إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ ؛ إلا بعد أن علموا أن الفرقة ضلال، وأمر متوعد عليه على السنة الرسل، ﴿ بغياً بينهم ﴾ حسداً، وطلباً للرئاسة، والاستطالة بغير حق، أو: ما تفرقوا فى الدين الذى دُعا إليه، وهو الإسلام، ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقته؛ لما يشهدونه فى رسول الله ﷺ والقرآن من دلائل الحقيقة، حسبما وجدوه فى كتبهم، أو: العلم بمبعثه ﷺ.

﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ ، وهى العدة بتأخير العقوبة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ أى: لوقع القضاء بينهم، وأهلكوا حين افترقوا لعظم ما افترقوا. ﴿ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ﴾ وهم المشركون ﴿ لفي شك منه ﴾ أى: القرآن ﴿ مريب ﴾ ؛ موقع فى الريبة. وهو بيان لكيفية كفر المشركين، بعد بيان كيفية كفر أهل الكتاب، أى: وإن المشركين الذين أوتوا القرآن من بعدهم، أى: من بعدما أورث أهل الكتاب كتابهم، لفي شك من القرآن مريب. والظاهر: أن التفرق المذكور هنا إنما هو فى شأن الرسول ﷺ؛ لأن سياق النظم إنما هو لبيان أحوال هذه الأمة، وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء - عليهم السلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم، أجمع عليه أولئك الأعلام - عليهم الصلاة والسلام - تأكيداً لوجوب إقامته، وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف. فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربما يؤهم الإخلال بذلك المرام. قاله أبو السعود.

الإشارة: الذى شرع الله من الدين لأقوياء عباده، ووصى به خواص أنبيائه: أن يشاهدوه وحده فى الباطن، ويقوموا برسم العبودية فى الظاهر، وهذا هو إقامة الدين، الذى يجب الاتفاق عليه، لكن لا ينال هذا إلا بعد موت النفوس، وحط الرؤوس، وبذل الفلوس. ولذلك كبر على أهل الفرق، قال تعالى: ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾، فإذا وفق العبد لفعل ما تقدم، وسلك طريقه؛ اجتباه ربه لحضرته، بعد أن هداه لسلوك طريقته. قال تعالى: ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب ﴾ فالاجتباء جذب، والإنابة سلوك، الاجتباء للحقيقة، والإنابة للشرعية والطريقة. وقدم الاجتباء على الاهتداء اهتماماً بأمره؛ لأن الجذب عناية يختص به أهل الولاية، والإنابة هداية ينالها كل من تمسك بالشرعية. وحقيقة الجذب: شهود الخلق بلا خلق، وحقيقة السلوك المحض: شهود الخلق بلا حق، وحقيقة الجذب فى السلوك: شهود الحق فى قوالب الخلق، أو: شهود الخلق فى مظهر الحق.

فالناس ثلاثة: مجذوبون فقط، سالكون فقط، مجذبون سالكون، فالأولان لا يصلحان للتربية، والثالث هو الذى يصلح للتربية، وهو الذى يتقدمه السلوك، ثم يختطف إلى الحضرة فى مقام الفناء، ثم يرجع إلى السلوك فى مقام البقاء. وما وقع من التفرق والاختلاف فى جانب النبوة، يقع فى جانب الولاية، سنه ماضية، فيجب على الداعى إلى الله أن يجهد نفسه فى الدعاء إليه، ولا يبالي باختلافهم، كما قال تعالى:

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ جَحَنُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلذلك فادع ﴾ أى: فلأجل ذلك التفرق، ولما حدث بسببه من تشعب الكفر
شعباً، فادع إلى الاتفاق والاتلاف على الملة الحنيفية القيمة، ﴿ واستقم ﴾ عليها، وعلى الدعوة إليها ﴿ كما
أمرت ﴾؛ كما أمرك الله. أو: لأجل ما شرع لكم من الدين القويم القديم، الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون، فادع
الناس كافة إلى إقامته، والعمل بموجبه؛ فإن كلاً من تفرقهم وشكهم، سبب للدعوة إليه والأمر بها، أو: فإلى ذلك
الدين المشروع فادع، واستقم عليه، وعلى الدعوة إليه، كما أمرت وأوحى إليك.

﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ الباطلة، وعقائدهم الزائغة، ﴿ وقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب ﴾ أى كتاب كان
من الكتب المنزلة، لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم أهل الكتاب، ﴿ أولئك هم الكافرون حقاً ﴾ (١)، وفيه
تحقيق للحق، وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول، وتأليف لقلوب أهل الكتابين، وتعريض بهم. ﴿ وأمرت لأعدل
بينكم ﴾ فى الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى، أو: فى تبليغ الشرائع والأحكام، لا أخص بعضاً دون بعض، أو:
لأسوى بينى وبينكم، ولا آمركم بما لا عمل به، ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أو: لا أفرق بين أكابركم
وأصاغركم. واللام: إما على حقيقتها، أى: أمرت بذلك لأعدل، أو: زائدة، أى: أمرت أن أعدل بينكم.

﴿ الله ربنا وربكم ﴾ خالقنا جميعاً، ومتولى أمورنا، كلنا عبيده، ﴿ لنا أعمالنا ﴾ لا يتخطانا ثوابها أو عقابها،
﴿ ولكم أعمالكم ﴾ لا يجاوزكم وبالحا إلى غيركم، أو: لنا ديننا التوحيد، ولكم دينكم الشرك. ﴿ لا حجة بيننا
وبينكم ﴾ أى: لا خصومة؛ لأن الحق قد وضح، ولم يبق للمحاجة حاجة، ولا للفصاحة محل، سوى المكابرة.

(١) من الآية ١٥١ من سورة النساء.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ يوم القيامة ﴿وإليه المصير﴾؛ المرجع، فيظهر هناك حائنا وحالكم. وهذه حاجة، لامتاركة، فلا نسخ فيها.

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾؛ يخاصمون في دينه ﴿من بعد ما استجيب له﴾؛ من بعد ما استجاب له الناس، ودخلوا فيه، ليردوهم إلى دين الجاهلية، كقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا...﴾ (١)، والتعبير عن ذلك بالاستجابة؛ باعتبار دعوتهم إليه، أو: من بعد ما استجاب الله لرسوله ﷺ وأيده بنصره، كيوم بدر، أو: من بعد ما استجاب له أهل الكتاب، بأن أقرروا بدعوتهم ﷺ، واستفتحوا به قبل مبعة. وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فلحن خير منكم، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ...﴾ الآية (٢) ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ﴾؛ باطلة، ﴿عند ربهم﴾، وإذا كانت داحضة من حيث كونه رياءً رءوفاً فأحرى من حيث كونه قاهراً منتقماً. وسماها حجة، وإن كانت شبهة؛ لزعمهم أنها حجة. ﴿وعليهم غضبٌ عظيم، لمكابرتهم الحق بعد ظهوره﴾ ولهم عذاب شديد ﴿لا يقادر قدره﴾.

الإشارة: إذا استولت الغفلة على الناس، وتفرقت القلوب، يجب على أهل البصيرة النافذة أن يتحركوا لوعظ الناس وتذكيرهم، ولا يلتفتون إلى أهوائهم، وما هو مشغوفون به من حظوظهم. قال تعالى: ﴿فلذلك فادع، واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم﴾ فتدعون الناس إلى التوحيد، وإقامة الشرائع، بامثال الأوامر، واجتناب المناكر، ثم يدسونهم إلى حضرة الحق، إن رأوا منهم من هو أهله، فمن فعل هذا كان قدره عند الله عظيماً، وجاهه كبيراً. وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده؛ إن شئتم لأقسمن لكم: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون في الأرض بالنصيحة».

ومن وظيفته أن يقول: آمنت بما أنزل الله من كتاب، وما بعث من نبي وولي، وأمرت لأعدل بينكم في الوعظ، والنصيحة، وإمداد المدد، لكن يأخذ كل واحد على قدر صدقه وتعظيمه، ثم يقول: (الله ربنا وربكم)، يخص برحمته من يشاء، لنا أعمالنا: ما يليق بنا من عبادة القلوب، ولكم أعمالكم: ما تطيقونه من عبادة الجوارح، لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن قلوبنا سالمة لكم. الله يجمع بيننا وبينكم في الدنيا بجمع متصل، وإليه مصير الكل بالموت والفناء. والذين يحاجون في الله، أي: يخاصمون في طريق الله، ويقولون: انقطعت التربية، حجتهم داحضة، وعليهم غضب البعد، ولهم عذاب الكذب والتعب.

(١) الآية ١٠٩ من سورة البقرة. (٢) انظر: تفسير البغوي (١٨٨/٧).

ثم حضَّ على التمسك بكتابه؛ لأنه جامع لما أنزل الله من كتاب، فقال

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝١٨ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُؤْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝١٩ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝٢٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾؛ القرآن، أو: جنس الكتاب، ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ ملتبساً بالحق في أحكامه وأخباره، أو: بما يحق إنزاله من العقائد والأحكام، ﴿وَالْمِيزَانَ﴾؛ وأنزل العدل والتسوية بين الناس، أي: أنزله في كتبه المنزلة، وأمر به، أو: الشرع الذي يوزن به الحقوق، ويساوى بين الناس. وقيل: هو عين الميزان، أي: الآلة، أنزله في زمن نوح عليه السلام. ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أي شيء يجعلك عالماً ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ التي أخبر بها الكتاب الناطق بالحق ﴿قَرِيبٌ﴾ مجيئها. وضمن الساعة معنى البعث فذكر الخبر، وقيل: وجه المناسبة في ذكر الساعة مع إنزال الكتاب: أن الساعة يقع فيها الحساب ووضع الموازين بالقسط، فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية، والعمل بالشرائع، فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يفاجلكم يوم حسابكم، ووزن أعمالكم.

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ استعجال إنكار واستهزاء، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ﴾؛ خائفون ﴿مِنْهَا﴾ وجلون؛ لهولها، ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ الكائن لا محالة، ﴿إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُؤْنَ فِي السَّاعَةِ﴾ يجادلون فيها، من: المرية، أو: المماراة والملاحاة، أو: من: مريت الناقة: إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب؛ لأن كلاً من المتجادلين يخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة. ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق؛ لأن قيام الساعة أظهر من كل ظاهر، وقد تواترت الشرائع على وقوعها، والعقول تشهد أنه لا بد من دار الجزاء، وإلا كان وجود هذا العالم عبثاً.

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ أي: برُّ بهم في إيصال المنافع ودفع المضار، أوصل لهم من فنون الألطاف ما لا تكاد تناله أيدي الأفكار والظنون. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمه، وعظم عن الجرائم حلمه، أو: من ينشر المناقب

ويستر المطالب^(١)، أو: يعفو عمن يهفو، أو: من يعطى العبد فوق الكفاية، ويكلفه من الطاعة دون الطاقة. وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن الفاسى رحمته الله: الظاهر حمل العباد على من اصطفاها، بدليل الإضافة المفيدة للتشريف، وأنه تعالى لطيف بهم رفيق، ومن ذلك: حمايتهم من الدنيا، ومما يطغى من الرزق، وعليه ينزل قوله: ﴿يرزق من يشاء﴾. هـ. أى: يرزق على حسب مشيئته، المبنيّة على الحكم البالغة. وفي الحديث: «إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك»^(٢).

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾^(٣) فهو وعد لجميع الخلق، وهو مبنى على المشيئة المذكورة هنا، فلا منافاة بينهما، خلافاً لابن جزى^(٤)؛ لأن المشيئة قاضية على ظاهر الوعد، ولا يقضى ظاهر الوعد عليها^(٥). انظر الحاشية.

﴿وهو القوي﴾؛ الباهر القدرة، الغالب على كل شيء، ﴿العزیز﴾ المنيع؛ الذى لا يغلب.

الإشارة: الميزان هو العقل؛ إذ به تعرف الأشياء ومقاديرها، نافعها وضارها. فالحقول متفاوتة كالموازين، فبعض الموازين لرقته لا يوزن فيها إلا الشيء الرفيع، كالذهب، والإكسير، والفضة، والطيب الرفيع، وبعضها يصلح لوزن الأشياء اللطيفة، دون الخشينة، كميزان العطار وشبهه، وبعضها يصلح للأشياء الخشينة المتوسطة، كميزان الغزالين والحاكة، وبعضها لا يصلح إلا للخشين، كالنجم وشبهه، وبعضها لا يصلح إلا للخشين الكثير، كالذى يوزن به القناطير من الشيء الخشين، فالأول عقول العارفين، لا يوزن فيها إلا أنوار التوحيد وأسرار التفريد، لا يصلح لغيرها، والثاني للعباد، والزهاد، والعلماء الصالحين، والثالث للمتجمدين من العلماء، والرابع لعامة المؤمنين، والخامس للفجار والكفار، وفيهم نزل: ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها...﴾ الآية، وما قبله هو قوله: ﴿والذين آمنوا مشفقون منها﴾.

(١) فى الأصول [المناقب] والمثبت من تفسير السفى - رحمه الله تعالى - .

(٢) أخرجه الديلمى (الفردوس ٥/ ٢٥٠ ح ٨١٠٠) والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص ١٢١)، وأخرجه مطولا البغوى فى التفسير (٧/ ١٩٤ - ١٩٥). وعزاه السيوطى فى الدر (٥/ ٧٠٤ - ٧٠٥) لابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء، والحكيم الترمذى فى نواتر الأصول، وابن مردويه، وأبى نعيم فى الحلية (٨/ ٣١٨)، وابن عساكر فى تاريخه، عن أنس بن مالك، رحمته الله. وانظر كشف الغطاء (١٧٣٧).

(٣) من الآية ٦ من سورة هود.

(٤) قال ابن جزى - رحمه الله تعالى - : «يرزق من يشاء» يعنى الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان فى قوله: «وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» أى: ما تقوم به الحياة، فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره، ولزائد خاص بمن شاء الله.

(٥) وجدت على هامش النسخة الأساسية ما يلى: «الحق ما قاله ابن جزى، وأن المشيئة متعلقة بالتوسعة المسماة فى العرف رزقاً أيضاً، لا بأصل الرزق، ويدل على ذلك قوله تعالى عقب هذا مباشرة: «من كان يريد حرث الآخرة...» الآية، ولا مجملة فهى بمعنى قوله تعالى: «الله ييسر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له...» ... فهذا قوله تعالى: «وهو على جميعهم إذا يشاء قدير» فالجمع لا بد منه، والمشيئة متعلقة بوقت الجمع. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، اعلم أن لطفه سبحانه بعباده لا ينحصر ولا ينفك عنه مخلوق، من ظن انفكاك لطف الله عن قدره فذلك لقصور نظره، فمن لطفه سبحانه بخلقه: أنه أعطاهم فوق الكفاية، وكلفهم دون الطاقة. ومن لطفه سبحانه: تسهيله الأرزاق، وتيسير الارتفاق، فلو تفكر الإنسان في اللقمة التي توضع بين يديه، ماذا عمل فيها من العوالم العلوية والسفلية؛ لتحقيق بغاية عجزه، وتيقن بوجود لطفه، وكذا ما يحتاج إليه من مشروب، وملبوس، ومطعم. ومن لطفه سبحانه: توفيق الطاعات، وتسهيل العبادات، وتيسير الموافقات. ومن لطفه سبحانه: حفظ التوحيد في القلوب، وإطلاعها على مكاشفة الغيوب، وصيانة العقائد عن الارتياح، وسلامة القلوب عن الاضطراب. ومن لطفه سبحانه: إيهام العاقبة؛ للذين يتكلموا أو ييأسوا. ومن لطفه سبحانه بالعبد: إخفاء أجله عليه؛ للذين يستوحش إن كان قد دنا أجله. ومن لطفه سبحانه بخواصه: ستر عيوبهم، ومحو ذنوبهم، حتى وصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه، فكشف لهم عن أسرار ذاته، وأنوار صفاته، فشاهدوه جهراً، وعبدوه شكراً.

وقوله تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إما رزق الأرواح، أو رزق الأشباح، وإلى هذا القسمين أشار قوله:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾، سُمِّي ما يعمل العامل مما يبتغى به الفائدة المستقبلية حرثاً، مجازاً؛ لأن الحرث: إلقاء البذر في الأرض للنظر نتاجه، فأطلقه على العمل، لجامع حصول النتاج، أي: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾؛ نضاعف له ثوابه، الواحدة بعشر إلى سبعمئة فما فوقها، أو: نَزِدْ لَهُ فِي تَوْفِيقِهِ وَإِعَانَتِهِ، وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات عليه. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ وهو متاعها وطيباتها ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي: شيئاً منها، حسبما قسمناه له، لا ما يريده ويبتغيه، ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ إذا كانت همته مقصورة على الدنيا. ولم يذكر في عامل الآخرة أن رزقه المقسوم يصل إليه، للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصدده، من زكاء أعماله، وفوزه في المآب؛ لأن ما يُعطى في الآخرة يستحق أن يذكر معه غيره من الدنيا.

الإشارة: قد مر مراراً ذم الدنيا وصرف الهممة إليها، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في بعض خطبه: «أيها الناس، أقبلوا على ما كلفتموه من صالح آخرتكم، وأعرضوا عما ضُعن لكم من أمر

دنياكم، ولا تشغلوا^(١) جوارحكم جوارح غذيت بنعمته في التعرض لخطأ بمعصيته، واجعلوا شغلكم بالتماس معرفته، واصرفوا همكم إلى التقرب بطاعته، إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة، ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخرة ما يريد،^(٢).

قال الورنجي: حرث الآخرة: مشاهدته ووصاله وقربه، وهذا للعارفين، وحرث الدنيا: كرامات الظاهر، ومن شغلته الكرامات احتجب بها عن الحق. ثم قال: عن بعضهم: مَنْ عَمِلَ لَهِ مَحَبَةً لَهُ، لَا مُطْلَبًا لِلْجَزَاءِ، صَغُرَ عِنْدَهُ كُلُّ شَيْءٍ دُونَ اللَّهِ، فَلَا يُطْلَبُ حَرْثُ الدُّنْيَا، وَلَا حَرْثُ الْآخِرَةِ، بَلْ يُطْلَبُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثم قال: حرث الدنيا: قضاء الوطر منها، والجمع منها، والافتخار بها، ومن كان بهذه الصفة فما له في الآخرة من نصيب. هـ. وقال بعض الشعراء في هذا المعنى:

يا موثر الدنيا على دينه ومشتري دنياه بالآخرة

بعث الذي يبقى بما ينقضي تبأ لها من صفقة خاسره.

ثم ذكر مقابل قوله: «شرع لكم من الدين»، كأنه تعالى لما ذكر أنه شرع ما وصى به، أخذ ينكر ما شرع غيره، فقال:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢١ ﴾
تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٢٢﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢٣

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾، أم: منقطعة، أي: بل ألهم شركاء، أو: معادلة لمحذوف، تقديره: أقبلوا ما شرعت لهم من الدين، أم لهم آلهة شرعوا من الدين ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: لم يأمر به، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ أي: القضاء السابق بتأخير الجزاء، أي: ولولا العدة بأن الفصل يكون يوم

(١) هكذا في جميع الأصول.

(٢) لم أقف عليه، رغم كثرة البحث.

القيامة ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ ؛ بين الكفار والمؤمنين . أو: لعجلت لهم العقوبة . ﴿وإنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ؛ وإنَّ المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة ، وإنَّ آخر عنهم في دار الدنيا .

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ ؛ المشركين في الآخرة ﴿مُشْفِقِينَ﴾ ؛ خائفين ﴿مَّا كَسَبُوا﴾ ؛ من جزاء كفرهم ، ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ﴾ ؛ نازل ﴿بِهِمْ﴾ لا محالة ، أشفقوا أم لم يشفقوا . ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ كأنَّ روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزهها ، فالروضات : المواضع المونة الضرة ، فهم مستقرون في أطيب بقعها وأنزهها . ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أى : ما يشتهون من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم ، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الذى لا يقادر قدره ، ولا يبلغ غايته على العمل القليل ، فضلاً من الكبير الجليل .

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ﴾ تعالى ، ﴿عِبَادَهُ﴾ فحذف عائد الموصول . ويقال : بشر وبشر ، بالتشديد والتخفيف ، وقرئ بهما (١) . ثم وصف المبشرين بقوله : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ دون غيرهم .

الإشارة : كل من ابتدع عملاً خارجاً عن الكتاب والسنة فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، فينسحب عليه الوعيد ، لقوله ﷻ : «من سنَّ سيرةً فعليةً وزرّها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة» (٢) .

وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ قال القشيري : في الدنيا جنة الوصلة ، ولذاذة الطاعة والعبادة ، وطيب الأنس في أوقات الخلوة ، وفي الآخرة في روضات الجنات ، إن أرادوا دوام اللطف دام لهم ، وإن أرادوا تمام الكشف كان لهم . هـ .

ولما كان من شأن المبشر بالخير أن يلتمس الأجر ، نزه نبيه عن ذلك ، فقال :

﴿... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا

حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾﴾

(١) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي : «يُبَشِّرُ» بفتح الياء ، وسكون الموحدة ، وضم الشين مخففة ، من «بشر» الثلاثي . وقرأ الباقر بن ضم الياء وفتح الباء وكسر السين مشددة للتكثير . انظر الإتحاف (٢/٤٤٩) .

(٢) أخرجه بتمامه مسلم ، في (الزكاة ، باب الحث على الصدقة ، ٧٠٥/٢ ، ح ١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدٌ ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ عَلَى التَّبْلِيغِ ﴿أَجْرًا﴾. رُوي أَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُشْرِكُونَ فِي مَجْمَعٍ لَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَتُرُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَسْأَلُ عَلَى مَا يَتَعَاطَاهُ أَجْرًا؟ فَنَزَلَتْ. أَيْ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى التَّبْلِيغِ وَالْبَشَارَةِ أَجْرًا، أَيْ: نَفْعًا ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾؛ إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا أَهْلَ قُرَابَتِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، أَيْ: لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا قَطُّ، وَلَكِنْ أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا قُرَابَتِي الَّذِي هُمْ قُرَابَتُكُمْ، وَلَا تُؤْذُوهُمْ. وَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَوَدَّةَ الْقُرْبَى، أَوْ: الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى؛ لِأَنَّهُمْ جُعِلُوا مَكَانًا لِلْمَوَدَّةِ، وَمَقَرًّا لَهَا، مَبَالِغَةً، كَقَوْلِكَ: لِي فِي مَالِ فُلَانٍ مَوَدَّةٌ، وَلِي فِيهِمْ حُبٌّ شَدِيدٌ، تَرِيدُ: أَحْبَبُهُمْ، وَهُمْ مَكَانٌ حَبِيٍّ وَمَحَلٌّ. وَلَيْسَتْ «فِي» بِصَلَةِ لِلْمَوَدَّةِ كَاللَّامِ، إِذَا قُلْتَ: إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى، وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ، تَعْلُقُ الظَّرْفُ بِهِ وَالتَّقْدِيرُ: إِلَّا الْمَوَدَّةَ ثَابِتَةً فِي الْقُرْبَى، وَمُتِمَّةً فِيهَا. وَالْقُرْبَى: مُصَدَّرٌ، كَالزَّلْفَى وَالْبَشْرَى، بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ. وَالْمُرَادُ: فِي أَهْلِ الْقُرْبَى.

رُوي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَهْلِ قُرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ، الَّذِينَ وَجِبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: «عَلَى وَفَاطِمَةَ وَابْنَاهُمَا»^(١). وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي لِقُرَابَتِي فِيكُمْ، وَلَا تُؤْذُونِي، إِذْ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ بَطْنِ قُرَيْشٍ إِلَّا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ. وَقِيلَ: الْقُرْبَى: التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ: إِلَّا أَنْ تَحِبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي تَقَرُّبِكُمْ إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ﴾ أَيْ: يَكْتَسِبْ ﴿حَسَنَةً﴾ أَيْ حَصَنَةً كَانَتْ، فَيَتَنَاولُ مَوَدَّةَ ذِي الْقُرْبَى تَنَاولًا أَوَّلِيًّا. وَعَنْ السَّدي: أَنَّهَا الْمُرَادَةُ، قِيلَ: نَزَلَتْ فِي الصَّدِيقِ ﷺ وَمَوَدَّتِهِ فِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ: الْعَمُومُ، ﴿تَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ أَيْ: نَضَاعِفْهَا لَهُ فِي الْجَنَّةِ. ﴿إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ﴾ لِمَنْ أَذْنِبَ [بِطَوَّلِهِ]^(٢) ﴿شُكُورٌ﴾ لِمَنْ أَطَاعَ بِفَضْلِهِ، بِتَوْفِيَةِ الثَّوَابِ وَالتَّزْيَادَةِ، أَوْ: غَفُورٌ: قَابِلُ الثَّرِيَّةِ، شُكُورٌ: حَامِلُ عَلَيْهَا.

الإِشَارَةُ: مُحَبَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْبَشَرِ، حَرَمَةٌ وَتَعْظِيمٌ لِسَيِّدِ الْبَشَرِ، وَقَدْ قَالَ: «مَنْ أَحْبَبَهُمْ فَحَبَّبِي أَحْبَبَهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ»^(٣) فَحُبُّ الرُّسُولِ ﷺ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ، وَعَقْدٌ مِنْ عَقُودِهِ، لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهَا، وَكَذَلِكَ مُحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّنِي، وَلَا يُحِبَّنِي حَتَّى يُحِبَّ ذَوِي قُرَابَتِي، أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارِبَهُمْ. وَسَلَامٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ، أَلَا مِنْ آذَى قُرَابَتِي فَقَدْ آذَانِي، وَمِنْ آذَانِي

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٤٤٤/١١، ح ١٢٢٥٩) وَعَزَاهُ السَّيُوطِيُّ فِي الدَّرَجَةِ (٧٠١/٥) لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَالتَّبْرَانِيِّ وَابْنَ مَرْدَوَيْهِ، بِمُسْنَدٍ ضَعِيفٍ، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) فِي الْأَصُولِ: [بِعَدْلِهِ] وَالْمُنَاسِبُ مَا أَثْبَتَهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي تَفْسِيرِ السَّفِيِّ. وَالطَّوْلُ: الْفَضْلُ وَالْغَلَى وَالسَّعَةُ. انْظُرِ اللِّسَانَ (طُولُ ٧٢٨/٤).

(٣) رَدَّدَ مَنْ أَحَبَّ هَؤُلَاءِ، فَقَدْ أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَفَاطِمَةَ وَعَلِيًّا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَالحَدِيثُ ذَكَرَهُ فِي كُنْزِ الْعَمَالِ ح (١٠٣) وَعَزَاهُ لِابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

وَالْأَحَادِيثُ فِي مُحَبَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ كَثِيرَةٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

فقد آذى الله تعالى» (١). وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله تعالى وعترتي» (٢)، فانظر كيف قرنهم بالقرآن في كون التمسك بهم يمنع الضلال.

وقال ﷺ: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً، ألا ومن مات على حب آل محمد بدل الله له زوار قبره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب (٣) بين عينيه: آيس من رحمة الله» (٤). انظر الثعلبي. زاد بعضهم: ولو عصوا وغيروا في المذهب؛ فنكره فعلهم ونحب ذاتهم. قال الشيخ زروق في نصيحته: وما ينزل بنا من ناحيتهم نعدّه من القضاء النازل. هـ.

وفي همزية البوصيري - رحمه الله:

آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التأساء (٥).

وقال آخر:

آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له (٦).

وقوله تعالى: «ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسناً»، الزيادة في الدنيا بالهداية والتوفيق، وفي الآخرة بتضعيف الثواب وحسن الرفيق. قال القشيري: إذا أتانا بالمجاهدة زدناه بفضلنا تحقيق المشاهدة. ويقال: من يقترب حسنة الوظائف نزد له حسن اللطائف. ويقال: الزيادة ما لا يصل إليه العبد بوسيلة، مما لا يدخل تحت طرق البشر. هـ.

ثم رد على من طعن في الروي، الذي نفى الأجر على تبليغه، فقال:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ

(١) أخرج أحمد في المسند (ح ٩٦٥٩) وابن حبان (موارد ح ٢٢٤٤) وابن أبي شيبة (٩٦/٢) والطبراني في الكبير (٣١/٣) عن أبي هريرة، قال: نظر النبي ﷺ إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم». وأخرجه الترمذي في المناقب، باب فضل فاطمة، ح ٣٨٧٥ عن زيد بن أرقم، بلفظ «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».

(٢) أخرجه الترمذي وحسنه في (المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ٦٢١/٥، ح ٣٧٨٦) من حديث جابر بن عبد الله، (ح ٣٧٨٨) من حديث أبي سعيد وزيد بن أرقم - رضى الله عنهما.

(٣) هكذا في الأصول.

(٤) ذكره بنحوه القرطبي (٦٠٢٢/٧)، وذكره الزمخشري في تفسيره (٢٢٠/٤) بأطول من هذا، وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي للثعلبي، وقال: «رأى الوضع عليه لائحة...».

(٥) انظر ديوان البوصيري/ ٧٠.

(٦) الأبيات للإمام الشافعي. انظر ديوانه ٧٢، وفيه: يكفيكم من عظيم الفخر أنكم.

الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أم يقولون﴾ أي: بل يقولون ﴿افتري﴾ محمد ﴿على الله كذباً﴾ في دعوة النبوة، أو القرآن؟ والهمزة للإنكار التوبيخي، كأنه قيل: أيمن أن ينسبوا مثله - عليه الصلاة والسلام - للافتراء، لا سيما لعظم الافتراء، وهو الافتراء على الله، فإن الافتراء إنما يسام به أبعد خلق الله، ومن هو عرضة للخطم والطبع، فالعجب ممن يفوه به في جانب أكرم الخلق على الله.

﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾، هذا استبعاد للافتراء على مثله؛ لأنه إنما يجترئ على الله من كان مختوماً على قلبه، جاهلاً بربه، أما من كان على بصيرة ومعرفة بربه، فلا، وكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه، لكنه لم يفعل فلم تفتري. أو: فإن يشأ الله عدم صدور القرآن عنك يختم على قلبك، فلم تقدر أن تنطق بحرف واحد منه، وحيث لم يكن كذلك، بل تواتر الوحي عليك حيناً فحيناً؛ تبين أنه من عند الله تعالى. وهذا أظهر.

وقال مجاهد: إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم، وعلى قولهم: افتري على الله كذباً؛ لئلا تدخله مشقة بتكذيبهم. هـ.

﴿ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته﴾، استئناف مقرر لنفي الافتراء، غير معطوف على «يختم، كما ينبئ عنه إظهار الاسم الجليل، وإنما سقطت الواو - كما في بعض المصاحف - لا تباع اللفظ، كقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ...﴾ (١) مع أنها ثابتة في مصحف نافع. قاله النسفي. أي: ومن شأنه تعالى أنه يحق الباطل، ويثبت الحق بوحيه، أو بقضائه، كقوله تعالى: ﴿بل نقذف بالباطل فيدمغه﴾ (٢)، فلو كان افتراء كما زعموا لمحقه ودمغه. أو: يكون عدة لرسول الله ﷺ بأنه تعالى يحو الباطل الذي هم عليه، ويثبت الحق الذي هو عليه ﷺ بالقرآن، أو بقضائه الذي لا مرد له بنصره عليهم، وقد فعل ذلك، فمحا باطلهم، وأظهر

(١) من الآية ١١ من سورة الإسراء.

(٢) من الآية ١٨ من سورة الأنبياء.

الإسلام. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أى: عليم بما فى صدورك وصدورهم، فيجرى الأمر على حسب ذلك من المحو والإثبات.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾. يقال: قبلت الشيء منه: إذا أخذته منه، وجعلته مبدأ قبولك، وقبلته عنه، أى: عزله وأبطلته عنه. والتوبة: الرجوع عن القبيح بالندم، والعزم ألا يعود، ورد المظالم واجب غير شرط.

قال ابن عباس: لما نزل. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا....﴾ الآية. قال قوم فى نفرسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده، فأخبر جبريلُ النبي ﷺ أنهم قد اتهموه، وأنزل: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...﴾ الآية، فقال القوم: يا رسول الله! فإننا نشهد أنك صادق. فنزل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ...﴾ هـ.

قال أبو هريرة، قال النبي ﷺ: «الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد، ومن العقيم الوالد، ومن الظمان الوارد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه، ولو كانت بقاع الأرض خطايا وذنوبه» (١).

راختلف العلماء فى حقيقة التوبة وشرائطها، فقال جابر بن عبد الله: دخل أعرابي مسجد النبي ﷺ، فقال: اللهم إني أستعيزك وأتوب إليك، سريعاً، وكبّراً، فلما فرغ من صلاته، قال له على: ما هذا؟ إن سرعة الاستغفار باللسان توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة، فقال: يا أمير المؤمنين، وما التوبة؟ قال: اسم يقع على سنة معان: على الماضى من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس فى الطاعة، كما أذبتها فى المعصية، وإذابة النفس مرارة الطاعة، كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

وعن السدى: هى صدق العزيمة على ترك الذنوب، والإنابة بالقلب إلى علام الغيوب. وعن سهل: هى الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وعن الجنيد: هى الإعراض عما سوى الله.

قال الله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ وهو ما دون الشرك، يعفو لمن يثاء بلا توبة، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ كائناً ما كان، من خير أو شر، حسبما تقتضيه مشيئته.

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أى: يستجيب لهم فحذف اللام كما فى قوله: ﴿وَإِذَا كَانُوا مِنْهُمْ﴾ (٢) أى: يجيب دعوتهم، ويثيبهم على طاعتهم، أو: يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها. قيل لإبراهيم

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفى الصحيح: «الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلته عنده، أخرجه البخارى فى (الدعوات، باب التوبة، ح ٦٣٠٨) ومسلم فى (التوبة، باب فى الحض على التوبة، ح ٢٧٤٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) من الآية ٣ من سورة المطففين.

ابن أدهم: مالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: «لأنه دعاكم فلم تجيبوا». ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ على ما سألوه، واستحقوه بموجب الوعد. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بدل ما للمؤمنين من الفضل العظيم والمزيد.

الإشارة: قال الورتجبي: «أم يقولون افتري على الله كذباً» فيه تقديس كلامه، وطهارة نبيه ﷺ عن الافتراء، وكيف يفترى وهو مصون من طريان الشك والريب والوساوس والهواجس على قلبه ٢. وقال أيضاً: عن الواسطي: إن يشأ الله يختم على قلبك [لكن ما يشاء] (١)، ويمح الله الباطل بنفسه ونعته، حتى يعلم أنه لا حاجة له إلى أحد من خلقه، ثم يحقق الحق في قلوب أنشأها للحقيقة.

قلت: في الآية تهديد لأهل الدعوى؛ لأنهم إن داموا على دعواهم الخصوصية بلا خصوصية؛ ختم الله على قلوبهم بالنفاق، ثم يمحو الله الباطل بأهل الحق والتحقيق، فتشرق حقائقهم على ما يقابلها من البال فتدمغه بإذن الله وقضائه وكلماته.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ...﴾ الخ، لكل مقام توبة، ولكل رجال سيئات، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من العيوب، وتوبة خواص الخواص من الغيبة عن شهود علام الغيوب. وقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ يشير إلى الحلم بعد العلم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: في كل ما يتمنون، ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ النظر إلى وجهه، ويتفاوتون فيه على قدر توجههم، ومعرفتهم في الدنيا. وذكر في القوت حديثاً عن رسول الله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قال: «يشفعهم في إخوانهم، فيدخلهم الجنة» (٢). هـ. قال القشيري: ويقال: لما ذكر أن التائبين يقبل توبتهم، ومن لم يتب يعفو عن زلته، والمطيع يدخله الجنة، فلعله خطر ببال أحد: فهذه النار لمن هي؟ فقال «والكافرون لهم عذاب شديد»، ولعله يخطر بالبال أن العصاة لا عذاب لهم، فقال: (شديد) بدليل الخطاب أنه ليس بشديد (٣) هـ.

ولما ذكر أن أهل الإيمان يستجيب لهم، ويزيدهم من فضله، يعني في الآخرة، وأما في الدنيا فإنما يعطيهم الكفاف، ذكر حكمة ذلك، فقال:

(١) في الورتجبي [بما يشاء].

(٢) أخرجه ابن جرير، من طريق قتادة عن أبي إبراهيم اللخمي، موقوفاً.

(٣) اختصر المفسر عبارة القشيري، وهذا نصها حتى يتضح المراد: فالعصاة من المؤمنين لهم عذاب، أما الكافرون فلم عذاب شديد، لأن دليل الخطاب يقتضي هذا، وذاك يقتضي أن المؤمنين لهم عذاب، ولكن ليس بشديد، وأما عذاب الكافرين فشديد. هـ.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢٧) ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٢٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ﴾ أى: لو أغناهم جميعاً ﴿ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: لتكبروا وأفسدوا فيها، بطراً، ولعلا بعضهم على بعض بالاستعلاء والاستيلاء، لأن الغنى مبطرة مفسدة، وكفى بحال قارون وفرعون عبدة. وأصل البغى: تجاوز الاقتصاد [عما يجزى] (١) من حيث الكمية أو الكيفية. ﴿ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ﴾ أى: بتقدير ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ أن ينزله، مما تقتضيه مشيئته. يقال: قدره وقدره قدراً وتقديراً ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾؛ محيط بخفايا أمورهم وجلاياها، فيقدر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه، فيفقر ويغنى، ويعطى ويمنع، ويقبض ويبسط، حسبما تقتضيه الحكمة الربانية، ولو أغناهم جميعاً لبغوا في الأرض، ولو أفقرهم لهلكوا، وما ترى من البسط على من يبغى، ومن البغى بدون البسط، فهو قليل، ولكن البغى مع الفقر أقل، ومع البسط أكثر وأغلب، فالحكمة لاتنافى بغى البعض بدفعه بالبعض الآخر، بخلاف بغى الجميع. ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ... ﴾ (٢) الآية.

وقال شقيق بن إبراهيم: ﴿ لو بسط الله الرزق لعباده ﴾ أى: لو رزق الله العباد من غير كسب «لبغوا»؛ طغوا وسعوا في الأرض بالفساد، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش، رحمة منه هـ. أى: لئلا يتفرغوا للفساد، ومثله في التنوير. وقال شيخ شيوخنا الفاسى العارف: والظاهر حمل العباد على الخصوص المصطفين من المؤمنين، فإنهم يحمون من الطغيان وبسط الرزق؛ لئلا يبغوا هـ.

وقال قتادة: كان يقال: خير الرزق: ما لا يطغيك، ولا يلهيك، فذكر لنا أن النبي ﷺ قال: «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها» (٣) هـ.

(١) هكذا في الأصول، وفي تفسير أبي السعود فيما يتجرى أ.

(٢) من الآية: ٤٠ من سورة الحج.

(٣) أخرجه الطبرى (١٩/٢٥).

رُوى: أن أهل الصُّفَّة تمدوا الغنى، فنزلت^(١). وقيل: نزلت في العرب، كانوا إذا أخصبوا تحاربوا، وإذا جددوا انتجعوا. هـ.

﴿وهو الذى يُنزل الغيث﴾ أى: المطر الذى يُغيثهم من الجذب، ولذا خص بالنافع منه، فلا يقال للمطر الكثير: غيث، ﴿من بعد ما قنطوا﴾: يئسوا منه، وتقييد تنزيله بذلك، مع نزوله بدونه أيضا، لمزيد تذكير كمال النعمة. ﴿وينشر رحمته﴾ أى: بركات الغيث ومنافعه، وما يحصل به من الخصب فى كل مكان، من السهل، والجبل، والنبات، والحيوان. أو: رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر وغيره. ﴿وهو الولي﴾ الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة، ﴿الحميد﴾: المستحق للحمد على ذلك، لا غيره.

الإشارة: عادته تعالى مع أوليائه أن يعطيهم ما يكفيهم بعد الاضطرار، ويمنعهم منه فوق الكفاية؛ لئلا يشغلهم بذلك عن حضرته، وفى الحديث: «إن الله يحمى عبده المؤمن - أى: مما يضره الدنيا وغيرها - كما يحمى الراعى الشفيق غنمه من مراتع الهلكة»^(٢) وفى حديث آخر: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمته الماء»^(٣). وروى ابن المبارك، عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل رسول الله ﷺ فقال: أخبرنى يا رسول الله بجلساء الله يوم القيامة؟ فقال: «هم الخائفون، الخاضعون، المتواضعون، الذاكرون كثيراً»، فقال: يا رسول الله؛ فهم أول الناس يدخلون الجنة؟ قال: «لا»، قال: فمن أول الناس دخولا الجنة؟ قال: «الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة، فيخرج إليهم ملائكة، فيقولون: ارجعوا إلى الحساب، فيقولون: علام نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا الأموال فنفيض فيها، وما كنا أمراء نعدل ونجور، ولكننا جاءنا أمره فعبدنا حتى أئانا اليقين». هـ.

قوله: ﴿وهو الذى يُنزل الغيث...﴾ الآية، كما ينزل غيث المطر على الأرض الميتة، ينزل أمطار الواردات الإلهية على القلوب الميتة، فتحيا بالذكر والمعرفة، بعد أن أيست من الخصوصية.

قال القشيري، بعد كلام: وكذلك العبد إذا ذبلَّ غصن وقته، وتكدَّرَ صفو ودّه؛ وكسفت شمس أنسه، ويعدّ عن الحضرة وساحات القرب عهدّه، فربما ينظر إليه الحقُّ نظر رحمة، فينزل على سرّه أمطار الرحمة، ويعود عودّه طرياً، وينبت فى مشاهد أنسه ورداً جنياً، وأنشدوا فى المعنى:

(١) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول (ص ٣٩٠) عن عمرو بن حريث، ونكره الهيثمى فى المجمع (١٠٤/٧) وعزاه للطبرانى، ورجاله رجال الصحيح.

(٢) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (ح ١٠٤٥١) من حديث حذيفة رضى الله عنه، والحديث ضعفه السيوطى فى الجامع الصغير (ح ١٩٠١).

(٣) أخرجه الترمذى فى (الطب، باب ما جاء فى الحمية، ح ٣٠٣٦) والبيهقى فى الشعب (ح ١٤٥٠) من حديث قتادة بن النعمان رضى الله عنه.

إِنْ رَاعَنِى مِنْكَ الصَّدُودُ فَلَعلَّ أَيْامِى تَعُودُ
وَلَعَلَّ عَهْدَكَ بِاللَّوَى يَحْيَا فَقَدْ تَحْيَا الْعَهْدُودُ
وَالْغُصَصُ بْنُ يَبِيسَ تَارَةً وَتَسْرَاهُ مُخَضَّرًا يَمِيدُ .

وقوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ أَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ﴾ قال القشيري في شرح الأسماء: الولي هو المتولي لأحوال عباده، وقيل معناه: المتناصر، فأولياء الله أنصار دينه، وأشياع طاعته، والولي في صفة العبد: هو من يواظب على طاعة ربه. ومن علامات من يكون الحق سبحانه وليه: أن يصونه ويكفيه في جميع الأحوال، ويؤمنه، فيغار على قلبه أن يتعلق بسخلاق في دفع شر أو جلب نفع، بل يكون سبحانه هو القائم على قلبه في كل نفس، فيحقق آماله عند إشارته، ويجعل مآربه عند خطراته. ومن أمارات ولايته لعبده: أن يديم توقيفه، حتى لو أراد سوءاً، أو قصد محظوراً، عصمه من ارتكابه. ثم قال: ومن أمارات ولايته: أن يرزقه مودة في قلوب أوليائه. هـ. قلت: جعل مآربه عند خطراته، ليس شرطاً؛ لأن هذا من باب الكرامة، ولا يشترط ظهورها عند المحققين. وروى أنس عن النبي ﷺ عن جبريل، عن ربه - عز وجل - قال: «من أمان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وإنني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وإنني لأغضب لهم، كما يغضب الليث الحرد»^(١) انظر بقية الحديث في الثعلبي.

ثم ذكر شواهد قدرته ، فقال:

﴿وَمِمَّنْ أَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ﴾ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ

إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِمَّنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على باهر قدرته ووجدانيته ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على ما هما عليه من تعجيب الصنعة، فإنها بذاتها وصفاتها تدل على شؤونه العظيمة، ﴿وَمَا بَثَّ﴾ أى: فرق ﴿فِيهِمَا﴾ من دابة، من حي على الإطلاق، فأطلق الدابة على مطلق الحيوان، ليدخل الملائكة. أو: ما يدب على الأرض،

(١) أخرجه مطولاً، البغوي في التفسير (١٩٤/٧ - ١٩٥) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٧٠٤/٥) لابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن مردويه، وأبي نعيم في الحلية (٣١٥/٨)، وابن عساكر في تاريخه. وقوله: «الحرد، الحرد: الغيظ والغضب. وحرد الرجل فهو حرد. انظر اللسان (مادة حرد ٨٢٤/٢ - ٨٢٥).

فإن ما يختص أحد الشيلين المجاورين يصح نسبته إليهما، كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (١) وإنما يخرج المرجان من الملح، ولا يبعد أن يخلق الله في السموات حيواناً يمشون مشى الأناسى على الأرض، أو: يكون للملائكة مشى مع الطيران، فوصفوا بالذبيب لذلك. ﴿وهو على جمعهم﴾ أى: حشرهم بعد البعث للحساب ﴿إذا يشاء﴾ أى: فى الوقت الذى يشاء ﴿قدير﴾ لا يعجزه شيء.

الإشارة: من تعرفاته: إظهار السموات والأرض، وهذه رسوم المعانى، وما بثّ فيهما من دابة، وهذه أشكال توضح أسرار المعانى، فإذا قبضت المعانى محيت الرسوم والأشكال. وقوله تعالى: ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾، قال القشيري: الإشارة فى هذا: أن الحق تعالى يغار على أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعض، فأبداً يبدد شملهم، ولا يكاد تتفق الجماعة من أهل القلوب إلا نادراً، وذلك أيضاً مدة يسيرة، كما أنشدوا:

رمى الدهر بالفتيان حتى كأنهم بأكفاف أطراف السماء نجوم (٢)

وقد يتفضل تعالى باجتماعهم فى الظاهر، وذلك وقت نظر الحق بفضله إلى العالم، وفى بركات اجتماعهم حياة العالم، وإذا كان قادراً فهو على جمعهم إذا يشاء قدير. (٣) هـ.

قلت: مما جرت به عادة الله تعالى فى أوليائه: أنه لا يجتمع فى موضع واحد منهم اثنان فأكثر إلا قام أحدهما بالآخر، ويفقد نظامهما، فلا تكاد تجد أهل النور القوى إلا متباعدي الأوطان، لئلا يطفى نور أحدهما نور الآخر، وقد يجتمعون نادراً فى وقت مخصوص، وذلك وقت النفحات. كما تقدم للقشيري.

ثم ذكر سبب نزول المصائب بعباده، فقال:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠)

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١)

(١) الآية ٢٢ من سورة الرحمن.

(٢) البيت منسوب للقشيري كما فى تبیین كذب المفتري للدمشقي / ٣٥٦.

(٣) بتصرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أصابكم من مصيبة﴾ غم، أو ألم، أو مكروه ﴿بما﴾ (١) كسبت أيديكم ﴿أى: بجناية كسبتموها، عقوبة لكم. ومن قرأ بالفاء؛ فـ «ما» شرطية. ومن قرأ بغيرها فموصولة. وتعلق بهذه الآية من يقول بالتناسخ، ومعناه عندهم: أن أرواح المتقدمين حين تموت أشباحها تنتقل إلى أشباح آخر، فإن كانت صالحة انتقلت إلى جسم صالح؛ وإن كانت خبيثة انتقلت إلى جسم خبيث، وهو باطل وكفر. ووجه التعلق: أنه لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألموا، ويجاب: بأن تألم الأطفال إما زيارة في درجات آبائهم إن عاشوا، أو في درجاتهم إن ماتوا؛ لأنهم يلحقون بأبائهم في الدرجة، ولا عمل لهم إلا هذا التألم. والله أعلم

والآية مخصوصة بالمكفنين بدليل السياق، وهو قوله: ﴿ويعفوا عن كثير﴾ أى: من الذنوب فلا يعاقب عليها، أو: عن كثير من الناس، فلا يعاجلهم بالعقوبة. وفي الحديث عنه ﷺ: «والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفا عنه فالله أحلم من أن يعود فيه بعد عفو» (٢) وقال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه، وأن ما عفا عنه مولاه أكثر، كان قليل النظر في إحسان ربه إليه. وقال محمد بن حاتم: انبغذ ملازم للجنايات في كل أوان، وجناياته في طاعته أكثر من جناياته في معاصيه؛ لأن جناية المعصية من وجه، وجناية الطاعة من وجه، والله يطهر العبد من جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة، ولولا عفو ورحمته لهلك في أول خطوة.

وعن علي - كرم الله وجهه - : هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن؛ لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانياً، وإذا عفا لا يعود . هـ . وقد تقدم حديثاً . قال في الحاشية الفاسية: قلت: وإنما يعفو في الدنيا عما يشاء ، ويؤخر عقوبة من شاء إلى الآخرة، فلا يلزم إبطال وعيد الآخرة . ثم الآية إما خاصة بالحدود ، أو بالمجرم المذنب، وأما من لا ذنب له فما يصيبه من البلاء اجتباء، وتخصيص، لا تمحيص . هـ .

قلت: لكل مقام ذنب، حسنات الأبرار سيدات المقربين، فالتمحيص جار في كل مقام، وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ (٣) وسيأتي عند قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ...﴾ (٤) ما يبين هذا. والله أعلم

(١) قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر (بما) بغير فاء، على جعل (ما) في «ما أصابكم» موصولة، مبتدأ، و(بما كسبت) خبر، وعلى جعلها شرطية، تكون الفاء محذوفة، نحو قوله تعالى: ﴿وإن أطعمتموهم إنكم...﴾ - الآية ١٢١ من سورة الأنعام. وقرأ الباقر (فيما كسبت). فـ (ما) شرطية، أى: فهي بما كسبت، أو موصولة، والفاء تدخل في حيز الموصول إذا أجرى مجرى الشرط. انظر: الحجة للفارسي، (١٢٩/٦) والإتحاف (٤٥٠/٢).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٥/١) والحاكم (٣٨٨/٤) وزاد السيوطي عزوه في الدر المنثور (٧٠٥/٥) لابن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وأبو يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - .

(٣) من الآية ١١٧ من سورة التوبة. (٤) من الآية ١٩ من سورة سيدنا محمد.

﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ﴾ أى: ما أنتم بفائزين ما قضى عليكم من المصائب، وإن هجرتم في أقطارها كل مهرب، ﴿ وما لكم من دون الله من ولى ﴾ متولى يحميكم منها ﴿ ولا نصير ﴾ يدفعها عنكم، أو يدفع عذابه إن حل. الإشارة: إذا كان العبد عند الله فى عين العناية أدبه فى الدنيا، ويبقى فى حال قربه، وإذا كان عدده فى عين الإهمال؛ أسهل عقوبته إلى دار البقاء، وربما استدرجه بالنعم فى حال إساءته، والعياذ بالله من مكره. وإذا علم العبد أن ما يصيبه فى هذه الدار من الأكدار كلها تخلص وتمحيص؛ لم يستوحش منها، بل يفرح بها؛ إذ هى علامة العناية، وإذا كانت على أيدى الناس، لم يقابلهم بالانتصار، بل يعفو ويصفح؛ لعلهم أن ذلك زيارة وترقية. وقوله تعالى: ﴿ يعفو عن كثير ﴾ هذا - والله أعلم - فى حق العامة، وأما الخاصة؛ فيشدد عليهم المحاسبة والتأديب؛ ليرفع مقامهم، ويكرم مثراهم.

ثم ذكر برهاناً آخر على قدرته تعالى، فقال:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِضْهُنَّ إِيمًا كَسِبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ومن آياته ﴾ للدلالة على قدرته ورحمته ﴿ الجوار ﴾ (١) السفن الجارية ﴿ فى البحر كالأعلام ﴾؛ كالجبال ﴿ إن يشاء يسكن الرياح ﴾ (٢) التى تجريها. وقرئ بالافراد. ﴿ فيظللن رواكد على ظهره ﴾؛ فيبقين ثوابت على ظهر البحر، أى: غير جاريات لاغير متحركات أصلاً، ﴿ إن في ذلك لآيات ﴾ عظيمة فى أنفسها، كثيرة فى العدد، دلالة على باهر قدرته ﴿ لكل صبار شكور ﴾؛ لكل من حبس نفسه عن الهوى، وصرف همه إلى النظر فى آلائه، أو: لكل صبار على بلائه، شكور لنعمائه، أى: لكل مؤمن كامل؛ فإن الإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر؛ لأن الإنسان لا يخلو من ضرر يمسه، أو نفع يناله، فأداب

(١) هكذا فى الأصول، وقد أثبت الباء فى (الجوار) وصلاً، نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وفى الحاليين ابن كثير ويعقوب. وقرأ الباقر بن بقرية. انظر الإتحاف (٢/ ٤٥٠)

(٢) قرأ نافع وأبو جعفر، الرياح، بالجمع. وقرأ الجمهور (الريح) إفراداً.

الضر: الصبر، وآداب النفع: الشكر، وأيضاً: راكب السفن ملزوم، إما للمشقة أو السلامة، فالصبر والشكر لازمان له. ولم يعطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ لأنها لموصوف واحد.

﴿ أَوْ يُوقِنْ ﴾ أى: يهلكهن، عطف على قوله: ﴿ يَسْكُنْ ﴾ أى: إن يشأ يسكن الريح فيركدن، أو يعصفها فيغرقن [بعضها] ^(١) ﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ من الذنوب. وإيقاع الإيقاع عليهن مع أنه حال [أهلين] ^(٢)؛ للمبالغة والتهويل، ﴿ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ منها، فلا يجازى عليها، وإنما أدخل العفو فى حكم الإيقاع، حيث جزم جزمه؛ لأن المعنى: أو إن يشأ يهلك ناساً ويُدج ناساً، على طريق العفو عنهم. وقرئ: «ويعفو» ^(٣) على الاستئناف. ﴿ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ أى: فى إبطالها وردّها ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴾؛ من مهرب من العذاب. والجملة معطوفة بالنفى، ومن نصب «يعلم» عطفه على علة محذوفة، أى: لينتقم منهم وليعلم، كما فى قوله: ﴿ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ ^(٤). وقيل غير ذلك. ومن رفعه ^(٥) فعلى الاستئناف. وقرئ بالجزم، عطفاً على: «يعف»، فيكون المعنى: أو إن يشأ يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء آخرين وتحذير قوم.

الإشارة: ومن آياته الأفكار الجارية فى بحر التوحيد، كالأعلام، أى: أصحابها كالجبال الرواسى، لايهزم شىء من الواردات ولا غيرها، إن يشأ يسكن رياح الواردات عن أسرارهم، فيبقى رواكد على ظهر بحر الأحدية، مستغرقين فى شهود الذات العلية، أو يوقنن بما كسبوا من سوء الأدب، فيغرقن فى الزندقة أو الحلول والاتحاد، ويعف عن كثير، ويعلم الذين يطعنون فى آياتنا الدالة علينا ما لهم من مهرب.

ثم زهد فى الدنيا؛ لأنها العائقة للأفكار، عن الجرى فى بحار الأسرار، فقال:

﴿ فَمَا أَوْيَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ^(٣٦) وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ^(٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ^(٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ^(٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

(١) فى الأصول [بعضها] والمناسب ما أثبتته، وهو الذى فى تفسير اللسفى وأبى السعود.

(٢) فى الأصول [أهلها].

(٣) قرأ بها الأعمش، انظر البحر المحيط ٤٩٧/٧.

(٤) من الآية ٢١ من سورة مريم.

(٥) روى قراءة نافع وابن عامر، وأبى جعفر. وقرأ الجمهور (ويعلم) بالنصب. انظر الإنحاف (٢/٤٥٠).

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾
 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فما أوتيتم من شيء﴾ مما ترجون وتتلفسون فيه ﴿فمتاع الحياة الدنيا﴾
 أى: فهو متاعها، تتمتعون به مدة حياتكم، ثم يفتنى، ﴿وما عند الله﴾ من ثواب الآخرة ﴿خير﴾ ذاتاً، لخصوص
 نفعه، ﴿وأبقى﴾ زماناً، لدوام بقائه. ﴿للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾، وهما الأولى منعت معنى
 الشرط، فدخلت في جوابها الفاء، بخلاف الثانية. وعن عليّ عليه السلام: أن أبا بكر - رضى الله عنه - تصدق بماله
 كله، فلامه الناس، فنزلت الآية.

ثم قال تعالى: ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم﴾ أى: الكبائر من هذا الجنس. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم).
 قال ابن عباس: هو الشرك، ﴿و﴾ يجتنبون ﴿الفواحش﴾ وهى ما عظم قبحها، كالزنى ونحوه، ﴿وإذا ما
 غضبوا﴾ من أمر دنياهم ﴿هم يغفرون﴾ أى: هم الأخصاء بالغفران فى حال الغضب، فيحلمون، ويتجاوزون.
 وفى الحديث: «من كظم غيظه فى الدنيا ردَّ الله عنه غضبه يوم القيامة» (١).

﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة﴾: أتقوا الصلوات الخمس، ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ أى: ذو
 شورى، يعنى: لا ينفردون برأيهم حتى يجتمعون عليه. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هُتِدوا لأرشد أمورهم.
 والشورى: مصدر، كالفتيا، بمعنى التشاور. ﴿وما رزقناهم ينفقون﴾: يتصدقون.

﴿والذين إذا أصابهم البغي﴾: الظلم ﴿هم ينتصرون﴾: ينتقمون ممن ظلمهم، أى: يقتصرون فى
 الانتصار على ما حدَّ لهم، ولا يعتدون، وكانوا يكرهون أن يذلُّوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، فإذا قدرُوا عفواً،
 وإنما حمدوا على الانتصار؛ لأن من انتصر، وأخذ حقه، ولم يجاوز فى ذلك حدَّ الله، فلم يسرف فى القتل، إن كان
 ولى دم، فهو مطيع لله. وقال ابن العربي: قوله: ﴿والذين إذا أصابهم البغي...﴾ الآية، ذكر الانتصار فى معرض

(١) أخرج الطبرانى فى الأوسط (ح ١٣٢٠) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه»، قال
 الهيثمى فى مجمع الزوائد (٧٠/٨): فيه عبد السلام بن هلال، وهو ضعيف.

وأخرج أبو داود فى (الأدب، باب فى كظم الغيظ ح ٤٧٧٧) والترمذى وحسنه فى (البر والصلة، باب فى كظم الغيظ، ح ٢٠٢١)
 وابن ماجه فى (الزهد، باب الحلم، ح ٤١٨٦) عن معاذ بن أنس الجهنى رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: «من كظم غيظاً هو قادر على
 أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، حتى يخيره فى أى الحور شاء».

المدح، ثم ذكر العفو في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعاً للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالين، أحدهما: أن يكون الباغي مُعلناً بالفجور وقحاً في الجمهور، ومؤذياً للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، وفي مثله قال إبراهيم النخعي: يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم، فيجترئ عليهم الفساق. وإما أن تكون الفلأة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزل: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١)، ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ الآية (٢) هـ.

ثم بين حد الانتصار، فقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾، فالأولى سيئة حقيقة، والثانية مجازاً للمشكلة، وفي تسميتها سيئة نكتة، وهي الإشارة إلى أن العفو أولى، والأخذ بالقصاص سيئة بالنسبة إلى العفو، ولذلك عقبه بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين خصمه بالتجاوز والإغضاء ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، وهي عدة مبهمة لا يقدر قدرها، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ الذين يبدؤون بالظلم، أو: يتجاوزون حد الانتصار. وفي الحديث: ينادى مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا، (٣).

﴿وَلَمَّا انتَصَرَ بِعَدِّ ظَلَمِهِ﴾ أى: أخذ حقه بعد ما ظلم - على إضافة المصدر إلى المفعول - ﴿فَأُولَئِكَ﴾ جمع الإشارة مراعاة لمعنى من، ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ للمعاقب ولا للمعائب ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾، يبتدئونهم بالظلم، ﴿وَيَغْنَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾: يتكبرون فيها، ويعلمون، ويفسدون ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب بغيتهم وظلمهم. وفسر السبيل بالتبعة والحجة.

﴿وَلَمَّا صَبَرَ﴾ على الظلم والأذى، ﴿وَعَفَرَ﴾ ولم ينتصر، أو: ولم يصبر على البلاء من غير شكوى، وغفر بالتجاوز عن الخصم، ولا يبقى لنفسه عليه دعوى، بل يبرى خصمه من جهته من كل دعوى في الدنيا والعقبى، ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أى: إن ذلك الصبر والغفران منه لمن عزم الأمور، أى: من الأمور التي ندب إليها، وعزم على فعلها، أو: مما ينبغي للعاقل أن يوجبه على نفسه، ولا يترخص في تركه. وحذف الراجع - أى: منه - كما حذف في قولهم: السمن منون بدرهم. وقال أبو سعيد القرشي: الصبر على المكاره من علامات الانتباه، فمن صبر على مكروه أصابه، ولم يجزع، أورثه الله تعالى حال الرضا، وهو أصل الأحوال؛ ومن جزع من المصيبات، وشكى، وكله إلى نفسه، ثم لم تنفعه شكواه. هـ. وانظر تحصيل الآية في الإشارة، إن شاء الله.

قال ابن جزى: ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - لأنه بدأ أولاً بصفات أبى بكر الصديق، ثم صفات عمر، ثم صفات عثمان، ثم صفات على بن أبى طالب، فأما صفات

(٢) من الآية ٢٢ من سورة النور.

(١) من الآية ٢٧٧ من سورة البقرة.

(٣) عزاء في اتعاف السادة المتقين ٥٦١/٧ لابن عساكر في التاريخ، من حديث على عليه السلام.

أبى بكر، فقله: «الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» وإنما جعلنا هذه صفات أبى بكر، وإن كان جميعهم متصفاً بها، لأن أبا بكر كانت له مزية فيها لم تكن لغيره، قال رسول الله ﷺ: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الأمة لرجح»^(١) وقال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة الإيمان، وأبو بكر بابها». وقال أبو بكر: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً». والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان.

وأما صفات عمر: فقله «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش»؛ لأن ذلك هو التقوى، وقد قال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة التقوى وعمر بابها» وقله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون»، وقله: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» نزلت في عمر. وأما صفات عثمان: فقله: «والذين استجابوا لربهم»؛ لأن عثمان لما دعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام بادر إليه، وقله: «وأقاموا الصلاة»؛ لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل، وفيه نزلت: «أمن هو قانت آناء الليل...» الآية^(٢). وروى أنه كان يحى الليل بركعة، يقرأ فيها القرآن كله. وقله: «وأمرهم شورى بينهم»؛ لأن عثمان ولي الخلافة بالشورى، وقله: «ومما رزقناهم ينفقون»؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله، ويكفيك أنه جهز جيش العسرة.

وأما صفات على: فقله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»؛ لأنه لما قاتله الفئة الباغية قاتلها، انتصاراً للحق، وانظر كيف سمي رسول الله ﷺ المقاتلين لعلى الفئة الباغية، حسبما ورد في الحديث الصحيح، أنه قال لعمار: «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية»^(٣) وذلك هو البغي الذى أصابه. وقله: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» إشارة إلى فعل الحسن بن على، حين بايع معاوية، وأسقط حق نفسه، ليصلح أحوال المسلمين، ويحقن دماءهم. قال رسول الله ﷺ في الحسن: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»^(٤). وقله: «ولمن لنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت

(١) أخرجه البيهقي في الشعب (ح ٣٦) وابن أبى شيبة في الإيمان (١٠٨) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفاً. وقال في كشف الخفاء (٢/٢٣٤): (أخرجه ابن عدى والدبلي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، بلفظ: «لو وضع إيمان أبى بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها». وفي سنده «عيسى بن عبد الله، ضعيف، لكن يقره ما أخرجه ابن عدى أيضاً من طريق أخرى بلفظ: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم» وله شاهد أيضاً في المتن عن أبى بكر، مرفوعاً: «أن رجلاً قال: رأيت يارسول الله كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت، ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح...» الحديث. قلت: حديث أبى بكر، أخرجه أبو داود في (السنة، باب في الخفاء، ح ٤٦٣٤) والترمذي في (الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدلو، ح ٢٢٨٧) وقال: «حسن صحيح، وعندهما: «ورزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر...».

(٢) الآية ٩ من سورة الزمر.

(٣) أخرجه البخاري في (الصلاة، باب التعارن في بناء المسجد، ح ٤٤٧) عن أبى سعيد، قال - وهو يحدث عن بناء المسجد - : كنا نحمل لبنةً لبنةً، وعمار لبنتين لبنتين، فرأه النبي ﷺ، فيلغض التراب عنه، ويقول: «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعهم إلى الجنة، ويدعونهم إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.

(٤) أخرجه البخاري في (الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن على رضي الله عنهما: «إن هذا سيد» ح ٢٧٠٤) من حديث أبى بكر رضي الله عنه.

أخيه، وطلبه للخلافة، وانتصاره من بنى أمية. وقوله: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» إشارة إلى بنى أمية، فإنهم استطالوا على الناس، كما فى الحديث: «إنهم جعلوا عباد الله خولاً، ومال الله دُولاً، فيكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون على بن أبى طالب على منابرهم. وقوله: «ولمن صبر وغفر» إشارة إلى صبر أهل بيت النبى ﷺ على ما نالهم من الضر والذل، طول مدة بنى أمية. (١) هـ.

الإشارة: قوله تعالى: «فما أوتيتم من شئٍ فمتاع الحياة الدنيا» أى: وينقص من درجاتكم فى الآخرة بقدر ما تمتعتم به، كما فى الخبر، ولذلك زهد فيه بقوله: «وما عند الله خير وأبقى..» الآية، أى: وما عند الله من الثواب الموعود خير من هذا القليل الموجود. «والذين يجتنبون كبائر الإثم» هى أمراض القلوب، كالحسد والكبر والرياء وغيرها، «والفواحش» هى معاصى الجوارح كالزنا وغيره. وقوله تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» لم يقل الحق تعالى: «والذين لم يغضبوا» لأن الغضب وصف بشرى، لا ينفك عنه مخلوق، فالمطلوب المجاهدة فى دفعه، ورد ما ينشأ عنه، لا زواله من أصله، فعدم وجوده فى البشر أصلاً نقص، ولذلك قال الشافعى رحمه الله: «من استغضب ولم يغضب فهو حمار، فالشرف هو كظمه بعد ظهوره، لازواله بالكلية.

وقوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم» قال القشيري: المستجيب لربه هو الذى لا يبقى له نفس إلا على موافقة رضاه، ولا يبقى لهم منه بقية، «وأمرهم شورى بينهم» أى: لا يستبد أحدهم [أحدهم] (٢) برأى، ويتهم رأيه وأمره، ثم إذا أراد القطع توكل على الله. هـ.

وحاصل ما اشتملت عليه الآية فى رد الغضب: أربع مقامات؛ الأول: قوم من شأنهم الخفران مطلقاً، قدروا أو عجزوا، لا يتحركون فى الانتصار قط، وهو قوله تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» والثانى: قوم قادرون على إنفاذ الغضب، فتحركوا فى الانتصار، ثم عفوا بعد الاقتدار، وهذا قوله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»، ثم قال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله». والثالث: قوم قدروا وانتصروا، وأخذوا حقهم، لكن وقفوا عند ما حد لهم، وهو قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه..» الآية. والرابع: قوم ظلموا، فعفوا، وزادوا الإحسان إلى من أساء إليهم، والدعاء له بالمغفرة، حتى يصير مرحوماً بهم، وهى رتبة الصديقية، أن ينتفع بهم أعداؤهم، وهو قوله تعالى: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور»، ولذلك جعل الله هذا القسم من عزم الأمور.

(١) على هامش النسخة الأم ما يلى: قلت: هذا التفسير الذى نقله عن ابن جزى بإسناد، يجل كلام الله تعالى عنه، والأحاديث التى ذكرها كلها موضوعة، ماعدا: «لو وزن إيمان أبى بكر...» و«ما عدا حديث: أنا مدينة العلم، وعلى بابها».

(٢) ما بين المعقوفين مستدرك من لطائف الإشارات.

وعند الصوفية: ثلاث طبقات: العامة ينتصرون، والخاصة لا ينتصرون، لكن يرفعون أمرهم إلى الله في أخذ حقهم من ظالمهم، وخاصة الخاصة يحسنون لمن أساء إليهم، كما تقدم. وقال القشيري: «والذين إذا أصابهم البغي» وهو الظلم، ينتصرون؛ لعلمهم أن الظلم أصابهم من قبل أنفسهم، فينتصرون من الظالم، وهو النفس، ويكبحون عنانها من الركض في ميدان المخالفة. ثم قال: قوله: «ولمن انتصر..» الآية، علم الله أن من عباده من لا يجد الحرية من أحكام النفس، ولا يستمكن من محاسن الخلق، فرخص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط، وإن كان الأولى بهم الصفح والعفو. هـ.

ثم ذكر وبال الظلم وعقوبته، فقال:

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ ﴾ (٤٤) وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرَاتِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۚ ﴾ (٤٥) وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ ﴾ (٤٦) أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِّنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّذْجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكَيرٍ ۚ ﴾ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا وَانْصَبَّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۚ ﴾ (٤٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ أى: فما له من أحد يلي هدايته من بعد إضلال الله إياه، ويعنعه من عذابه. ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ يوم القيامة، وهم الذين أضلهم الله، ﴿ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ۚ ﴾ حين يرون العذاب، وأتى بصيغة الماضي للدلالة على تحقيق الوقوع، ﴿ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ ۚ ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ مِنْ سَبِيلٍ ۚ ﴾ حتى تؤمن ونعمل صالحاً.

﴿وتراهم يعرضون عليها﴾ ؛ على النار، يدلّ عليها ذكر العذاب. والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية ﴿خاشعين من الذل﴾ ؛ متذللين متضائلين مما دهاهم، فالخشوع: خفض البصر وإظهار الذل، ﴿ينظرون﴾ إلى النار ﴿من طرف خفي﴾ ضعيف بمسارقة، كما ترى المصبور ينظر إلى السيف عند إرادة قتله. ﴿وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم﴾ بالتعرض للعذاب الخالد ﴿يوم القيامة﴾ ، و«يوم»: متعلق بخسروا. وقول المؤمنين واقع في الدنيا. ويقال، أى: يقولونه يوم القيامة، إذا رأوهم على تلك الصفة: ﴿ألا أن الظالمين في عذابٍ مقيم﴾ ؛ دائم، ﴿وما كان لهم من أولياء ينصرونهم﴾ برفع العذاب عنهم ﴿من دون الله﴾ حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا، ﴿ومن يضل الله فما له من سبيل﴾ إلى الدجاة.

﴿استجيبوا لربكم﴾ إلى ما دعاكم إليه على لسان نبيه، ﴿من قبل أن يأتى يوم﴾ أى: يوم القيامة ﴿لامرد له من الله﴾ أى: لا يرده الله بعد ما حكم بمجيئه، ف«من»، متعلق ب«لامرد»، أو: ب«يأتى»، أى: من قبل أن يأتى من الله يوم لا يقدر أحد على رده، ﴿مالكم من ملجأ يومئذ﴾ أى: مفر تلتجئون إليه، ﴿ومالكم من نكير﴾ أى: وليس لكم إنكار لما اقترفتهوه؛ لأنه مدون فى صحائف أعمالكم، وتشهد عليكم جوارحكم.

﴿فإن أعرضوا﴾ عن الإيمان ﴿فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾ ؛ رقيباً، تحفظ أعمالهم، وتحاسبهم، ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ ؛ ما عليك إلا تبليغ الرسالة، وقد بلغت، وليس المانع لهم من الإيمان عدم التبليغ، وإنما المانع: الطغيان وبطر النعمة، كما قال تعالى: ﴿وإننا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة﴾ أى: نعمة من الصحة، والغنى، والأمن، ﴿فرح بها﴾ وقابلها بالبطر، وتوصل بها إلى المخالفة والعصيان. وأريد بالإنسان الجنس، لقوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئة﴾ ، بلاء، من مرض، وفقر، وخوف، ﴿بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور﴾ ؛ بليغ الكفر، ينسى النعمة رأساً، ويذكر البلية، ويستعظمها، بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق.

وأفرد الضمير فى (فرح) مراعاة للفظ، وجمعه فى «تصبهم» مراعاة للمعنى. وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونها من خواص الجنس، لغلبتها فيهم. وتصدير الشرطية الأولى بإذا، مع إسناد الإذاعة إلى نون العظمة؛ للتنبيه على أن إيصال الرحمة محقق الوجود، كثير الوقوع، وأنه مراد بالذات، كما أن تصدير الثانية بأن، وإسناد الإصابة إلى السيئة، وتعليلها بأعمالهم؛ للإيذان بندرة وقوعها، وأنها غير مرادة بالذات، وإن رحمتى سبقت غضبى. ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم. قاله أبو السعود.

الإشارة: من تنكبته العناية السابقة، وأدركته الغواية اللاحقة، لم يرفع فيه وعظ ولا تذكير، وليس له من عذاب الله ولى ولا نصير، فإذا تحققت الحقائق، وطلب الرجوع، لم يجد له سبيلاً، وبقي فى الهوان خاشعاً ذليلاً، فيعيرهم

من سبقت لهم العناية، من أهل الجد والتشمير، ويقولون: هؤلاء الذين خسروا أنفسهم، حيث لم يتعبوها في مرضاة الله، وأهليهم، حيث لم يذكرهم الله.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿استجبوا لربكم﴾ بالوفاء بعهد، والقيام بحقه، والرجوع من مخالفته إلى موافقته، والاستسلام في كل وقت لحكمه والطريق اليوم إلى الاستجابة مفتوح، وعن قريب سيفلق الباب على القلب بفتة، ويؤخذ قلته. هـ. ويقال لكل واعظ وداع: ﴿فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً...﴾ الآية.

ثم بين وجه ما تقدم، من أن الأمور كلها بيده، هداية وإضلالاً، وإنعاماً وإبتلاء، فقال:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۖ أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٥٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لله ملك السموات والأرض﴾ أى: يملك التصرف فيهما، وفي كل ما فيهما، كيف يشاء، ومن جملة: أن يقسم النعمة والبلية، حسبما يريد. ﴿يخلق ما يشاء﴾ مما يعلمه الخلق ومما لا يعلمونه، ﴿يهب لمن يشاء إناثاً﴾ من الأولاد ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ منهم، من غير أن يكون لأحد في ذلك مدخل، ﴿أو يزوجهم﴾ أى: يقرن بين الصنفين، ويهبهما جميعاً ﴿ذكراناً وإناثاً﴾، بأن تلد غلاماً ثم جارية، أو تلدهما معاً. ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ لا نسل له. والعقيم: الذى لا يولد له، رجل أو امرأة.

وقدّم الإناث أولاً على الذكور؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء، لا ما يشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتى من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم، أو: لأن الكلام فى البلاء، والعرب تعدهن عظيم البلايا، أو: تطيب قلوب آبائهن، ولما أحر الذكور - وهم أحقاء بالتقديم - تدارك ذلك بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشريف، ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين ما يستحقه من التقديم والتأخير، فقال: ﴿ذكراناً وإناثاً﴾. وقيل المراد: أحوال الأنبياء - عليهم السلام - حيث وهب لشعيب ولوط إناثاً، وإبراهيم ذكوراً، وللنبي ﷺ ذكوراً وإناثاً، وجعل يحيى وعيسى عقيمين. ﴿إنه عليم قدير﴾ مبالغ فى العلم والقدرة، فيفعل ما فيه حكمة ومصلحة.

الإشارة: يهب لمن يشاء إناثاً، علوماً وحسنات، ويهب لمن يشاء الذكور، أنوفاً وواردات، ويجعل من يشاء عقيماً، لا علم ولا ذوق، وانظر لطائف المنن^(١). أو تقول: يهب لمن يشاء إناثاً؛ من ورث علم الرسوم الظاهر،

(١) للشيخ أحمد بن عطاء السكندري. باب تبيان معنى آيات كتاب الله تعالى ص ١٦٦.

وأقيمت بعده، ويهب لمن يشاء الذكور؛ من ورث علم الأذواق والوجدان، وعمر رجالاً، أو يزوجهم؛ من ورثهما، ويجعل من يشاء عقيماً لم يترك وارثاً، لا من الظاهر، ولا من الباطن، وقد يكون كاملاً وهو عقيم، وقد يكون غير كامل وله أولاد كثيرة، لكن الغالب على من له أولاد أن يتسع بهم، بخلاف العقيم، والله تعالى أعلم.

ثم قرر عظمة ملكه، فقال:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ ٥١ ﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ۖ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٢ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ۚ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرَ الْأُمُورُ ٥٣ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما كان لبشر ﴾ أى: ما صح لأحد من البشر ﴿ أن يكلمه الله ﴾ بوجه من الوجوه ﴿ إلا وحياً ﴾؛ إلهاماً، كقوله عليه الصلاة والسلام: «ألقى في روعي»^(١) أو: رؤيا فى المنام لقوله ﷺ: «رؤيا الأنبياء وحى»^(٢) كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح الولد، وكما أوحى إلى أم موسى، روى عن مجاهد: «أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام» فى صدره. ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ بأن يسمع كلاماً من الله، من غير رؤية السامع من يكلمه، كما سمع موسى عليه السلام من الشجرة، ومن الفضاء فى جبل الطور، وليس المراد به حجاب الله تعالى على عبده حساً؛ إذ لا حجاب بينه وبين خلقه حساً، وإنما المراد: المنع من رؤية الذات بلا واسطة.

﴿ أو يرسل رسولا ﴾ أو: بأن يرسل ملكاً ﴿ فيوحى ﴾ الملك ﴿ بإذنه ﴾؛ بإذن الله تعالى وتيسيره ﴿ ما يشاء ﴾ من الوحي. وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين أنبيائه فى عامة الأوقات. روى: أن اليهود قالت للنبي ﷺ: «ألا تكلم الله، وتتنظر إليه إن كنت نبياً، كما كلمه موسى، ونظر إليه؟ فقال ﷺ: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى، فنزلت»^(٣).

(١) ورد: «إن روح القدس نفث فى روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها...» الحديث. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٢٧/١٠) من حديث أبي أمامة عليه السلام. وجاءت كلمة «ألقى فى روعي» بنصها عن أبي سعيد الخدرى فى حديث الرقية بالفاتحة، ذلك عندما قال الرسول ﷺ: «وما يدريك أنها رقية؟» فقال أبو سعيد: «ألقى فى روعي». الحديث أخرجه أحمد (٥٠/٣).

(٢) أخرجه البخارى فى (الوضوء، باب التخفيف فى الوضوء، ١٣٨) عن عبيد بن عمير (تابعى) موقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (٢٨٩/١): «رواه مسلم مرفوعاً».

(٣) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ١٤٦): «لم أجده».

والذى عليه جمهور المحققين أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، وكلمه مشافهة، وعليه حمل البيضاوى قوله تعالى: ﴿إِلَّا رُوحًا﴾؛ لأن الوحي هو: الكلام الخفى، المدرك بصرعة، أعم من أن يكون مشافهة أو غيرها.

قال الطيبي: وإذا حمل الوحي على ما قاله البيضاوى، وأنه المشافهة، المعنى بقوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (١) اتجه ترتيب الآية، وأنه ذكر أولاً الكلام بلا واسطة، بل مشافهة، وهو حال نبينا ﷺ، ثم ذكر ما كان بغير واسطة، ولكن لا بمشافهة، بل من وراء الغيب، ثم ذكر الكلام بواسطة الإرسال (٢). هـ. بالمعنى.

﴿إِنَّهُ عَلِيُّ﴾؛ متعال عن صفات المخلوقين، لا يتأتى جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة، ولا تكون المكافحة إلا بالغيبة عن حس البشرية، ﴿حَكِيمٌ﴾ يجرى أفعاله على سنن الحكمة، فيكلم تارة بواسطة، وأخرى بدونها، مكافحة، أو غيرها.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أى: ومثل ذلك الإحياء البديع - كما وصفنا ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ وهو القرآن، الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان، فحييت الحياة الأبدية. ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾ قبل الوحي ﴿مَا الْكِتَابُ﴾ أى شىء هو، ﴿وَلَا الْإِيمَانُ﴾ بما فى تضاعيف الكتاب من الأمور التى لا تهتدى إليها العقول، لا الإيمان بما يستقل به العقل والنظر، فإن درايته ﷺ مما لا ريب فيه قطعاً. قال القشيري: ما كنت تدري قبل هذا ما القرآن ولا الإيمان بتفصيل هذه الشرائع. وقال الشيخ البكري: أى الإيمان على الوجه الأخص، المرتب على تنزلات الآيات، وتلاوة البيانات، واستكشاف وجه الحق بأنوار العلم المنزل على قلبه من حضرة ربه. هـ.

وقال ابن المنير: الإيمان برسالة نفسه، وهو المنفى عنه قبل الوحي؛ لأن حقيقة الإيمان: التصديق بالله وبرسوله. هـ.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أى: الروح الذى أوحيناه إليك ﴿نُورًا نَهْدِي بِهِ مِنْ نَشَاءٍ﴾ هدايته ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾، وهو الذى يصرف اختياره نحو الاهتداء به. ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ بذلك النور من نشاء هدايته، أو: وإنك لتدعو ﴿إِلَىٰ﴾

(١) الآية: ١٠ من سورة النجم.

(٢) على هامش النسخة الأساسية مايلى:

وعلى كلام البيضاوى يخل نظام القرآن المعجز ببلاغته، إذ معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاماً مواجهة أو من وراء حجاب.. إلخ، وهذا غير معقول صدوره من بلغاء البشر، فضلاً عن كلام الله، فأعجب للطبيى والمؤلف، ولكل من أمره على هذا المعنى المخل. هـ.

صراط مستقيم ﴿ هو الإسلام وسائر الشرائع والأحكام، ﴿ صراط الله ﴾ ؛ بدل من الأول، وإضافته إلى الاسم الجليل، ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿ الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾ لتفخيم شأنه، وتقرير استقامته، وتأکید وجوب سلوكه ؛ فإن كون جميع ما فيهما من الموجودات له تعالى، خلقاً، ملكاً، وتصرفاً، مما يوجب ذلك أتم الإيجاب. ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ أى: الأمور قاطبة راجعة إليه، لا إلى غيره، فيتصرف فيها على وفق حكمته ومشيلته.

الإشارة: قد تحصل للأولياء المكاملة مع الحق تعالى بواسطة تجلياته، فيسمعون خطابه تعالى من البشر والحجر، أو بلا واسطة، بحيث يسمعون الكلام من الفضاء، وإليه أشار الشيخ أبو الحسن رحمته بقوله: «ذهب لنا مشاهدة أصحابها مكاملة»، ولا تكون هذه الحالة إلا للأكابر من أهل الفناء والبقاء. وأما مكاملة الحق من النور الأقدس، بلا واسطة، فهو خاص نبينا عليه السلام ليلة الإسراء. قال شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن الفاسى رحمته: والذي عندى أن التكلم على المكافحة والمشافهة إنما يكون بالانخلاع عن البشرية، ومحوها، والبقاء بصفات الربوبية، وذلك إشارة إلى أنه - عليه السلام - إنما شُوفه وكلم بعد الخروج عن أرض الطبيعة إلى سماء الحقيقة، وكان بالأرض يكلم بالواسطة، وموسى كلم بغير واسطة، ولكن بغير مشافهة، ولذلك كان كلامه بالأرض، ولم يعط الرؤية؛ لأنها لا تكون فى الأرض، أى: فى أرض البشرية، بل لا بد من الغيبة عنها. وذهب الورتجى إلى أن الحصر فيما ذكر فى الآية إنما هو لمن كان فى حجاب البشرية، فأما من خرج عنها إلى الغيب، وألبس نور القرب وكحل عينه بنوره تعالى، ومدّ سمعه بقوة الربوبية، فإنه يخاطب كفاحاً وعباناً. ونقل مثل ذلك عن الواسطى، فراجع بسطه فيه. والفرق بينه وبين ماذكرنا: أن خطاب المكافحة عنده خارجة من الثلاثة المذكورة فى الآية، وعندنا داخلية فى قوله: ﴿إلا وحياً﴾؛ لأنه أعم من المشافهة، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وانك لتهدى إلى صراط مستقيم﴾ أى: طريق الوصول والترقى أبداً، فيؤخذ منه: أن وساطته عليه السلام لا تنقطع عن المرید أبداً؛ لأن الترقى يكون باستعمال أدب العبودية، وهى مأخوذة عنه عليه السلام، وكما أن الترقى لا ينقطع؛ فالأدب - الذى هو سلوك طريقته عليه السلام لا ينقطع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

سُورَةُ الْخُرُوفِ

مكية. وهي تسع وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿ما كنت تدري ما الكتاب...﴾ (١) إلخ، مع قوله: ﴿والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾، فإنه تكميم له.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمَّ﴾؛ يا محمد، ﴿و﴾ حق ﴿الكتاب المبين﴾ أى: المبين لما أنزل عليهم، لكونه بلغتهم، وعلى أساليبهم، أو: الموضح لطريق الهدى من الضلالة، أو: المبين لكل ماتحتاج إليه الأمة فى أبواب الديانة. وجواب القسم: ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾ بلغتكم ﴿لعلكم تعقلون﴾ أى: جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه، وتحيطوا بما فيه من النظم الرائق، والمعنى الفائق، وتقفوا على ماتضمنه من الشواهد القاطعة بخروجه عن طرق البشر، وتعرفوا حق النعمة فى ذلك، فتقطع أعذاركم بالكلية.

﴿وَإِنَّهُ فى أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا﴾ أى: وإن القرآن العظيم مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ، دليله قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (٢). وسُمى أُمُّ الْكِتَابِ؛ لأنه أصل الكتب السماوية، منه تُنقل وتُنسخ. وقوله تعالى: ﴿لَعَلِيَّ﴾ خبر ﴿إِنْ﴾ أى: إنه رفيع القدر بين الكتب، شريف المنزلة؛ لكونه معجزاً من بينها. أو: فى أعلى طبقات البلاغة. ﴿حَكِيمٌ﴾؛ ذو حكمة بالغة. أو: محكم، لا ينسخه كتاب.

وبعدما بين علو شأنه، وبين أنه أنزله بلغتهم؛ ليعلموه، ويؤمنوا به، ويعملوا بما فيه، عَقَّبَ ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه، فقال: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ﴾ أى: نلحيه ونُبعدة. والضرب: مجاز، من قولهم: ضرب الغرائب

(٢) الآيةان: ٢١ - ٢٢ من سورة البروج.

(١) الآية ٥٢ من سورة الشورى.

عن الحوض^(١) . وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجيه الذكر إليهم، وملازمته لهم، كأنه يتهاقت عليهم ثم يضربه عنهم. والفاء: للعطف على محذوف، أي: أنهلكم فنضرب عنكم الذكر ﴿صَفْحًا﴾ أي: إعراضاً، مصدر، من: صَفَحَ عنه: إذا أعرض، منصوب على أنه مفعول له، على معنى: أفدعزل عنكم إنزال القرآن، وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم. ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لما دلَّ عليه «نضرب»؛ لأنه في معنى الصفع، كأنه قيل: أفنصيح صَفْحًا ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾، أي: لأن كنتم ملهمكين في الإسراف، مصترين عليه؛ لأن حالكم اقتضى تخذيلكم وشأنكم، حتى تمرّتوا على الكفر والضلالة، فتبقيروا في العذاب الخالد، لكن بسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل نهديكم إلى الحق، بإرسال الرسول الأمين، وإنزال الكتاب المبين.

ومن قرأ بالكسر^(٢) فشرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه، وهو من الشرط الذي يصدر عن الجازم بصحة الأمر، كما يقول الأجير: إن كنتُ عملتُ لك فوقتي حتى، وهو عالم بذلك. وعبر بـ «أن»، إخراجاً للمحقق مخرج المشكوك؛ لاستهجالهم^(٣)، كأن الإسراف من حقه ألا يقع.

الإشارة: (حم) أي: حبيبناك، ومجدناك، وملكناك، وحق الكتاب المبين. ثم استأنف فقال: (إنا جعلناه) أي: ما شرفناك به أنت وقومك (قرآنًا عريبًا) يفهمه من يسمعه (لعلكم تعقلون) عن الله، فتشكروا نعمه. (وإنه في أم الكتاب) أي: وإن الذي شرفناكم به في أم الكتاب. قال الورتجبي: أي: إنه صفتي، كان في ذاته^(٤) منزهاً عن النقائص والافتراق. أي: منزهاً عن الحروف والأصوات، التي من شأنها التغير، وعن التقديم والتأخير، وهو افتراق كلماته. إذ هما من صفات الحدث. وأم الكتاب عبارة عن ذاته القديم، لأنها^(٥) أصل جميع الصفات، (لدينا) معناه: ما ذكرنا أنه في أم الكتاب عندنا (لعلّي) علا عن أن يدركه أحدٌ بالحقيقة، ممتنع من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، (حكيم) محكم مبين. وقال جعفر: عليّ عن درك العباد وتوهمهم، حكيم فيما دبّر وأنشأ وقدره. فانظره، فإن هذه من صفات الحق، والكلام في أوصاف القرآن.

وقوله تعالى: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا...﴾ الآية، قال القشيري: وفي هذه إشارة لطيفة، وهو: ألا يُقطع الكلامَ عنّ تعادى في عصيانه، وأسرف في أكثر شأنه، [فأحرى]^(٦) أن من لم يقصّر في إيمانه، أو تلطّخ

(١) الغرائب: جمع غريبة، وهي الإبل الغريبة عن إبل صاحب الحوض.

(٢) قرأ نافع، وحزمة، والكسائي، وأبو جعفر «إن كنتم» بكسر الهمزة، على أنها شرطية. وقرأ الباقر بالفتح على الطة. انظر الإتحاف (٤٥٣/٢).

(٣) في الأصول (لاستهجانهم) والمثبت من تفسير أبي السعود.

(٤) في الورتجبي [ذاتي].

(٥) في الأصول [أرجوا].

(٦) في الورتجبي: [ذات القدم لأنه].

بعصيانه، ولم يدخل خلل في عرفانه، فإنه لا يمنع عنه رؤية لطائف غفرانه هـ. يعنى: أن الحق جل جلاله لم يقطع كلامه عن تعادى في ضلاله، فكيف يقطع إحسانه عن تمسك بإيمانه، ولو أكثر من عصيانه. وكذلك أهل النسبة التصوفية، إذا عوج أخوهم، لا يقطعون عنه كلامهم وإحسانهم، بل يلاطفونه، حتى يرجع، وهذا مذهب الجمهور.

ثم سلى نبيه بمن قبله، فقال:

﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم أرسلنا﴾ أى: كثيراً أرسلنا قلبك ﴿من نبي في الأولين﴾؛ فى الأمم الماضية، فكذبوهم واستهزؤا بهم. ﴿وما يأتىهم من نبي إلا كانوا به يستهزءون﴾، فاصبر كما صبروا. ويحتمل أن يكون تقريراً لما قبله؛ لبيان أن إسراف الأمم السابقة لم يمنعه تعالى من إرسال الرسل إليهم، وكونها تسلية للرسول ﷺ أظهر. ﴿فأهلكنا أشد منهم بطشاً﴾ أى: فأهلكنا من الأمم السالفة من كان أكثر منهم طغياناً وإسرافاً، ﴿ومضى مثل الأولين﴾ أى: سلف فى القرآن غير مرة ذكر قصة الأولين، وهى عِدَّةٌ لَهُ ﷺ، ووعيد لقومه، بطريق الأولوية. فمثل ما جرى على الأولين يجرى على هؤلاء؛ لاشتراكهم فى الوصف. وظاهر الآية: أن النبي والرسول واحد، والمشهور: أن النبي أعم، فكل رسول نبي، ولا عكس، فالنبي مقصور فى الحكم على نفسه، والرسول نبي مكلف بالتبليغ.

الإشارة: مأسيت به الأنبياء والرسل يسلى به الأولياء؛ لأنهم خلفاؤهم، فكل من أودى واستهزئ به يتذكر ما جرى على من كان أفضل منه من الأنبياء وأكابر الأولياء، فيخف عليه الأذى. وبالله التوفيق.

ثم ذكر إقرارهم بوجود الصانع، فقال:

﴿وَلَيْن سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ

تُخْرِجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾
لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ
لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولئن سألتهم﴾ أي: المشركين ﴿من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ أي: ينسبون خلقها إلى من هذا وصفه في نفس الأمر؛ لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان. واختار هذين الوصفين للإيدان بانفراده بالإبداع والاختراع والتدبير؛ لأن العزة تؤذن بالغلبة والافتدال، والعلم يؤذن بالتدبر والاختيار، وليرتب عليه ما يناسبه من الأوصاف، وهو قوله: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهاداً﴾ (١) أي: موضع قرار كال مهد المعلق في الهواء، ﴿وجعل لكم فيها سبلاً﴾ تسكونها في أسفاركم ﴿لعلكم تهتدون﴾ أي: لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم، أو: بالتدبر فيها إلى توحيد ربكم، الذي هو المقصد الأصلي.

﴿والذي نزل من السماء ماء بقدر﴾؛ بمقدار يسلم معه العباد، وتحتاج إليه البلاد، على ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح، ﴿فأنشأنا به﴾ أي: أحيينا بذلك الماء ﴿بلدة ميثاً﴾ خالياً عنه الماء والنبات. وقرئ: «ميثاً، بالتشديد» (٢). وتذكيره؛ لأن البلدة بمعنى البلد. والالتفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظيم خطره، ﴿كذلك تخرجون﴾ أي: مثل ذلك الإحياء، الذي هو في الحقيقة: إخراج النبات من الأرض، تخرجون من قبوركم أحياء. وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشاء، الذي هو إحياء الموتى، وعن إحيائهم بالإخراج؛ تفخيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث، لتقويم سنن الاستدلال، وتوضيح منهاج القياس.

وهذه الجمل، من قوله ﴿الذي جعل...﴾: استئناف منه تعالى، وليست من مقول الكفار؛ لأنهم ينكرون الإخراج من القبور، بل الآية حجة عليهم في إنكار البعث، وكذا قوله: ﴿والذي خلق الأزواج كلها﴾، أي: أصناف المخلوقات بحذاقيرها، على اختلاف أنواعها وألوانها. وقيل: الأزواج: ما كان مزدوجاً، كالذكر والأنثى، والفرق والتحت، والأبيض والأسود، والحلو والحامض، وقيل: كل ما ظهر من الغيب فهو مزدوج. والفرد هو الله.

(١) أثبت المفسر قراءة: «مهاداً» بكسر الميم وفتح الهاء، وألف بعدها، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وابن عامر. وقرأ عاصم، وحزمة، والكسائي: «مهداً» بفتح الميم وسكون الهاء، مع القصر.
(٢) وبذلك قرأ أبو جعفر.. انظر الإتحاف (٢/٤٥٤).

﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ أى: ما تركبونه، يقال: ركبوا فى الفلك، وركبوا الأنعام، فغلب المتعدى بغير واسطة؛ لقوته [على] (١) المتعدى بواسطة، فقيل: تركبونه.

﴿لستروا على ظهوره﴾: ولتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام، ﴿ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾؛ تذكروها بقلوبكم، معترفين بها بألسنتكم، مستعظمين لها، ثم تحمدوا عليها بألسنتكم، ﴿وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا﴾ أى: ذاك لنا هذا المركوب، متعجبين من ذلك ﴿وما كنا له مقرنين﴾؛ مطيقين. يقال: أقرن الشيء: إذا أطاقه، وأصله: وجده قرينه؛ لأن الصعب لا يكون قريناً للضعيف إلا إذا ذلله الله وسهله، ﴿وانأ إلى ربنا لمقلبون﴾ أى: راجعون. وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يذكر عند ركوبه مركب الدنيا، آخر مركبه منها، وهو: الجنازة؛ فيبني أموره فى مسيره على تلك الملاحظة، حتى لا يخطر بباله شيء من زينة الدنيا، وملاهيها وأشغالها.

وعن النبى ﷺ أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب، قال: «بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله الذى سخر لنا هذا...» إلى: «منقلبون»، ثم كبر ثلاثاً، وهال ثلاثاً، ثم قال: «اللهم اغفر لى...» (٢)، وحكى أن قوماً ركبوا، وقالوا: «سبحان الذى سخر لنا هذا...» الآية، وفيهم رجل على ناقة لا تتحرك هزلاً، فقال: إني مقرن لهذه - أى مطيق - فسقط منها لوثبها، واندقت عنقه (٣). وينبغي ألا يكون ركوب العاقل للشهرة والتلذذ، بل للاعتبار، فيحمد الله ويشكره على ما أولاه من نعمه، وسخر له من أنعامه.

الإشارة: قد اتفقت الملل كلها على وجود الصانع، إلا من لا عبرة به من الفلاسفة، وإنما كفر من كفر بالإشراك، أو: بوصف الحق على غير ما هو عليه، أو: بجحد الرسول. وقد تواطأت الأدلة العقلية والسمعية على وجود الحق وظهوره، بظهور آثار قدرته، والصفة لا تفارق الموصوف، فدل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه، على وجود أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. فأهل السلوك يكشف لهم أولاً عن وجود آثاره، ثم عن أسمائه، ثم عن صفاته، ثم عن شهود ذاته. وأهل الجذب يكشف لهم أولاً عن ذاته، ثم عن أوصافه، ثم عن أسمائه، ثم عن آثاره، فرىما التقيا فى الطريق، هذا فى ترقيه، وهذا فى تدليه، كما فى الحكم.

(١) فى الأصول (فى) والمثبت من تفسير السقى.

(٢) أخرجه، مطولاً، أبو داود فى (الجهاد)، باب ما يقول الرجل إذا ركب ٣ / ٧٧، ح ٢٦٠٢) والترمذى فى (الدعوات، باب ما يقول إذا ركب دابة ٥ / ٤٦٧ ح ٣٤٤٦). وقال: [حديث حسن صحيح]. وابن حبان (الأذكار، باب ما يقول إذا ركب الدابة ح ٢٣٧٠ -

٢٣٨١. ص ٥٩١ موارد) والحاكم (٩١/٢) وصححه على شرط مسلم. من حديث سيدنا على ؓ وكرم وجهه.

(٣) عزاء السيوطى فى الدر المنثور (٧١٧/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، عن سليمان بن يسار.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا...﴾ (١) الخ، قال القشيري: كما جعلها قراراً لأشباحهم، جعل الأشباح قراراً لأرواحهم؛ فهي سُكَّانُ النفوس، كما أن الخلق سُكَّانُ الأرض، فإذا انتهت مدة كَوْنِ النفوس، حَكَّمَ اللهُ بخرابها.. كذلك إذا فارقت الأرواحُ الأشباحَ بالكُلِّيَّةِ، قضى الله بخرابها.

ثم قال في قوله: ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾: وكما يُحْيِي الأرضَ بالمطرِ يُحْيِي القلوبَ بِحَسَنِ النَّظَرِ. والذي خلق من الأزواج أصنافَ الخلق، كذلك حبس عليكم الأحوال كلها، فمن رغبة في الخيرات، وخوفٍ يحملكُم على تركِ الزلات، ورجاءٍ يبعثكم على فعل الطاعات، طمعاً في المثلوبات، وغير ذلك من فنون الصفات، وكما سَخَّرَ الأنعام، وأعظم العدة بذلك، سَخَّرَ للمؤمنين مركب التوفيق، يحملهم عليه إلى بساط الطاعة، وسَهَّلَ للمريدين مركب الإرادة، وحملهم عليه إلى عرصات الجود، وفضاء الشهود، وسَهَّلَ للعارفين مركب الهمة، فأنأخوا بالحضرة القدسية، وعند ذلك مَحَطُ الكافة؛ ثم لا تخرق سرادقات العزة همة مخلوق، سواء كان ملكاً مُقَرَّباً، أو نبياً مُرْسَلاً، أو ولياً مُكْرَماً. فعند سطوات العزِّ يتلاشى كلُّ مخلوقٍ، ويقف وراءها كلُّ مُحَدَّثٍ مسبوق. هـ. ببعض المعنى. وسرادقات العز: حجاب الكبرياء، فلا تحصل الإحاطة بكنه الربوبية لأحدٍ من الخلق. ولهذا يبقى الترقى أبداً للعارفين، في هذه الدار، وفي تلك الدار، ولا يحصل على غاية أسرار الربوبية أحد، ولو بقي يترقى أبداً سرمداً. والله تعالى أعلم.

ثم أبطل مذهب أهل الشرك، فقال:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ أَنْشَأَ لَكُفُورًا مِثْلُ ١٥﴾
 اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ
 لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحَلِيِّ
 وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا
 أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجعلوا﴾ أي: المشركين ﴿له من عباده جزءاً﴾ حيث قالوا: الملائكة بنات الله، فجعلوهم جزءاً له، وبعضاً منه، كما يكون الولد لوالده جزءاً. وهذا متصل بقوله ﴿ولئن سألتهم...﴾ الخ، أي:

(١) راجع التطبيق على هذه القراءة في موضعها أثناء التفسير.

ولكن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له سبحانه بالسنتهم، واعتقادهم مع ذلك الاعتراف، من عباده جزءاً. وعبر بالجزء لمزيد استحالة في حق الواحد الأحد، من جميع الجهات. وقرأ أبو بكر وحماد بضميتين. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾؛ لجحود للعممة، ظاهر الكفران، مبالغ فيه؛ لأن نسبة الولد إليه أشنع الكفر. والكفر أصل الكفران كله.

ثم رد عليهم بقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾، الهمزة للإنكار، تجهيلاً [وتعجيباً] (١) من شأنهم، حيث ادَّعوا أنه اختار لنفسه أخس الأشياء، ولهم الأعلى، أي: بل اتخذ لنفسه أخس الصنفين، واختار لكم أفضلهما؟ على معنى: هبوا أنكم اجترأتم إضافة جنس الولد إليه سبحانه، مع استحالة وامتناعه، أما كان لكم شيء من العقل، ونبذة من الحياء، حتى اجترأتم على التفوه بهذه العظيمة، الخارقة للمعقول، من ادعاء أنه تعالى أثركم على نفسه بخير الصنفين وأعلاهما، وترك له شرهما وأدناهما؟. وتكثير بنات، وتعريف البنين، لما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة.

وجملة: «وأصفاكم»: إما عطف على «اتخذ»، داخل في حكم [التعجيب] (٢) والإنكار، أو: حال من فاعله، بإضمار قد، أو: بدونه، على الخلاف. والالتفات إلى الخطاب لتأكيد الإجماع وتشديد التوبيخ.

ثم قرره بقوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ أي: وإذا أخبر أحدهم بولادة ما جعل مثلاً له سبحانه، وهي الأنثى، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، وجزءاً منه؛ إذ الولد لا بد أن يجانس الوالد ويشابهه. ﴿ظُلٌّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ يعني: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس، ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل له: قد ولدت لك بنت، اغتم، وأريد وجهه غيظاً وتأسفاً، وهو مملوء من الكرب. والظلول: بمعنى الصيرورة، أي: صار أسود في الغاية من سوء ما بشر به.

﴿أَوْ مَنْ يَنْشَأُ﴾ (٣) في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ أي: أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته، وهو أنه ينشأ في الحلية، أي: يتربى في الزينة والتخنث، وإذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم، ومجاربة الرجال، كان غير مبين، ليس عنده بيان، ولا يأتي ببرهان؛ لضعف عقولهن. قال مقاتل: لا تتكلم المرأة إلا وتأتى بالحجة عليها. أي: في الغالب. وفيه: أنه جعل النشأ في الزينة من المعاييب. فعلى الرجل أن يجتنب ذلك، له ولأولاده، ويتزين بلباس التقوى. ومن، منصوب المحل، أي: أو جعلوا من يربى في الحلية. يعني البنات. لله. عز وجل. وقرأ الأخوان وحفص: «يَنْشَأُ»، أي: يربى.

(١) في الأصول [وتعجيباً].

(٢) في الأصول [التعجب].

(٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي: «يَنْشَأُ بضم الياء، وفتح اللون، وتشديد الشين، مضارع «نشأ» معدي بالتضعيف، مبني للمفعول. وقرأ الباقر: بفتح الياء، وسكون اللون: وتخفيف الشين من «نشأ» لازم، مبني للفاعل. انظر الإنحاف (٢/٤٥٤).

﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عند (١) الرحمن إناثاً﴾ أى: اعتقدوا الملائكة وسموهم إناثاً. وهو بيان لتضمن كفرهم كفراً آخر، وتقرير لهم بذلك؛ وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله - عز وجل - أنقصهم رأياً. والعندية عندية منزلة ومكانة، لا مكان. ومن قرأ «عباد، فجمع «عبد»، وهو ألزم فى الاحتجاج مع أهل العناد لتضاد العبودية والولادة. ﴿أشهدوا خلقهم﴾ أى: أحضروا خلقهم، فشهدوا الله حين خلقهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم، فإن ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة، وهو تجهيل لهم، وتهكم بهم. وقرأ نافع بهزتين، أى: أَلْحَضِرُوا خلقهم. ﴿سُكِّبَ شهادتهم﴾ التى شهدوا بها على الملائكة من أنهم إناث، فى ديوان أعمالهم. ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾ عنها يوم القيامة، وقرئ: شهاداتهم وهى قولهم: إن لله جزءاً من خلقه، وإن لله بنات، وأنها الملائكة.

الإشارة: وجعلوا له من عباده جزءاً، أشركوا فى المحبة معه غيره، والمطلوب: أفراد المحبة للمحسوب، فلا يجب معه شيئاً. إن الإنسان لكفر مبين، حيث علم أن الحبيب الذى أنعم عليه واحد، وأنه غيور، لا يرضى لعبده أن يحب معه غيره.

قال القشيري: جعلوا الملائكة جزءاً على التخصيص من جملة مخلوقاته. هـ. أى: جعلوا له جزءاً من عين الفرق، ولو نظروا بعين الجمع لرأوا الأشياء كلها متدفقة من بحر الجبروت. وفى الآية تحذير من كراهية البنات، حيث جعله من نعت أهل الكفر.

ثم أبطل شبهتهم، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَنَيْنَافُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أُولَٰئِكَ جَاهِلُونَ مَا يَدْعُونَ بَاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٥﴾﴾

(١) أثبت المفسر قراءة «عند» باللون الساكنة وفتح الدال بلا ألف، ظرفاً، وتصديقه «إن الذين عند ربك....» الأعراف/ ٢٠٦. وهى قراءة ابن كثير ونافع، وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وحزمة، والكسائي «عباد، بالألف. انظر الإتحاف (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَدِمَ عِبَادَتَنَا لِلْمَلَائِكَةِ ﴿٢﴾ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴿٣﴾، أَرَادُوا بِذَلِكَ بيان أن ما فعلوه مَرْضَىٰ عنده تعالى، ولولا ذلك ما خلى بينهم وبينها، ورجاب: بأنه تعالى قد يخلو بين العبد ومعصيته، لينفذ فيه ما سبق من درك الوعيد. وتعلقت المعتزلة بظاهر الآية في أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر، وإنما شاء الإيمان، فإن الكفار ادَّعَوْا أن الله شاء منهم الكفر، وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام، حيث قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أى: لو شاء بنا أن نترك عبادة الأصنام لَمَنَعَنَا عن عبادتها، لكنه لم يشأ ذلك. والله تعالى ردَّ عليهم قولهم، واعتقادهم، بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ القول ﴿مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: يكذبون، ومعنى الآية عندنا: أنهم أرادوا بالمشيئة: الرضا، وقالوا: لو لم يرض بذلك لعجل عقوبتنا، ولمنعنا من عبادتها مع قهر واضطرار، وإذا لم يفعل ذلك فقد رضى بذلك، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ...﴾ الآية. أو: قالوا هذا القول استهزاء، لا جدأ واعتقاداً، فأكذبهم وجهلهم حيث لم يقولوه اعتقاداً، كما قالوا ﴿أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ (١). وهذا كلام حق أرادوا به باطلاً. انظر السفي.

قلت: ما تمسكوا به من قوله: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ من الاحتجاج بالقدر، وهو لا ينفع في هذه الدار، لأنه من التمسك بالحقيقة الخالية عن الشريعة، وهى بطالة وزندقة، ولذلك ردَّهم الله تعالى إلى التمسك بالشريعة بقوله: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾؛ من قبل القرآن، أو: من قبل ادعائهم ذلك، ينطق بصحة ما يدَّعون، ﴿فَهُمْ بِهِ مَسْتَمْسِكُونَ﴾: آخذون.

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾؛ على دين وقلدناهم. والأمة فى الأصل: الطريقة التى تؤم وتُقصد ﴿وإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ أى: لم يأتوا بحجة نقلية ولا عقلية، ولا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. والظرف: صلة لمهتدون، أو: هما خبران.

﴿وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾؛ من نبيٍّ ﴿إِلَّا قَالَ مُتَرْفِعًا﴾ أى: متعَمِّها، وهم الذين أترفعتهم النعمة، أى: أبطرتهم، فلا يحبون إلا الشهوات والملاهى، ويعافون مشاق الدين وتكاليفه، قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾، وفيه تسلية للنبي ﷺ، وبيان أن التقليد فيهم ضلال قديم. وتخصيص المترفين بتلك المقالة؛ للإيدان بأن النعم بالشهوات، وحب البطالة، هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد.

﴿قُلْ﴾ (٢)، هو حكاية لما جرى بين المنذرين وبين أممهم، عند تعللهم بتقليد آبائهم، أى: قيل لكل نذير وأوحى إليه: أن قل، وليس خطاباً لنبينا - عليه الصلاة والسلام - بدليل ما بعده من قوله: ﴿قَالُوا...﴾ الخ. وقيل:

(١) من الآية ٤٧ من سورة يس.

(٢) قرأ ابن عامر، وحفص، قال، على الخبر، والباقيون قل، بغير ألف على الأمر. انظر الإتحاف (٢/٤٥٥).

خطاب له عليه الصلاة والسلام، فتكون الجملة معترضة بين قصة المتقدمين؛ لأن قوله: «قالوا، راجع للمتقدمين. وقرأ الشامي وحفص: ﴿قال﴾ أي: النذير: ﴿أولوا جنتكم﴾ أي: أنقذون بآبائكم ولو جنتكم ﴿بأهدى﴾؛ بدين أهدى ﴿مما وجدتم عليه آباءكم﴾ من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء؟ ﴿قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون﴾ أي: قالت كل أمة للذيرها: إنا ثابتون على ديننا، وإن جئتمونا بما هو أهدى وأهدى. وقد أجمل عند الحكاية؛ للإيجاز، كقوله: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾ (١).

﴿فانتقمنا منهم﴾؛ فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم، ﴿فانظر كيف كان عاقبة المكذبين﴾ من الأمم المذكورين، فلا تكثر بتكذيب قومك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، تمسكوا بالحقيقة الظلمانية، الخالية عن التشريع، وهو كفر وزندقة، ولذلك رد الله عليهم بقوله: «أم آتيناهم كتاباً...» الخ، وترى كثيراً ممن خذله الله يقول: لو أراد الله هدايتي لهداني، ولا ينفع ذلك في هذه الدار، التي هي التكليف، بل يجب عليه النهوض، والقصد إلى ما أمر الله به، من حقوق العبودية، فإن منعه الأقدار فليظن إلى الواحد القهار، وإلا فالشقاء لازم له. وقد قالوا: من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فالواجب: النظر إلى تصريف الحقيقة في الباطن، والتمسك بالشريعة في الظاهر. وبالله التوفيق.

وقوله تعالى: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة...﴾ الآية، فيه توبيخ لمن تجمد على تقليد أسلافه، وقد ظهر من هو أهدى منهم، ففيه نزعة جاهلية، وحمية من حميتهم.

ثم برهن على بطلان التقليد الرديء، فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

(١) من الآية ٥١ من سورة المؤمنون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: واذكر وقت قوله ﷺ ﴿لَأُبَيِّنَ وَقَوْمَهُ﴾ المُكَبِّينَ على التقليد، كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ﴾ أي: برىء ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾، وتمسك بالبرهان. وذكر قصته ليمسكوا مسلكه في الاستدلال، أو: ليقلدوه، إن لم يكن لهم بُد من التقليد؛ فإنه أشرف آبائهم. «وبراء»: مصدر، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، والمذكر والمؤنث، كرجل عدل، وامرأة عدل، وقوم عدل. «وما»: إما مصدرية، أو: موصولة، أي: برىء من عبادتكم ومن معبودكم ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾؛ استثناء متصل، أو: منقطع، على أن «ما» نعم أولى العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام، أو: صفة، على أن «ما» موصوفة، أي: إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي ﴿فَطَرَنِي﴾؛ خلقني ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾؛ يثبتني على الهداية، أو: سيهدين إلي ما وراء الذي هداني إليه الآن. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار.

﴿وجعلها﴾ أي: وجعل إبراهيم ﷺ كلمة التوحيد التي تكلم بها، وهي قوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾، ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أي: في ذريته، حيث وصّاهم بها، كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ...﴾ (١)، فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى، ويدعوهم إلى توحيده. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: جعلها باقية في ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء المرحّد.

﴿بل تمتّ هؤلاء﴾، إضراب عن محذوف، ينساق إليه الكلام، كأنه قيل: جعلها كلمة باقية في عقبه رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم، فلم يحصل ما رجاء، بل تمتّ هؤلاء المعاصرين من أهل مكة. ﴿وآبائهم﴾ بالمد في العمر، والنعمة، والمهلة، فاغترّوا بالمهلة، وانهمكروا في الشهوات، وشغلوا بها عن كلمة التوحيد، ﴿حتى جاءهم الحق﴾، القرآن ﴿ورسولٌ مبينٌ﴾؛ ظاهر الرسالة، واضحا بالمعجزات الباهرة، أو: مبين التوحيد بالآيات والحجج القاطعة.

وفي الآية توبيخ لهم؛ فإن التمتع بزيادة النعم يوجب أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكر، والثبات على التوحيد والإيمان، فجعلوه سبباً لزيادة أقصى مراتب الكفر والضلال.

وحاصل معنى الآية: أنه تعالى جعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم ﷺ ليدعو الموحد المشرك، نسلًا بعد نسل، فيرجع المشرك عن شركه، فلم يرجعوا، بل اغترّوا بما متّعوا به، فاستمروا على الشرك حتى جاءهم

(١) من الآية ١٣٢ من سورة البقرة.

الحق، فكفروا وأصروا، ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أى: القرآن يُنبئهم على ما هم عليه من الغفلة، ويرشدهم إلى التوحيد، ازدادوا كفراً وعتواً، وضمروا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به، حيث ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ فسموا القرآن سحراً، وجحدوه ومن جاء به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كان إبراهيم عليه السلام إمام أهل التوحيد، لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (١)، وجعل الدعوة إليه فى عقبه إلى يوم القيامة، وهو على قسمين؛ توحيد البرهان، وتوحيد العيان. وقد جاءت بعده الرسل بالأميرين معاً، وقام بها خلفاؤهم بعدهم، فقام بالأول العلماء، وقام بالثانى خواص الأولياء، أهل التربية الحقيقية، ولا يبال من توحيد العيان شيئاً من علق قلبه بالشهوات الجسمانية، والحظوظ الفانية، كما قال الششتري رحمه الله:

تَرْكُنَا حُظُوظًا مِنْ حَضِيضٍ لِحُظُوظِنَا مَعَ الْمَقْصِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَطْلَبِ الْأَسْنَى

وكل من تمتع بذلك، وانهمك فيه حُرِمَ بركة صحبة العارفين؛ إذ يمنعه ذلك من حط رأسه، ودفع فلسه، فينخرط فى سلك قوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَأَبَاءَهُمْ...﴾ الآية. وكل زمان له رسول، خليفة عن الرسول ﷺ يدعو إلى الحق ومعرفته. وبالله التوفيق.

ثم ذكر تحكمهم على الله، واستحقاقهم لرسوله ﷺ، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم﴾ أى: من إحدى القريتين؛ مكة والطائف، على نهج قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٢) وعدوا بعظيم مكة: الوليد بن المغيرة، وبالعظيم الطائف: عروة بن مسعود الثقفى. وعن مجاهد: عظيم مكة: [عقبة] (٣) بن ربيعة، وعظيم الطائف: ابن عبد ياليل (٤). ولم يتفوهوا بهذه العظيمة حسداً، بل استدلالاً على عدم نزوله، بمعنى: لو كان قرآناً

(١) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٢ من سورة الرحمن.

(٣) فى الأصول [عقبة].

(٤) انظر تفسير الطبرى (٦٥/٢٥). والدر المنثور للسيوطى (٧٢١/٥).

لأنزل على أحد هؤلاء، بناء على ما زعموا من أن الرسالة منصب جليل، لا يليق له إلا من له جلالة من جهة المال والجاه، ولم يدروا أنها رتبة روحانية، لا يترقى إليها إلا هم الخواص، المختصين بالنفوس الزكية، المؤيدين بالقوة القدسية، المتحلين بالفضائل الإنسية، وأما المتزخرفون بالزخارف الدنيوية، المتمتعون بالخطوط الدنية، فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف معزل.

قال ابن عطية: وإنما قصدوا إلى من عظم ذكره بالسن، وإلا فرسول الله ﷺ كان أعظم هؤلاء؛ إذ كان المسمى عندهم الأمين. هـ. ومرادهم: الشرف الدنيوي، بحيث يتعرض للأمور؛ ليذكر ويشار إليه، ورسول الله ﷺ كان منزهاً عن ذلك من أول النشأة، كما هو حال أهل الآخرة، والنفوس في مهماتها إليهم أميل، وعليهم تعول، ولذلك كان أميناً عندهم، ولا ترضى جل النفوس أهل الفضول، لأماناتها، ولا تسكن إليها وتطمئن بها، وإنما تعظمها ظاهراً، لا حقيقة. وهذا كاف في الرد عليهم في أنهم لا يرضونهم لأماناتهم، فكيف يرضون لأمانات الوحي. ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١). قاله في الحاشية.

وقوله تعالى: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، إنكار عليهم، وفيه تجهيل لهم وتعجيب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة. والمراد بالرحمة: النبوة.

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾؛ ما يعيشون به، وهو أرزاقهم الحسية ﴿في الحياة الدنيا﴾ أي: لم نجعل قسمة الآتون إليهم، وهو رزق الأشباح، فكيف بالنبوة، والعلم، الذي هو رزق الأرواح؟ ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ أي: جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي، والبعض ضعفاء وفقراء وخداماء، ﴿ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً﴾ أي: ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم، ويستخدموهم في مهماتهم، ويسخروهم في أشغالهم، حتى يتعاشوا، ويصلوا إلى أعمالهم، هذا بماله، وهذا ببدنه، ولو استروا في الغنى والفقر لبطل جل المصالح، فسبحان المدبر الحكيم.

قال القشيري: لو كانت المقادير متساوية لتعطلت المعاش، ولبقى كل عند حاله، فجعل بعضهم مخصصاً بالترفة والمال، وآخرين بالفقر ورقة الحال، حتى احتاج الفقير في حين حاجته أن يعمل للغنى، ليتفرق من جهته بأجرته، فيصلح بذلك أمر الفقير والغنى معاً. هـ. ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكوا. وإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم، وما يصلحهم من متاع الدنيا الدنية، في غاية العجز، فما ظنهم في تدبير أمر الدين والنبوة ١٢.

(١) من الآية ١٢٤ من سورة الأنعام.

وقيل: «سخرى، أى: يسخر بعضهم من بعض».

﴿ورحمتُ ربك﴾ أى: النبوة، أو: الدين وما يتبعه من الفوز فى المآب، ﴿خيرٌ مما يجمعون﴾ أى: مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا الدنية الفانية.

الإشارة: مما جرى فى طبع الناس أنهم لا يقرّون الولاية إلا فىمن عظم جاهه، وكثر طعامه، أو كثرت صلاته، أو كان مجذوباً مصطليماً، أو: سبق فى أسلافه، وهذا خطأ، فإن الولاية سر من أسرار الله، أودعها قلوب أصفىائه، لا تظهر على جوارحهم، ولا تكون فى الغالب إلا فى أهل التجريد، وأهل الخمول، أخفاها الله فى عباده، فمن ادعاه من غير تجريد ولا تخريب، فهو مدع، ولذلك قال أبو الموهب رحمته الله: من ادعى شهود الجمال، قبل تأدبه بالجلال، فارقضه فإنه دجال.

ويقال لمن أنكر على أهلها من أهل التجريد: «أهم يقسمون رحمت ربك...» الآية، ورحمة ربك - هى سر الخصوصية - خير مما يجمعون.

وقال القشيري على قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم...» الخ، بعد كلام: ثم إنه تعالى قسم [لبعض لعباده] (١) النعمة والغنى، ولقوم الفقر والقلّة، وجعل لكل واحد منهم مسكناً يسكنون إليه، ويستقلون به، فلأغنياء وجود الإنعام، وجزيل الأقسام، فشكروا واستبشروا، وللفقراء شهود القسام، فحمدوا وافتخروا، فلأغنياء وجدوا النعمة فاستغلوا وانشغلوا، والفقراء سمعوا قوله: «نحن، فاشتغلوا، وفى الخبر: أنه ﷺ قال للأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، وترجعوا برسول الله إلى أهليكم؟ والله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون، (٢) هـ.

قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم...» الخ، قد سبق أقسام الرزق قبل ظهور الخلق، فالواجب انتظار القسمة، والرضا بما قسم، كما قال الشاعر:

اقنع بما قسم الرزاق من قسم	وسلم الأمر فالرزاق مختار
لا تجزعن ولا تبطر علسي محن	أو منح، فإنما هى أحكام وأقدار
واقنع بكل الذى يجرى الزمان به	ولا يكن منك للمغرور انكسار.

(١) فى الأصول [لعباده] والمثبت من القشيري، وهو الأنسب.

(٢) أخرجه مسلم فى (الزكاة، باب إعطاء المؤلف قلوبهم... ٢ / ٧٣٤، ح ١٠٥٩) وينحرف البخارى فى (مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار ح ٣٧٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

ثم ذكر إهانة الدنيا، وخساستها عنده، فقال:

﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُشْكُوتُ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أى: ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر، ويطبقوا عليه، ﴿ لجعلنا ﴾ لأجل حقارة الدنيا عندنا ﴿ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ﴾: بدل من، ﴿ سقفا من فضة ﴾ أى: متخذة منها، ﴿ ومعارج ﴾ أى: ولجعلنا لهم مصاعد، أى: سلال من فضة أيضا، يصعدون عليها إلى السطوح، ﴿ عليها يظهرون ﴾ أى: يعلنون السطوح والعلالي عليها. ﴿ ولبيوتهم ﴾ أى: وجعلنا لبيوتهم ﴿ أبوابا وسُرُورًا ﴾ من فضة أيضا، ﴿ عليها ﴾ أى: السرر ﴿ يتكئون ﴾، ولعل تكرير لبيوتهم، لزيادة التقرير. ﴿ وزخرفا ﴾ أى: وجعلنا لهم زخرفا، أى: زينة من كل شيء. والزخرف: الذهب والزينة. ويجوز أن يكون الأصل: سقفا من فضة وزخرف، أى: بعضها من فضة، وبعضها من ذهب، فلنصب عطفًا على محل من فضة.

﴿ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ﴾ أى: وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بما ذكر من الزخارف الفرارة، إلا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا، ثم يفنى وتبقى تبعته. ﴿ والآخرة ﴾ أى: رنعيم الآخرة الذي يقصر عنه البيان، خير ﴿ عند ربك للمتقين ﴾ الكفر والمعاصي. وبهذا يتبين أن العظيم إنما هو العظيم في الآخرة، لا في الدنيا، ولذلك لم يجعل للمؤمنين فيها حظًا وافرًا؛ لأنه تمتع قليل بالنسبة إلى ما لهم في الآخرة، ولأنه ربما يشغلهم عن ذكر الرحمن، كما أشار إليه بقوله: ﴿ ومن يعيش... ﴾ الخ.

الإشارة: في الآية ذم للدنيا ولمن اشتغل بها. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء، (١). وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطلع رسول الله ﷺ على حصير، فأثر الحصير في جنبه، فلما استيقظ، جعلت أمسح عنه، وأقول: يا رسول الله؛ ألا آذنتني قبل أن تنام على هذه الحصير، فأبسط لك عليه شيئاً، فقال رسول الله ﷺ: «مالى والدنيا، وماللدنيا ومالى، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في فيء، أو ظل

(١) أخرجه الترمذى في (الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، ح ٢٣٢٠) وقال: «حديث صحيح غريب»، وابن ماجه في (الزهد، باب مثل الدنيا، ح ٤١١٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

شجرة، ثم راح وتركها» (١). وروى أن عيسى عليه السلام أخذ لبنة من طوب، فجعلها تحت رأسه، فجاءه جبريل عليه السلام، فوكز الطوبة من تحت رأسه، ونزعها، وقال: «اترك هذه مع ما تركت». وأنشدوا في هذا المعنى:

رضيت من الدنيا بقوت رخرقة وأشرب من كوز حوافيه تُكسرُ

هقل لهنى الدنيا: اعزلوا من أردتم رولوا، وطلوني على البعد أنظرُ

وقال عليه السلام: «الدنيا خراب، وأخرب منها قلب مشغل بها» (٢). ومن اشتغل بها غفل عن ذكر الرحمن، وسلط عليه الشيطان، كما قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ (٣٦) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَّبِعُ الْقَرِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

قلت: «من يعش»: شرط وجواب. وحكى أن أبا عبد الله بن مرزوق دخل على ابن عرفة، فحضر مجلسه، ولم يعرفه أحد، فوجده يفسر هذه الآية: «ومن يعش عن ذكر الرحمن»، فكان أول ما افتتح به - يعنى ابن مرزوق - أن قال: وهل يصح أن تكون «من» هنا موصولة؟ فقال ابن عرفة: وكيف، وقد جزمت؟ فقال ابن مرزوق: جزمت تشبيهاً بالشرطية، فقال ابن عرفة: إنما يقدم على هذا بنص من إمام، أو شاهد من كلام العرب، فقال: أما النص؟ فقال ابن مالك فى التسهيل: وقد يحزم مسبب عن صلة الذى، تشبيهاً بجواب الشرط، وأما الشاهد فقوله:

فلا تحفرن بئراً تريد أخاً بها فإنك فيها أنت من دونه تقع
كذلك الذى يبغى على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع

(١) أخرجه ابن ماجه فى الموضع السابق (ح ٤١٠٩) والترمذى فى الموضع السابق (باب ٤٤، ح ٢٣٧٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) لم أقف عليه.

فقال ابن عرفة: فأنت إذا أبو عبدالله بن مرزوق؟ فقال: نعم، فرحب به. وقال: والله ما ظلمناك هـ.

وقرأ ابن عباس: «يعش» - بفتح الشين، أى: يعم، من: عشى يعشى^(١). وقرأ: «يعشوا» على أن «من» موصولة غير مضممة معنى الشرط، وإلا جزمت كما تقدم. قلت: والذي يظهر من كلام التسهيل أن الموصول المضمّن معنى الشرط إنما يهزم الجواب لا الشرط، فتأمله، مع كلام ابن مرزوق. والشاهد الذى أتى به إنما فيه هزم الجواب لا الشرط، فلا يصح ما قاله ابن مرزوق باعتبار هزم لفظ الشرط. والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ أى: يتعام، أو: يعم. والفرق بين القراءتين^(٢) أنه إذا حصلت الآفة فى بصره قيل: عشى يعشى، وإذا ضعف بصره بلا آفة قيل: عشى يعشوا. والمعنى: ومن يعرض ﴿عن ذكر الرحمن﴾ وهو القرآن، لفرط اشتغاله بزهرة الدنيا، وانهماكه فى الحظوظ الفانية، فلم يلتفت إليه، ولم يعرف أنه حق - على قراءة الفتح - أو: عرف أنه حق وتعامى عنه، تجاهلاً، على قراءة الضم، ﴿نَقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾، قال ابن عباس: نسلطه عليه فهو معه فى الدنيا والآخرة، لا يفارقه، ولا يزال يوسوسه ويغويه. وفيه إشارة إلى أن من دام عليه لم يغره الشيطان. وإضافته إلى «الرحمن» للإيدان بأن نزوله رحمة للعالمين، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، أى: ما ذكره الرحمن وأوحى به فى كتابه. وقال ابن عطية: ما ذكر الله به عباده من المواعظ. ويحتمل أن يريد مطلق الذكر، أى: ومن يغفل عن ذكر الله نسلط عليه شيطاناً، عقوبة على الغفلة، فإذا ذكر الله تباعد عنه.

﴿وإنهم﴾ أى: الشياطين، الذى قيض كل واحد منهم لكل واحد ممن يعشوا، ﴿ليصدونهم﴾؛ ليمنعون العاشين ﴿عن السبيل﴾؛ عن سبيل الهدى الذى جاء به القرآن، ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ أى: أنفسهم مهتدون، أو: يحسب العاشون أن الشياطين مهتدون، فلذلك قلّدهم، فمدار جمع الضمير اعتبار معنى «من» كما أن مدار أفرادها فيما سبق اعتبار لفظها. وصيغة المضارع فى الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجديدي، لقوله: ﴿حتى إذا جاءنا﴾ فإن «حتى» تقتضى أن تكون غاية لأمر ممتد، أى: يستمر العاشون على ما ذكر من مقارنة الشياطين والصد والحسيان الباطل، حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة. ومن قرأ بالتثنية^(٣)، فالمراد العاشى وقرينه. قال مخاطباً لقرينه: ﴿يأليت بينى وبينك﴾ فى الدنيا ﴿بعد المشرقين﴾

(١) فهرأعشى، وامرأة عشواء.

(٢) أى: قراءة «يعش» بضم الشين و«يعشوا» بفتحها.

(٣) قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر، وأبو جعفر (جاءنا) بألف بعد الهمزة على التثنية وهما العاشى وقرينه. وقرأ الباقون بخير ألف بعد الهمزة. والضمير يعود على العاشى. انظر شرح الهداية (٥٠٨/٢) والإتحاف (٤٥٦/٢).

أى: بُعد المشرق والمغرب، أى: تباعد كل منهما من صاحبه، فقلب المشرق على المغرب، كما قيل: القمران والعمران، وأضيف البعد إليهما، ﴿فبئس القرين﴾ أنت.

قال تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم﴾ أى: يوم القيامة ﴿إذ ظلمتم﴾ أى: حين صبح وتبين ظلمكم وكفركم، ولم تنبؤ لكم ولا لأحد شبهة فى أنكم كنتم ظالمين. وإذا: بدل من اليوم. وقوله: ﴿أنكم فى العذاب مشتركون﴾: أى: لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم فى العذاب، كما كان فى الدنيا يهون عليكم المصيبة اشتراككم فيها، اتعاونتكم على تحمل أعبائها وتقسيمكم لعنائها، ولذلك قيل: المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت، وفى ذلك تفرون الخساء:

ولولا كثرة الساكنين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي

ولا يكون مسئلاً أخى ولكن أعزى النفس عنه بالناسي (١)

أما هؤلاء فلا يؤسيهم اشتراكهم، ولا يروحهم، لأن بكل منهم ما لا تبلغه طاقة، وقد ورد أنهم يكونون فى توأبيت من نار، لا يرى أحد صاحبه، بل يظن أنه وحده فيها. وقيل: الفاعل مضمرة، أى: ولن ينفعكم هذا التعمي، أو هذا الاعتذار، لأنكم فى العذاب مشتركون؛ لاشتراككم فى سببه، وهو الكفر، ويؤيده: قراءة من قرأ: «إنكم، بالكسر.

وكان ﷺ يبالغ فى المجاهدة فى دعاء قومه، وهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عما يشهدونه من شواهد النبوة، وتصامماً عما يسمعون من القرآن، فأنزل الله تعالى: ﴿أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمي﴾، وهو إنكار وتعجيب من أن يكون هو الذى يقدر على هدايتهم، وقد تمرنوا فى الكفر، واستغرقوا فى الضلال، حيث صار ما بهم من العمى عما مقرراً بالصمم، أى: أفأنت تقدر أن تسمع من فقد سمع القبول، أو تهدي من فقد بصر الاستبصار. ﴿ومن كان فى ضلال مبين﴾ أى: ومن كان فى علم الله أنه يموت على الضلال. ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار فى الضلال المفرط، بحيث لا ارعواء له منه، لا توهم القصور من قبل الهادى، ففيه رمز فى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله.

﴿فإما نذهبن بك﴾ أى: فإن قبضناك قبل أن تلصرك على أعدائك، ونشفى صدور المؤمنين منهم، ﴿فإنا منهم منتقمون﴾ أشد الانتقام فى الآخرة. ﴿أو نرينك﴾ العذاب ﴿الذى وعدناهم﴾ أى: أن نتوفيك، كما وقع بهم يوم بدر، ﴿فإنا عليهم مقتدرون﴾ بحيث لا ناصر لهم من حلول نعمتنا وقهرنا. وإما: شرط دخلت ما، على «إن» توكيداً للشرط، وزاد التوكيد نون الثقيلة.

(١) انظر البحر المحيط (١٧/٨) تفسير القرطبي (٦٠٩٤/٧).

الإشارة: كل من غفل عن ذكر الله تسلط الشيطان على قلبه بالرسوسة والخواطر الرديئة، وقد ورد في الحديث: إن قلب ابن آدم بين ملك وشيطان، فإذا ذكر الله قرب الملك منه وانخس الشيطان (١)، وإذا غفل عن ذكر الشيطان قرب منه، فلا يزال يوسوسه ويمليه حتى يغفله عن الله. ولا شك أن الذكر الذي يصرف الشيطان عن القلب إنما هو الذكر القلبي لا اللساني، فكم من ذاكر بلسانه وقلبه مشغول بهواه، فذكر اللسان نتائج الأجر، وذكر القلب نتائج الضرر، وشتان بين من همم الحور والقصور، ومن همم الحضور ورفع الستور، هذا من عامة أهل اليمين، وهذا من خاصة المقربين، فإن أردت يا أخى ذكر القلب، ولعمري أسرار الغيوب، فاصحب الرجال، حتى ينقلوك من عالم الطبيعة إلى عالم الروحانية، وإلا بقيت في عالم الأشباح.

قال القشيري: من لم يعرف قدر الخلوة مع الله، فحاد عن ذكره، وأخذ إلى الخواطر الرديئة، قبيض الله له من يشغله عن الله. وهذا جزاء من ترك الأدب في الخلوة. وإذا اشتغل العبد في خلوته مع ربه، وتعرض له من يشغله عن ربه، صرفه الحق عنه بأي وجه كان.. ويقال: أصعب الشياطين نفسك، والعبد إذا لم يعرف قدر فراغ قلبه، وأتبع شهوته، وفتح ذلك الباب على نفسه، بقى في يد هواه أسيراً، لا يكاد يتخلص منه إلا بعد مدة هـ.

[وقال في الإحياء: للشيطان جندان؛ جند يطير، وجند يسير، والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار، والشهوة عبارة عن حركة جنده الميار. ثم قال: فتحقق أن الشيطان من المنظرين، فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين؛ إلا أن تصبح وهمومك هم واحد، وهو الله، فيشتغل قلبك بالله وحده، فلا يجد الملعون مجالاً فيك، فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين، الداخلين في الاستثناء من سلطنته. ولا تظن أن يفرغ منه قلب فارغ من ذكر الله، بل هو سيال يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدح، إن أردت أن يخلو عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو غيره، فقد طمعت في غير مطمع، بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه من الهواء لا محالة، فكذلك القلب المشغول بتفكير مهم في الدين، يخلو عن جولان الشيطان، وإلا فمن غفل عن الله، ولو لحظة، فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان، ولذلك سبحانه: ﴿ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطاناً فهو له قرين﴾ هـ. المرامه (٢).

(١) هذا معنى حديث، ونقله: إن الشيطان واضع حطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي القتم قلبه، رواه أبو يعلى في مملته (٤٣٠/١٧) والبيهقي في الشعب (٥٤٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٩/٧): رواه أبو يعلى: وفيه عدى بن أبي عمارة، وهو ضعيف.

(٢) ما بين المعكوفتين من هامش النسخة الأم، وليس في غيرها.

وكل من عوق الناس عن طريق الحق يصدق عليه قوله: ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾ ، فإذا تحققت الحقائق، وارتفع الغطاء، وظهر الصواب من الخطأ، قال للذي صدّه عن طريق القوم: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فيقول الحق جل جلاله: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم﴾ حيث عدتموها من الوصول إلى أنكم في عذاب الحجاب مشتركون، ويُنال لمن وعظ ردها إلى الله، فلم يُقبل منه: ﴿أفأنت تسمع الصم...﴾ الآية. فرأى نذير بك بالمرء، فيقع الندم عليك، أو نذير لك الذي وعدناهم من العز لك والنصر، والانتقام ممن أذى أولياء الله، فإننا عليهم مقادرون.

ثم أمر بالثبوت في طريق الحق، فقال:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فاستمسك﴾ أي: تمسك ﴿بالتى أوحى إليك﴾ من الآيات والشرائع، واعمل بذلك، سواء جعلنا لك الموعود أو أخرناه، ﴿إنك على صراط مستقيم﴾، على دين قيم لا عوج فيه، وهو تحليل للأمر بالاستمسك. ﴿وإنه﴾ أي: ما أوحى إليك ﴿لذكر﴾، لشرف عظيم ﴿لك ولقومك﴾، ولأمتك، أو: لقومك من قريش، فمزال العز فيهم، والشرف لهم، من زمانه ﷺ إلى قرب الساعة. قال ﷺ: «لا يزال هذا الشأن في قريش ما بقى منهم اثنان» (١). وفي رواية: «لا يزال هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كتب على وجهه ما أقاموا الدين» (٢). قال ابن عباس: كان ﷺ يعرض نفسه على القبائل بمكة، ويعددهم الظهور، فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك فلم يجيبهم، حتى نزلت: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ فكان بعد ذلك إذا سئل قال: «لقريش، فلا يجيبونه، فقبلته الأنصار على ذلك» (٣).

(١) أخرجه البخارى في (المداقب، باب مذاقب قريش ح ٣٥٠١) ومسلم في (الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش ٣ / ١٤٥٢ ح ١٨٢٠) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخارى، في الموضع السابق (ح ٣٥٠٠)، من حديث معاوية رضى الله عنه.

(٣) عزاه في الدر المنثور (٧٢٥/٥) لابن عدى وابن مردويه، عن علي وابن عباس - رضى الله عنهما -

قلت: على هامش النسخة الأم ما يلى: هذا غريب جداً، والمعروف أنه كان يقول: «الملك لله يضعه حيث يشاء». هـ.

أرو: وإنه لموعظة لك ولأمتك بأجمعها. ﴿وسوف تستلون﴾ يوم القيامة عن شكركم هذه النعمة، أرو: عما أوحى إليه، وعن قيامكم بحقوقه، وعن تعظيمكم له.

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾، فليس المراد سؤال الرسل حقيقة، ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن ملتهم، هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء؟ وكفاه نظراً وفحصاً نظره في كتاب الله المعجز، المصدق لما بين يديه. وإخبار الله فيه بأنهم إنما يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً. وهذه الآية في نفسها كافية، لا حاجة إلى غيرها.

وقيل إنه ﷺ جمع له الأنبياء - عليهم السلام - وقيل له: سلهم (١)، وهو ضعيف. وقيل معناه: سل أمم من أرسلنا، وهم أهل الكتابين؛ التوراة والإنجيل، وإنما يخبرونه عن كتب الرسل، فإذا سألهم فكأنما سأل الأنبياء، ومعنى هذا السؤال: التنبيه على بطلان عبادة الأوثان، والاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد، وأنه ليس ببدع ابتدعه حتى ينكر ويعادي. وقيل: الخطاب له، والمراد غيره ممن يرتاب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الاستمساك بالوحي كان حاصلًا له ﷺ، وإنما المراد الثبوت على ما هو حاصل، والاسترشاد إلى ما ليس بحاصل، فالمراد الترقى في زيادة العلم، والكشف إلى غير نهاية، كقوله: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، فالترقى لا ينقطع لمن تمسك بالوحي التمسك الحقيقي، بحيث كشف له عن غوامض أسرار القرآن، وزال الحجاب بينه وبين الله تعالى، فهو دائماً في زيادة العلم والكشف، إلى ما لا نهاية له. وهذا هو الشرف العظيم في الدارين. فمن لم يشكره سئل عنه، أو سلب منه في الدنيا. ثم إن التوحيد في الذات والصفات والأفعال مما أجمعت عليه الملل، وكل داع إنما يدعو إليه، وكل شيخ مربي إنما يوصل إليه، ومن لم يوصل إليه أصحابه فهو دجال. وبالله التوفيق.

ثم سئى رسوله بقوله:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الْكَذِبُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾﴾

(١) ذكره البغوي (٢١٦/٧) والقرطبي (٦٠٩٧/٧) عن ابن عباس، ولله: قال عكَّة: لا أسأل فقد اكتفيت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا﴾ أي: متلبساً بآياتنا ﴿إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين﴾ فأجابوه بقولهم: ﴿فأتنا بآية إن كنت من الصادقين﴾ كما صرح به في آية أخرى (١). ﴿فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون﴾ يسخرون منها، ويهزؤون، ويسمونها سحراً. وإذا، للمفاجأة، وهو جواب «لما»، لأن فعل المفاجأة معها مقدر، وهو العامل في «إذا»، أي: لما جاءهم فاجؤوا وقت ضحكهم منها، أي: استهزؤوا بها أول ما رأوها، ولم يتأملوا فيها.

﴿وما نريهم من آية﴾ من الآيات ﴿إلا هي أكبر من أختها﴾؛ قرينتها، وصاحبيتها التي كانت قبلها، أي: ما ظهر لهم آية إلا وهي بالغة أقصى مراتب الإعجاز، بحيث يجزم كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من الآيات. والمراد: وصف الكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور في شيء منها، قال النسفي: وظاهر التظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة، وليس كذلك، بل المراد بهذا الكلام: أنهم موصوفات بالكبر، كما يقال: هما أخوان، كل منهما أكبر من الآخر. هـ. وقال في الانتصاف: الظاهر: أن كل آية إذا أقردت استغرقت عظمته الفكر وبهرته، حتى يجزم أنها النهاية، وأن كل آية دونها، فإذا نقل الفكر إلى الأخرى كانت كذلك. وحاصله: أنه لا يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين، للتمييز الفاضلة من المفضولة. هـ.

﴿وأخذناهم بالعذاب﴾ وهو ما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (٢)، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ...﴾ الآية (٣). ﴿لعلهم يرجعون﴾؛ لكي يرجعوا عما هم عليه من الضلال.

﴿وقالوا يا أيه الساحر﴾، كانوا يقولون للعالم: إنما هو ساحر؛ لتعظيمهم علم السحر، أو: نادوه بذلك في مثل تلك الحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم. وقرأ الشامي بضم الهاء (٤)، لاتباع حركة ما قبلها حين سقطت الألف، ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ يكشف عنا العذاب ﴿بما عهد عندك﴾ أي: لعهدك عندك بأن دعوتك مستجابة، أو: بما عهد عندك من النبوة والجاه، أو: بما عهد من كشف العذاب عن اهتدى، ﴿إننا لمهتدون﴾؛ مؤمنون إن كشف عنا بدعوتك، كقوله: ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ (٥)، ﴿فلما كشفنا عنهم العذاب﴾ بدعوته ﴿إذا هم ينكثون﴾؛ ينقضون العهد، أي: فاجؤوا وقت نكث عهدهم بالاهتداء. وقد مر تمامه في الأعراف (٦).

(١) في قوله تعالى: ﴿... إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين﴾ الآية ١٠٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٣٠ من سورة الأعراف.

(٣) الآية ١٣٣ من سورة الأعراف.

(٤) أي «يا أيه»، وبهذا قرأ ابن عامر.

(٥) من الآية ١٣٤ من سورة الأعراف. (٦) راجع تفسير الآيات ١٣٣ - ١٣٦ من سورة الأعراف.

الإشارة: قد ظهرت الآيات على الأنبياء والرسل، فلم ينتفع بها إلا من سبقت له العناية، وكذلك ظهرت الكرامات على أيدي الأولياء الداعين إلى الله، فلم ينتفع بها إلا من سبق له التقريب والاصطفاء. على أن الصادق في الطلب لا يحتاج إلى ظهور كرامة، بل إذا أراد الله أن يوصله إليه وصله إلى ولي من أوليائه، فطوى عنه وجود بشريته، وأشهد سر خصوصيته، فضمن له من غير توقف على كرامة ولا آية. وأما من لم يسبق له التقريب؛ إذا رأى ألف آية ضحك منها واستهزأ، وربما بالسحر والشعوذة، والعياذ بالله من البعد والطرود.

ثم ذكر عتو فرعون وطمغانيه، فقال:

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ الْيَسْرَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ
الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٥١﴾ أَمَّا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ
يُبِينُ ۝٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝٥٣﴾
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝٥٤﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْا أَنقَمْنَا مِنْهُم
فَآغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝٥٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ونادى فرعون ﴾، إما بنفسه، أو: أمر من نادى، كقولك: قطع الأمير اللص. والظاهر أنه نادى بنفسه، ﴿ في قومه ﴾، في مجتمعهم وفيما بينهم، بعد أن كشف العذاب عنهم، مخافة أن يؤمنوا، ﴿ قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار ﴾؛ أنهار النيل، ومعظمها أربعة؛ نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تيبس، ﴿ تجري من تحتي ﴾، تحت سريرى؛ لارتفاعه، أو: بين يدي في جناتي وساتلي.

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب، فإذا أراد الله أن يجريه أمر الأنهار فأمدته بمائها، وفجر له الأرض عيونا، فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله سبحانه أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. قاله في الاكتفاء. ومهبطة من جبل القمر. وقيل: أصله من الجنة، والله تعالى أعلم. وحد مصر: من بحر الاسكندرية إلى أسوان، بطول النيل. والأنهار المذكورة هي الخلجان الكبار، الخارجة من النيل.

وعن عبد الله بن طاهر: أنه لما ولى مصر خرج إليها، فلما شارقها، قال: أهى القرية التى افتخر بها فرعون، حتى قال: «أليس لى ملك مصر؟» والله لهى أقلّ عندى من أن أدخلها، فثنى عنائه. وعن هارون الرشيد: أنه لما قرأها، قال: والله لأوليئها أخسُ عبيدى، فولاها الخُصيب، وكان خادماً وضوئه (١).

﴿ وهذه الأنهار ﴾: إما عطف على «ملك مصر»، ف «تجرى»: حال منها، أو: «واو الحال»، ف «هذه» مبتدأ، و«الأنهار»: صفتها و«تجرى»: خبر، ﴿ أفلا تبصرون ﴾ قوتى وسلطانى، مع ضعف موسى وقلة أتباعه. أراد بذلك استعظام ملكه وترغيب الناس فى اتباعه.

ثم قال: ﴿ أم أنا خير ﴾ مع هذه المملكة والبسطة ﴿ من هذا الذي هو مهين ﴾ أى: ضعيف حقير، من: المهانة، وهى القلة. ﴿ ولا يكاد يبين ﴾ الكلام لما به من اللثة. قاله افتراء عليه ﷺ، وتنقيصاً له فى أعين الناس، باعتبار ما كان فى لسانه ﷺ. وقد كانت ذهبت عنه، لقوله تعالى: ﴿ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ﴾ (٢). والهمزة للتقرير، كأنه قال إثر ما عدد من أسباب فضله، ومبادئ خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أنى أنا خير، وهذه حالى، من هذا. وإما متصلة، والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ فوضع قوله: ﴿ أم أنا خير ﴾ موضع «تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا: أنت خير؛ فهم عنده بصرأ. وهذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبب. انظر أبا السعود.

﴿ فلولا ألقى عليه أسورة ﴾ (٣) من ذهب ﴿ أى: فهلاً ألقى عليه مقاليد الملك إن كان صادقاً، لأنهم كانوا إذا سؤدوا رجلاً سؤروه بسرار، وطوقوه بطوق من ذهب. ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾؛ مقرونين يمشون معه، مقترن بعضهم ببعض، ليكونوا أعضاده وأنصاره، أو: ليشهدوا له بالدبرة؟ ﴿ فاستخف قومه ﴾ أى: فاستفزه، وطلب ملهم الخفة والسرعة فى مطاوعته. أو: فاستخف أحلامهم واستزلهم، ﴿ فآطاعوه ﴾ فيما أمرهم به ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾، خارجين عن الدين، فلذلك سارعوا إلى طاعته.

﴿ فلما آسفونا ﴾؛ أغضبونا أشد الغضب، منقول من: أسف: إذ اشتد غضبه، ﴿ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾، والمعنى: أنهم أفرطوا فى المعاصى فاستوجبوا أن نُعجلَ لهم العذاب، وألا نحلم عليهم. ﴿ فجعلناهم سلفاً ﴾؛ قدوة لمن بعدهم من الكفار، يسلكون مسلكهم فى استيجاب مثل ما حلَّ بهم من العذاب، فكل من تفرعن

(١) انظر تفسير القرطبي (٦١٠٢/٧) وتفسير المنفى (٢٧٦/٣).

(٢) الآية ٢٦ من سورة طه.

(٣) قرأ حفص ويعقوب «أسورة» بسكون السين بلا ألف، جمع «سوار» كأخمرة وخمار، وقرأ الباقون «أسورة» بفتح السين، وألف، جمع «أسورة»، كأسفة وأساقى، أو جمع «أساور» بمعنى «سوار». وقد أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «أسورة». انظر: شرح الهداية (٥٠٨/٢) والإتحاف (٤٥٧/٢).

وتجبر فرعون إمامه وقدرته . أو: جعلناهم متقدمين في الهلاك، ليعتظ بهم من بعدهم إلى يوم القيامة . والسلف: جمع سالف، وهو الفارط المتقدم، ﴿ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ أي: عظة لهم، أو: قصة عجيبة، تسير مسير الأمثال، فيقال: مثلكم كقوم فرعون، كما قال تعالى: ﴿ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ (١) . وهاهنا قراءات، قد وجهناها في كتاب مستقل.

الإشارة: عاقبة التكبر والافتخار الذل والهوان والدمار، وعاقبة التواضع والانكسار العز والنصرة، انظر إلى فرعون لما تعزز واستكبر هلك مع قومه في لجة البحار. قال القشيري: ليعلم أن من تعزز بشيء دون الله فهلاكه وحرقه فيه، وفرعون لما استصغر موسى وحديثه، وعابه بالفقر، سلطه الله عليه، فكان هلاكه بيده، وما استصغر أحدًا أحدًا إلا سلط عليه. ثم قال في قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾: طاعة الرهبة لا تكون مخلصًا، وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة، ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا ﴾: أغضبونا، وإنما أراد: أغضبوا أوليائنا، وهذا أصل في باب الجمع، أضاف إغضابهم أوليائه إلى نفسه. وفي الخبر أنه تعالى يقول: «مرضت فلم تعدني» (٢) وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ يَا تُوكَ رَجَالًا ﴾ (٣) وقال لنبينا ﷺ: ﴿ مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٤) هـ.

ثم ذكر شأن عيسى، فقال:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا
ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ
يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُمْ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهِمَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ ﴾

(١) من الآية ١١ من سورة آل عمران.

(٢) حديث قدسي صحيح، أوله: يا ابن آدم...، أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، ٤/ ١٩٩٠، ح ٥٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) من الآية ٢٧ من سورة الحج.

(٤) من الآية ٨٠ من سورة النساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾، وذلك أن رسول الله ﷺ قرأ على قريش: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ...﴾ (١) الآية، فغضبوا، فقال ابن الزبير: يا محمد! أخاصة لنا ولآلهتنا، أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»، فقالوا: ألسنت تزعم أن عيسى [نبي]، يثني عليه وعلى أمه خيراً، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما؟ وعزير يعبد، والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار، فقد رضيينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، وفرحوا، وضحكوا، وسكت النبي ﷺ انتظاراً للوحى.

وفى رواية: فقال لهم ﷺ: «إنما عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك». وقال لابن الزبير: «ما أجهلك بلغة قومك، أما فهمت أن «ما» لما لا يعقل، فهى خاصة بالأصنام» (٢)، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى...﴾ (٣) الآية. ونزلت هذه الآية.

والمعنى: ولما ضرب ابن الزبير عيسى ﷺ ابن مريم مثلاً ﷺ لآلهتهم، وجادل رسول الله ﷺ بعبادة النصارى إياه ﷺ إذا قومك ﷺ قريش ﷺ منه ﷺ أى: من هذا المثل ﷺ يَصِدُّونَ ﷺ ترتفع لهم جلبية وضجيج، فرحاً وضحكاً، فهو من: الصديد، وهو الجلبة ورفع الصوت، ويؤيده: تعديته بمن، ولو كان من الصدود لقال: «عنه»، وقرئ بالكسر والضم، قيل: هما لغتان، كيعكفون ويعكفون ويعرشون ويعرشون، وقيل: بالكسر معناه: الصديد، أى: الضجيج والضحك، وبالضم معناه: الإعراض، فيكون من الصدود، أى: فهم من أجل هذا المثل يعرضون عن الحق، أى: يثبتون على ماكانوا عليه من الإعراض، أو يزدادون.

﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ يعنى أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آلهتنا هيناً. أو: فإذا كان عيسى فى النار، فلا بأس بكوننا مع آلهتنا فيها. قال تعالى: ﴿مَاضِيَةٌ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أى: ما ضربوا لك ذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام، لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظهوره، ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أى: لُدَّاءُ، شِدَادُ الخصومة، مجبولون على اللجاج، وذلك أن الآية إنما قصدت الأصنام، بدليل التعبير بـ «ما»، إلا أن ابن الزبير حدا عنه لما رأى كلام الله تعالى محتملاً لفظه للعموم، مع علمه بأن المراد به أصنامهم، وجد للحيلة مساعاً، فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله، على طريق اللجاج والجدال والمكابرة، وتوقع فى ذلك، فصمت عنه ﷺ حتى أجاب عنه ربه.

(١) الآية ٩٨ من سورة الأنبياء.

(٢) قال الحافظ ابن حجر فى الكافر الضاف (ص ١١١ - ١١٢): «استقر فى السنة كثير من علماء العجم، وفى كتبهم أن النبى ﷺ قال «ما أجهلك بلغة قومك... الخ. وهو شىء لا أصل ولا يوجد لامسنداً ولا غير مسند». ووجدت على هامش النسخة الأم ما يلى: «هذه الرواية لا أصل لها، بل الخبر من أصله لم يورده المؤلف كما هو، وبيان ذلك لا يسعه هذا المجلد».

(٣) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

وقيل: لما سمعوا قوله تعالى: ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ (١) الآية، قالوا: نحن أهدى من النصارى، لأنهم عبدوا آدمياً، ونحن نعبد الملائكة، فنزلت. فقولهم: آلهتنا خير، هو حينئذ تفضيل لآلهتهم على عيسى ﷺ؛ لأن المراد بهم الملائكة. ومعنى: «ما ضربه...» الخ: ما قالوا هذا القول إلا للجدال. وقيل: لما نزل: ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ الآية، قالوا: ما يريد محمد إلا أن نعبد كَمَا عبد النصارى المسيح. ومعنى «يصدون»: يضجون ويسخرون، والضمير على هذا في «أَمْ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ»، وغرضهم ومرادهم بالموازنة بينه وبين آلهتهم الاستهزاء به ﷺ ويجوز أن يكون مرادهم التصلُّ عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله، ومن عبادتهم لهم، كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول، ولا فعلنا متكرراً من الفعل، فإن النصارى جعلوا المسيح ابن الله، وعبدوه، فنحن أرشد منهم قولاً وفعلًا، حيث نسبنا له الملائكة، وهم نسبوا إليه الأناسى. فقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أى: ما عيسى إلا عبد، كسائر العبيد، أنعمنا عليه بالنبوة، ﴿وَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، أى: أمراً عجيباً، حقيقةً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة، ففيه تنبيه على بطلان رفعه عن رتبة العبودية، أى: قصارى أمره أنه ممن أنعمنا عليه بالنبوة، وخصصناه ببعض الخواص البديعة، بأن خلقناه على وجهٍ بديع، وقد خلقنا آدم بوجه أبداع منه، فأين هو من رتبة الربوبية حتى يتوهم أنه رضى بعبادته مع الله؟ ومن عبده فإنما عبد الشيطان.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ﴾ بدلاً منكم، كذا قال الزجاج، ف «مِنْ» بمعنى البديل ﴿يَخْلُقُونَ﴾ أى: يخلقونكم فى الأرض، أى: لو نشاء لذهبنا بكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلقونكم فى الأرض، فيكونون أطوع منكم لله تعالى، وقيل: (ولو نشاء) لقدرتنا على عجائب الأمور (لجعلنا منكم) بطريق التوالد، وأنتم رجال، من شأنكم الولادة - (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى الأرض) مستقرين فيها، كما جعلناهم مستقرين فى السماء، يخلقونكم مثل أولادكم، ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم، فكيف يستحقون المعبودية مع أنهم أجسام، متولدون عن أجسام، والمستحق للعبادة يتعالى عن ذلك؟!

﴿وَإِنَّهُ﴾ أى: عيسى ﷺ ﴿لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾ أى: مما يعلم به مجىء الساعة عند نزوله. وقرأ ابن عباس «لَعَلَّمُ» بفتح اللام (٢)، أى: وإن نزوله لَعَلَّمُ للسَّاعَةِ، أو: وإن وجوده بغير أب، وإحياءه للموتى، دليل على صحة البعث، الذى هو معظم ما ينكره الكفرة.

(١) الآية ٥٩ من سورة آل عمران.

(٢) اللام الثانية مع فتح العين (لَعَلَّمُ) وهو الأمانة والعلامة.

وفى الحديث: إن عيسى عليه السلام ينزل على ثلثة بالأرض المقدسة، يقال لها: أفيق، وهى عقبة بيت المقدس، وعليه مَصْرَتَان (١)، وشعر رأسه ذهين، ويده حرية يقتل بها الدجال، فيأتى بيت المقدس، والناس فى صلاة العصر، والإمام يؤم بهم، فيتأخر الإمام، فيقدمه عيسى، ويصلى خلفه على شريعة محمد عليه السلام، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويخرب البيع والكنائس، ويقتل النصارى إلا من آمن به ومحمد عليه السلام (٢).

وقيل: الضمير للقرآن ؛ لأن فيه الإعلام بالساعة، ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ ؛ فلا تشكن فيها، من المربة، وهو الشك، ﴿وَاتَّبِعُونِ﴾ أى: اتبعوا هداى وشرائعى، أو: رسولى، وقيل: هو قول نبينا عليه السلام مأموراً به من جهته تعالى: ﴿هَذَا﴾ أى: الذى أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ؛ موصل إلى الحق. ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ عن اتباعى ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ؛ بين العداوة، حيث أخرج آباكم من الجنة، وعرضكم للبلىة.

الإشارة: الوعظ والتذكير لا تسرى أنواره فى القلوب إلا مع التسليم والتصديق، والسكوت والاستماع، كما كان الصحابة - رضى الله عنهم - مع الرسول عليه السلام كأن على رؤوسهم الطير، وأما إن دخل معه الجدل واللجاج ذهبت بركته، ولم تسر أنواره، ولذلك قيل: مذهب الصوفية مبنى على التسليم والتصديق، ومذهب الفقهاء مبنى على البحث والتفتيش، لكن مع الإنصاف، وخفض الصوت، وحسن السؤال من غير ملاججة ولا غضب.

ثم ذكر بعثة عيسى ودعوته إلى الله، فقال:

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ ٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٦٦﴾

(١) مصرتان: ثلثة «مصرة»، وهى اللباب التى فيها صفرة خفيفة. انظر النهاية فى غريب الحديث (مصر ٤/٣٣٦).

(٢) ذكره بلفظه القرطبي فى تفسيره (٦١٠٩/٧) وعزاه للعلبي، وأخرجه بلفظ مقارب أبو داود فى (الملاحم، باب خروج الرجال، ٤/٤٩٨ ح ٤٣٢٤). عن أبى هريرة. وأصل الحديث فى الصحيحين. انظر البخارى، (كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ح ٣٤٤٨) ومسلم (الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حكماً بشريعة نبينا محمد عليه السلام ١/١٣٥ ح ١٥٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولما جاء عيسى بالبينات﴾ ؛ بالمعجزات؛ أو: بآيات الإنجيل؛ أو: بالشرائع الواضحات ﴿قال﴾ ﴿لبنى إسرائيل: ﴿قد جئكم بالحكمة﴾ ؛ بالشرعة، أو: بالإنجيل المشتمل عليها ﴿ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه﴾ وهو ما يتعلق بأمور الدين، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء - عليهم السلام - كما قال ﷺ: «أنتم أعلم بدينناكم»^(١)، وهو عطف على مقدر، ينبئ عنه المجيء بالحكمة، كأنه قيل: جئكم بالحكمة لأعلمكم إياها، ولأبين لكم ما تختلفون فيه، ﴿فاتقوا الله﴾ فى مخالفتي ﴿وأطيعون﴾ فيما أبلغكم عن الله تعالى:

﴿إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه﴾ بيان لما أمرهم به من الطاعة، وهو اعتقاد التوحيد، والتعبد بالشرائع، ﴿هذا صراطٌ مستقيم﴾ لا يضل سالكه؛ فهذا تمام كلام عيسى ﷺ، وقيل: قوله: «هذا....» إلخ من كلام الله تعالى، مقرر لمقالة عيسى ﷺ.

﴿فاختلف الأحزاب﴾ أى: الفرق المتحزبة بعد عيسى، وهم: اليعقوبية واليسطورية، والملكانية، والشمعونية، ﴿من بينهم﴾ أى: من بين النصارى، أو: من بين من بُعث إليهم من اليهود والنصارى، أى: اختلافاً ناشئاً من بينهم، من غير حجة ولا برهان، ﴿قويلٌ للذين ظلموا﴾ من المختلفين، حيث قالوا فى عيسى ما كفروا به، ﴿من عذاب يوم أليم﴾ وهو يوم القيامة ﴿هل ينظرون﴾ أى: ما ينتظر أولئك الكفرة، أو قوم عيسى ﴿إلا الساعة أن تأتيهم﴾: بدل من «الساعة» أى: هل ينتظرون إلا إتيان الساعة ﴿بغثة﴾: فجأة ﴿وهم لا يشعرون﴾ غافلون عن الاستعداد لها، لاشتغالهم بأمور دنياهم، أو: منكرون لها، غير مترقبين وقوعها.

الإشارة: كانت الرسل - عليهم السلام - يبينون لأممهم ما يقع فيه الاختلاف من أمر الدين، سواء تعلق ذلك بالظاهر أو بالباطن، بما يوحى إليهم من إلهام، أو بملك مرسل، فلما ماتوا بقى خلفاؤهم من العلماء والأولياء، فالعلماء يبينون ما اختلف فيه من الشرائع والعقائد، بما عندهم من القواعد والبراهين، والأولياء يبينون الحقائق، وما يتعلق بالقلوب من الشكوك والخواطر، وسائر الأمراض، بما عندهم من الأذواق والكشوفات. فالعلماء يرجعون إلى كتبهم وعلومهم، والأولياء يرجعون إلى قلوبهم وأذواقهم، حتى كان فيما سلف من العلماء إذا توقفوا فى مسألة عقلية أو قلبية أخذوا صوفياً أمياً فيسألونه، ويجبرونه على الجواب، فيجيبهم عن كل ما يسألونه، كقصة أبى الحسن النورى مع القاضى، وغيره، وقد كان الشعرانى يسأل شيخه الخواص - وهو أسمى - عن أمور معضلة، فيجيب عنها، حتى إن كتبه كلها مطرزة بكلامه - رضى الله عنهم أجمعين.

(١) أخرجه مسلم فى (الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، ٤ / ١٨٣٥ ح ٢٣٦٣) عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - وسيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ: «أنتم أعلم بأمور دينناكم».

وأهل الأذواق هم المتقون المتحابون في الله، الذين أشار إليهم تعالى بقوله:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) يَتَعَبَادُ لَأَخَوَفُ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا
مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثُتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي: المتحابون في الدنيا على الأمور
الدنيوية متعادون يوم القيامة، يبغض بعضهم بعضاً، المنقطع في ذلك اليوم كل حلة كانت لغير الله، وتقلب عداوة
ومقتاً، لا لقطاع سببها، وهو الاجتماع على الهوى، ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ أي: الأخلة المصادقين في الله، لئلاها الحلة
الباقية، لأن خلقتهم في الدنيا لها كانت لله، وفي الله بقيت على حالها، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير
الله انقطع وانفصل، بل تزداد خلقتهم بمشاهدة كل واحد منهم بركة خلقتهم من الثواب، ورفع الدرجات. وسئل ﷺ:
مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ؟ فقال: «المتحابون في الله»، وخرج البزار عن ابن عباس
رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله! أي جلسائنا خير؟ قال: «مَنْ ذَكَرَكُمْ بِاللَّهِ رُؤْيَاهُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنَاطِقَهُ، وَذَكَرَكُمْ بِاللَّهِ
عِلْمُهُ» (١).

ومن كلام الشيخ أبي مدين رضي الله عنه: دليل تخليطك صحبتك للمخاططين، ودليل انقطاعك إلى الله صحبتك
للمنقطعين. وفي سماع العديبة: قال مالك: لا تصحب فاجراً لئلا تتعلم من فجوره، قال ابن رشد: لا ينبغي أن
يُصحب إلا من يُقَدِّى به في دينه وخيره؛ لأن قرين السوء يُرَدِّى، قال الحكيم:

عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلَّ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ مُقْتَدٍ. (٢)

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٤٣٦) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) البيت منسوب إلى عدي بن زيد: انظر: نهاية الأرب (٦٥/٣) والعقد الفريد (٣١١/٢).

وفي الحديث: «المرء على دين خليله» وسيأتى، فى الإشارة بقية الكلام على المتحابين فى الله.

ويقال لهم حينئذ، تشريفاً لهم، وتطبيباً لقلوبهم: ﴿يا عبادي (١) لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾، ثم وصفهم أو مدحهم بقوله: ﴿الذين آمنوا بآياتنا﴾؛ صدقوا بآياتنا التزليية، ﴿وكانوا مسلمين﴾؛ متقادين لأحكامنا، مخلصين وجوههم لنا، وعن مقاتل: «إذا بعث الله الناس، فزع كل أحد، فينادى مناد: يا عبادى، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ليرجوها الناس كلهم، فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فيتكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم» (٢).

ثم يقول لهم: ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم﴾؛ نساؤكم المؤمنات ﴿تحبرون﴾؛ تسرون سروراً يظهر حُبارِه - أى: أثره - على وجوهكم أو: تزينون، من: العبدة وهو حسن الهيئة، أو: تكرمون إكراماً بليغاً، وتتلعثمون بأنواع الدعيم. والعبدة: المبالغة فيما وصف بجميل، وتقدم فى قوله: ﴿في روضة يحبرون﴾ (٣) أنه السماع. ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب﴾ أى: بعد دخولهم الجنة حسبما أمرُوا به ﴿واكواب﴾ من ذهب؛ حذف لدلالة ما قبله، والصِّحَاف جمع صحفة، قيل: هى كالقصة، وقيل: أعظم القصاع، هى ثلاث: الجلطة، ثم القصعة، ثم الصحفة، والأكواب جمع كواب، وهو كوز مستدير لا عروة له.

وفى حديث أبى هريرة، عنه رضي الله عنه: قال: «أدنى أهل الجنة من له سبع درجات، هو على السادسة، وفوقه السابعة، وإن له ثلاثمائة خادم، ويغدى عليه ويراح بثلاثمائة صحفة من ذهب، فى كل صحفة لون ليس فى الأخرى مثله، وإنه ليلد آخره كما يلد أوله، ويقول: لو أدنيت لى يارب لأطعمت أهل الجنة، وأسقيتهم، ولا ينقص مما عندى شيء، وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة، سوى أزواجه فى الدنيا، وإن الواحدة منهن لياخذ مِعْمَدُها قدر ميل» (٤). وفى حديث عكرمة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يفسح له فى بصره مسيرة مائة عام، فى قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، وليس منها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة

(١) هكذا (يا عبادى لاخوف) بإثبات الياء، وإسكانها، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو، وابن عامر، وأبى جعفر، وصلاً ووقفاً. والهاقون بحذفها فى الحاليين. انظر الإتعايف (٢/٤٥٨ - ٤٥٩).

(٢) أخرجه الطبرى (٩٥/٢٥) عن سليمان التيمى.

(٣) الآية ١٥ من سورة الروم.

(٤) أخرجه أحمد (٥٣٧/٢) وقال ابن القيم فى حادى الأرواح (٢٢٣): «سُكِّنَ بن عبد العزيز، منعه النساى. وشهر بن حوشب، منعه مشهور. والعديد منكر، يخالف الأحاديث الصحيحة».

من ذهب، ليس فيها صحيفة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، ولو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطى، ولا يلقص ذلك مما أوتى شيئاً» (١). ويجمع بينهما بتعدد أهل هذه المنزلة، وتفاوتهم.

﴿ وفيها ﴾ أى: فى الجنة ﴿ ما تشتهيه الأنفس ﴾ من فنون الملاذ. ومن قرأ بحذف الهاء؛ فطول الموصول بالفعل والفاعل. ﴿ وتلذ الأعين ﴾ أى: تستلذه، وتقر بمشاهدته، وهذا حصر لأنواع النعيم؛ لأنها إما مشتبهات فى القلوب، أو مستلذات فى العيون، وفى الجنة كل ما يشتهى العبد من الملابس والمناكح والمراكب.

رَوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْبَبُ الْخَيْلَ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ يَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءَ، يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إِلَّا فَعَلْتَ، قَالَ أَعْرَابِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْبَبُ الْإِبِلَ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ؟ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِي، إِنْ يَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَفِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنَاكَ، (٢). هـ. وَقَالَ أَبُو طَيْبَةَ الْمَلَمِيُّ: إِنَّ الشَّرْذِمَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَتَنْظِلُهُمْ سَحَابَةٌ، فَتَقُولُ: مَا أُمْطَرَكُمُ؟ فَمَا يَدْعُو دَاعٍ مِنَ الْقَوْمِ بِشَيْءٍ إِلَّا أُمْطَرَتْهُ، حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَقُولُ: أُمْطَرْ عَلَيْنَا كَوَاعِبَ أَتْرَابَا. وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: إِنْ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَشْتَهِيَ الطَّائِرَ وَهُوَ يَطِيرُ، فَيَقَعُ نَضِيجًا فِي كَفِّهِ كَمَا أَرَادَ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى تَشْبَهِيَ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَطِيرُ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَيَشْتَهِيَ الشَّرَابَ، فَيَقَعُ الْإِبْرِيْقَ فِي يَدِهِ، فَيَشْرَبُ مِنْهُ مَا يَرِيدُ، ثُمَّ يُرْفَعُ الْإِبْرِيْقُ إِلَى مَكَانِهِ هـ. مِنْ الثَّعْلَبِيِّ.

قال القشيري: وفيها ما تشتهيه الأنفس للعباد؛ لأنهم [قاسوا] (٣) فى الدنيا - بحكم المجاهدات - الجوع والعطش، وتحملوا وجوه المشاق، فيجزون فى الجنة وجوهاً من الثواب، وأما أهل المعرفة والمحبتون فلهم ما تلذ أعينهم من النظر إلى الله، لطول ما قاسوه من قُرْطِ الاشتياق بقلوبهم، وما عالجوه من احتراقهم فيه لشدة غليلهم هـ. والحاصل: أن ما تشتهى الأنفس يرجع لنعيم الأشباح، وتلذ الأعين لنعيم الأرواح من النظر، والقرب، والمناجاة والمكالمة، والرضوان الأكبر، منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر.

﴿ وأنتم فيها خالدون ﴾ إتمام للنعمة، وكمال للسرور؛ فإن كل نعيم له زواله مكدّر بخوف زواله لا محالة. ﴿ وتلك الجنة ﴾؛ مبتدأ وخبر، ﴿ التى أورثتموها ﴾: صفة الجنة، أر: الجنة، صفة المبتدأ، الذى هو الإشارة، والذى أورثتموها: خبره. أر: التى أورثتموها، صفة المبتدأ، ﴿ بما كنتم تعملون ﴾: خبر، أى: حاصلة، أو كائنة

(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٧٣٢/٥) لعبد بن حميد، عن عكرمة، يرفعه.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٣٥٢/٥) والترمذى فى (صفة الجنة، باب ما جاء فى صفة خيل الجنة ٨٨٥/٤ ح ٢٥٤٣) والبغوى فى التفسير (٢٢٢/٧) عن عبدالرحمن بن سابط مرسلًا. وقال الهيثمى (٤١٣/١٠): رواه الطبرانى ورجاله ثقات.

(٣) فى الأصول: أقاموا وما أثبتته هو الذى فى القشيري.

بما كنتم تعملون في الدنيا، شبه جزاء العمل بالميراث؛ لبقائه على أهله دائماً، ولا ينافي هذا قوله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» (١)؛ لأن نفس الدخول بالرحمة، والتلعم والدرجات بقدر العمل، أو: تقول: للحديث خرج مخرج الحقيقة، والآية خرجت مخرج الشريعة، فالحقيقة تنفي العمل عن العبد، وتثبت لله، والشريعة تثبت له باعتبار الكسب، والدين كله وارد بين حقيقة وشريعة؛ فإذا شرع القرآن حقيقته السُّنة، وإذا شرعت السنة حقيقته القرآن. والله تعالى أعلم.

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ بحسب الأنواع والأصناف، لا بحسب الأفراد فقط، ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أى: لا تأكلون إلا بعضها، وأعقابها باقية في أشجارها على الدوام، لا ترى فيها شجراً خلت عن ثمرها لحظة، فهي مزيّنة بالثمار أبداً، موقرة بها، وعن النبي ﷺ: «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت في مكانها مثلاًها» (٢).

الإشارة: كل خلة وصُحبة تنقطع يوم القيامة، إلا خلة المتحابين في الله، وهم الذين ورد في الحديث: أنهم يكونون في ظل العرش، والناس في حر الشمس، يغمى نورهم الناس في المحشر، يغبطهم النبيون والشهداء لمنزلتهم عند الله. قيل: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا لنعرفهم، قال: «رجال من قبائل شتى، يجتمعون على ذكر الله» (٣).

وقد ورد فيهم أحاديث، منها: حديث الموطأ، عن معاذ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مُحِيطِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِي» (٤)، وفي رواية أبي مسلم الخولاني: قال ﷺ: «المتحابون في الله على منابر من نور، في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله» (٥)، وفي حديث آخر: «ما تحاب اثنين في الله إلا وُضِعَ لهما كرسيان، فيجلسان عليه حتى يفرغ من الحساب» (٦) وقال: ﷺ: «إن المتحابين في الله لَنَرَى غُرْفَهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكُوكَبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيَّ أَوِ الْغُرْبِيَّ، فَيَقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيَقَالُ: هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(١) حديث صحيح، أخرجه البخاري في (الرفاق، باب القصد والمدارمة على العمل، ح ٦٤٦٧). ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى ٢١٧١/٤، ح ٢٨١٨) من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها: وأول الحديث: «سدّدوا وقاربوا...».

(٢) أخرجه الطبري (٩٧/٢٥) والبزار (كشف الأستار ح ٣٥٣٠) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤١٤/١٠): رواه الطبراني والبزار، ورجال الطبراني وأحد إسناده البزار ثقات.

(٣) قال الهيثمي في المجمع (٧٧/١٠): رواه الطبراني، وإسناده حسن.

(٤) رواه مالك في الموطأ (٩٥٣/٢) وأحمد (٢٣٣/٥) والحاكم (١٦٩/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

(٥) رواه ابن حبان (٥٧٧) وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٣٢٩/٥).

(٦) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٧٨٦٨) للطبراني، عن أبي عبيدة ومعاذ، وضمّنه.

وفي رواية: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَوَاهِرُهَا مِنْ بَوَاطِنِهَا، وَبَوَاطِنُهَا مِنْ ظَوَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ» (١) وفي لفظ آخر: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَمْدًا مِنْ يَاقُوتٍ، عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ، لَهَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ؛ تُصْنِيءُ كَمَا يُصْنِيءُ الْكَوْكَبُ الدَّرِّيُّ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَبَاذِلُّونَ فِي اللَّهِ، وَالْمُتَلَقُّونَ فِي اللَّهِ، مَكْتُوبٌ عَلَى رُجُومِهِمْ: هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ» (٢) وفي الأثر أيضا: إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، نَادَى مُنَادٍ: أَيُّنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ؟ فَيَقُومُ نَاسٌ - وَهُمْ يَسِيرُونَ - فَيَنْتَقِلُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ سِرَاعًا، لِقَائِهِمُ الْمَلَائِكَةُ: فَيَقُولُونَ: رَأَيْتُكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ؛ فَيَقُولُونَ: وَمَا كَانَ تَحَابُّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَتَحَابُّ فِي اللَّهِ؛ وَنَتَزَاوَرُ فِي اللَّهِ؛ وَنَتَعَاطَفُ فِي اللَّهِ؛ وَنَتَبَاذِلُ فِي اللَّهِ؛ فَيَقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَلَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. هـ. من البدور السافرة. والتبازل: المواساة بالبدل.

وذكر في الإحياء شروط المتحابين في الله، فقال عليه السلام: أعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين، كمقدد النكاح بين الزوجين، ثم قال: فَأَلْهِمَكَ عَلَيْكَ حَقَّ فِي الْمَالِ، وَفِي النَّفْسِ، وَفِي اللِّسَانِ، وَفِي الْقَلْبِ، وَبِالْعِلْمِ، وَبِالدَّعَاءِ، وَذَلِكَ تَجْمَعُهُ لِمَا لِيَهُ هَلْ يُقَالُ:

الحق الأول: في المال بالمواساة، وذلك على ثلاثة مراقب: أَدْنَاهَا: أَنْ تُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ عَبْدِكَ وَخَادِمِكَ، لِقَبُولِهِ بِحَاجَاتِهِ بِفَضْلَةِ مَالِكَ، فَإِذَا سَدَحَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَعِنْدَكَ فَضْلَةٌ أَعْطَيْتَهُ ابْتِدَاءً، فَإِذَا أَحْوَجَتْهُ إِلَى سُؤَالٍ فَهِيَ غَايَةُ التَّقْصِيرِ. الثَّانِيَّةُ: أَنْ تُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ نَفْسِكَ، وَتَرْضَى بِمُشَارَكَتِهِ إِيَّاكَ فِي مَالِكَ، فَتَسْمَحَ لَهُ فِي مُشَارَكَتِهِ. الثَّالِثَةُ - وَهِيَ الْعُلْيَا -: أَنْ تُؤَثِّرَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَتَقْدِمَ حَاجَتَهُ عَلَى حَاجَتِكَ، وَهِيَ رَتْبَةُ الصَّدِيقَيْنِ، وَمُنْتَهَى دَرَجَاتِ الْمُتَحَابِّينِ.

الحق الثاني: الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات، والقيام بها قبل السؤال، وهذا أيضا لها درجات كما للمواساة، فَأَدْنَاهَا: الْقِيَامُ بِالْحَاجَةِ عِنْدَ السُّؤَالِ، وَلَكِنْ مَعَ الْبِشَاشَةِ وَالِاسْتِبْشَارِ، وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ. وَأَوْسَطُهَا: أَنْ تَجْعَلَ حَاجَتَهُ كَحَاجَتِكَ، فَتَتَوَقَّعُ مَتَّفِقًا لِحَاجَتِهِ، غَيْرَ غَافِلٍ عَنْ أَحْوَالِهِ، كَمَا لَا تَغْفُلُ عَنْ أَحْوَالِ نَفْسِكَ، وَتَغْتِيهِ عَنْ السُّؤَالِ. وَأَعْلَاهَا: أَنْ تُؤَثِّرَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَتَقْدِمَ حَاجَتَهُ عَلَى حَاجَتِكَ، وَتُؤَثِّرَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَأَقَارِبِكَ، وَأَوْلَادِكَ. كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِخْوَانُنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِينَا وَأَوْلَادِنَا؛ لِأَنَّ أَهْلِينَا يَذْكُرُونَنَا الدُّنْيَا، وَإِخْوَانُنَا يَذْكُرُونَنَا الْآخِرَةَ.

(١) رواه الطبراني في الأوسط (ج ٢٩٠٣)، عن بريدة. قال الهيثمي في المجمع (٢٧٨/١٠): وفيه إسماعيل بن سيف، وهو ضعيف.

(٢) رواه البزار (كشف الأستار، ج ٣٥٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الحق الثالث: على اللسان بالسكوت، فيسكت عن التجسس، والسؤال عن أحواله، وإذا رآه في طريقه فلا يسأله عن غرضه وحاجته، فربما يثقل عليه، أو يحتاج إلى أن يكذب، ويسكت عن أسرارہ التي بثها إليه، فلا يبتها إلى غيره، ولا إلى أخص أصدقائه، ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة، وليسكن عن معاراته ومدافعته في كلامه.

الحق الرابع: على اللسان بالنطق، فيتودد إليه بلسانه، ويتفقد في أحواله، كالسؤال عن عارض عرض له، وأظهر شغل القلب بسببه، فينبغي أن يظهر له بلسانه كراحتها. والأحوال التي يسرُّ بها، ينبغي أن يظهر له بلسانه مشاركتها في السرور بها. فمعنى الأخوة: المساهمة في السراء والضراء، ويدعوه بأحب أسمائه في حضوره ومغيبه، ويثني عليه بما يعرف من محاسن أحواله، عدد من يريد هو الثناء عنده، وكذا على أولاده وأهله، حتى على عقله، وخلقه، وهيبته، وخطه، وشعره، وتصنيفه، وجميع ما يلح به، من غير كذب ولا إفراط، ويذب عنه في غيبته مهما قصد بسره، ويعلمه مما علمه الله وينصحه.

الحق الخامس: العفو عن الزلات والهلوات، فإن كانت زلته في الدين، بارتكاب معصية، فيتلطف في نصحه، فإن بقي مصراً، لقد اختلف الصحابة في ذلك، فذهب أبو ذر إلى مقاطعته، وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فابغضه من حيث أحببته. وذهب أبو الدرداء، وجماعة، إلى خلاف ذلك، وقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك؛ فإن أخاك يعوجُّ مرةً، ويستقيم أخرى. وهذا اللطف وأفقه، وذلك لما في هذه الطريق من الرفق، والاستمالة، والتعطف، المفضي إلى الرجوع والتوبة. وأيضاً: للأخوة عقد، ينزل منزلة القرابة، فإذا انعقدت وجب الوفاء بها، ومن الوفاء: ألا يهمله أيام حاجته وفقره، وفقر الدين أشد من فقر المال. ثم قال: والفاجر إذا صحبَ تقياً وهو ينظر إلى خوفه رجع عن قريب، ويتخلى من الإصرار، بل الكسلان يصحب الحريص في العمل، فيحرص، حياءً منه، وإن كانت زلته في حقك فلا خلاف أن العفو والاحتمال هو المطلوب. هـ. قلت: ولعل حق القلب يتدرج هنا مع المحبة وشهود الصفاء منه.

الحق السادس: الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يحب لنفسه وأهله. قلت: ومن ذلك زيارة قبره، وإيصال النفع له في ذلك الوقت.

الحق السابع: الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء: الثبات على الحب، وإدامته إلى الممات، معه ومع أولاده وأصدقائه.

الحق الثامن: تخفيف وترك التكليف والتكلف، فلا تُكلف أخاك ما يشق عليه؛ بل تُروح سره عن مهماتك وحاجاتك، وترفعه عن أن تحمله شيئاً من أعبائك، ولا تكلفه التواضع لك، والتفقد والقيام بحقوقك، بل ما تقصد بمحبته إلا الله تعالى هـ. باختصار (١).

وفي وصية القطب ابن مشيش، لأبي الحسن - رضي الله عنهما -: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك، فإنه لليم؛ ولا من يؤثرك على نفسه، فإنه قلما يدرم؛ واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فالله يقنى به إذا شهد، ويدوب عنه إذا فُقد، ذكره نور القلوب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب. ومعنى كلام الشيخ: لا تصحب من يبخل عنك بما عنده من العلوم، ولا من يتكلف لك، فإنه لا يدرم، وهذه صفة الشيخوخة.

وقال رحمه الله: «مَثَلُ الْآخِرِينَ كَمَثَلِ الْبُيُوتِ، يَفْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَكَمَثَلِ الْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا» (٢). وفي معناه قيل:

إِنْ أَخَاكَ الْحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ
وَمَنْ إِذَا رَأَى زَمَانًا صَدَّكَ شَتَّ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ

وهذا في حق الإخوان، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تعالى أصدقاء هؤلاء، فقال:

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (٧٤) لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا بِمَلَائِكَةٍ لَقِيَتْ عَلَيْهِمُ الْغُيُوبُ ﴿٧٧﴾
لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا
لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

قلت: (خالدون): خبر «إن»، و(في عذاب): معمول الخبر، أو: خبر، و(خالدون): خبر بعد خبر.

(١) انظر: إحياء علوم الدين. (كتاب آداب الألقه والأخوة).

(٢) قال العراقي في المغني (١٧٢/٢): «رواه المصنف في آداب الصحبة، وأبو المنصور الديلمي في مسند الفردوس، من حديث أنس. وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، كذاب. وهو من قول سلمان الفارسي في الأول من الحزبيات».

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الراسخين في الإجرام، وهم الكفار، كما ينهي عنه إتيانه في مقابلة المؤمنين ﴿فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾ لا يخفف عنهم، من قولهم: فترت عنه الحمى: سكنت. قال القشيري: هم الكفار والمشركون، أهل الخلود، لا يخفف عنهم، وأما أهل التوحيد فقد يكون قوم منهم في النار، ولكن لا يخلدون فيها، فيقتضي دليل الخطاب أنه يُفْتَرُ عنهم العذاب، أي: يخفف، وورد في الخبر الصحيح: «أَنَّ الْحَقَّ يَمِيتُهُمْ إِمَاتَةً إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وَالْمَيِّتُ لَا يَحْسُ وَلَا يَأْلَمُ، وَذَكَرَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُمْ ﴿مُبْلِسُونَ﴾ فَيَدُلُّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا إِبْلَاسَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي بَلَاءٍ فَهُمْ عَلَى وَصْفِ رَجَائِهِمْ، وَيَعْدُونَ أَيَّامَهُمْ. هـ.

وحمل ابن عطية الموت على المقاربة، لا الموت حقيقة؛ لأن الآخرة لا موت فيها، قال: والحديث أراه على التشبيه، لأنه كالسبات والركود والهمود، فجعله موتاً. انظره في ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ (١). وقال عياض في الإكمال: عن بعض المتكلمين: يحتمل الحقيقة، ويحتمل الغيبة عن الإحساس، كالنوم، وقد سمي النوم وفاتاً؛ لإعدامه الحس. هـ.

﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ أي: في العذاب ﴿مُبْلِسُونَ﴾ أي: آيسون من الفرج، متحيرون، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بذلك، حيث أرسلنا الرسل ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ بتعريض أنفسهم للعذاب الخالد، بمخالفة الرسل، وإيثارهم التقليد على النظر.

﴿وَنَادَوْا﴾ وهم في النار لما أيسوا من الفتور (٢) ﴿يَا مَالِكُ﴾، وهو خازن النار. قيل لابن عباس: إن ابن مسعود يقرأ «يَا مَالِكُ» - ورويت عن النبي ﷺ (٣) - فقال (٤): «مَا أَشْغَلَ أَهْلَ النَّارِ عَنِ التَّرْخِيمِ» (٥)، قيل: هو رمز إلى ضعفهم وعجزهم عن تمام اللفظ. ﴿لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ أي: ليمتنا حتى نستريح، من: قضى عليه إذا أماته، والمعنى: سل ربك أن يقضى علينا بالموت، وهذا لا ينافي ما ذكر من إبلاسهم؛ لأنه جوار، وتعنى الموت؛ لفرط الشدة. ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾ لا بثون في العذاب، لا تتخلصون منه بموت ولا فتور، قال الأصمشي: أنبئت أن بين دعائهم وبين إجابتهم ألف عام (٦)، وفي الحديث: «لَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ: إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَفَرَحُوا، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ذَلِكَ لَحْزَنُوا، وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْأَبَدَ».

(١) الآية ١٣ من سورة الأعلى. (٢) أي: فتور العذاب عنهم. (٣) نقل القرطبي (٦١٢٠/٧) عن أبي بكر الأنباري قوله في رفع هذه القراءة إلى النبي ﷺ: «لَا يَعْمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ، لَا يَقْبَلُ مِثْلَهُ فِي الرَّوَايَةِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ. وَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَحْتَاطَ لَهُ، وَيَنْفَى عَنْهُ الْبَاطِلُ». قلت: الذي في الصحيح أن النبي ﷺ كان يقرأ: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ». فقد أخرج البخاري في (التفسير - سورة الزخرف، باب «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ» الآية ح ٤٨١٩) عن صفوان بن يحيى عن أبيه قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمَدِيرِ: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ»... الْحَدِيثُ».

(٤) أي: سيدنا ابن عباس رضيه الله عنه. (٥) الترخيم: التليين وقيل: هو للمحذف؛ ومنه: ترخيم الاسم في النداء، وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر، فنقول في: «يَا مَالِكُ» يا مال، وفي «هَارِثُ» يا حارث.. وهكذا. وسمى ترخيماً للتليين المنادى صوته بحذف الحرف. انظر اللسان (رغم ١٦١٧/٣). وانظر قول ابن عباس رضي الله عنه في فتح الباري (٤٣١/٨) وتفسير الصفي (٢٨٣/٣). (٦) قول الأصمشي، ذكره الترمذي في (صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار).

﴿لقد جئناكم بالحق﴾ في الدنيا بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وهو خطاب توبيخ وتقريع من جهته - تعالى، مقرر لجواب مالك، ومبين لسبب مكثهم، وقيل: الضمير في (قال) لله تعالى، أي: لقد أعذرنا إليكم بإرسال الرسل بالحق ﴿ولكن أكثرهم للحق كارهون﴾ أي حق كان ﴿كارهون﴾ لا تسمعون وتفرون منه؛ لأن مع الباطل الدعة، ومع الحق التعب، هذا في مطلق الحق، وأما في الحق المعهود، الذي هو التوحيد والقرآن، فكلهم كارهون مشتمزون منه.

﴿أم أبرموا أمراً﴾: مبتدأ، ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد لرسول الله ﷺ، وأم، منقطعة، وما فيها من معنى «بل»، للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء، أي: أم أحكم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله ﷺ، ﴿فإننا مبرمون﴾ كيدنا حقيقة، كما أبرموا كيدهم صررة، كقوله تعالى: ﴿أم يريدون كيداً قال الذين كفروا هم المكيدون﴾ (١) الآية. وكانوا يتناجون في أنديتهم، ويتشاورون في أمره ﷺ.

﴿أم يحسبون﴾: بل يحسبون ﴿أنا لا نسمع سرهم﴾ وهو ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال، ﴿ونجواهم﴾ أي: ما تكلموا به فيما بينهم بطريق التجاسي، ﴿بلى﴾ نحن نسمعها ونطلع عليها ﴿ورسلنا﴾ الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم، ويلزمونهم أيما كانوا ﴿لديهم﴾ أي: عندهم ﴿يكتبون﴾ كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال، ومن جملتها: ما ذكر من سرهم ونجواهم، والجملة: إما عطف على ما يترجم عنه «بلى»، أي: نكتبها ورسلنا كذلك، أو حال، أي: نسمعها والحال أن رسلنا يكتبونه.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿إن المجرمين...﴾ إلخ.. أما أهل الشرك فقد اتفق المسلمون على خلودهم، إلا ما انفرد به ابن العربي الحاتمي والجيلي، فقد نقلوا خبراً مأثوراً: أن النار تخرب، وينبت موضعها الجرجير، وينتقل زبانيتهما إلى خزنة الجنان، فهذا من جهة الكرم وشمول الرحمة لا يمنع، ومن جهة ظواهر النصوص معارض، وباطن المشيئة مما اختص الله تعالى به. ونقل الجيلي أيضاً في كتابه (الإنسان الكامل): أن بعض أهل النار أفضل عند الله من بعض أهل الجنة يتجلى لهم الحق تعالى في دار الشقاء. ونقل أيضاً: أن بعض أهل النار تعرض عليهم الجنة فيأنفون منها، وأن بعض أهل النار يتلذذون بها كصاحب الجرب. وذكر بعضهم أن أهل النار يتطبعون بها، كالسمندل، فهذه مقالات غريبة، الله أعلم بصحتها. وعلى تقدير وقوعها في غيب مشيئته تعالى، فلعلها في قوم مخصوصين من المسلمين ختم لهم بالشقاء بعد مقاسات شذائد الطاعة، أو: في قوم من أهل الفترة لم يكن فيهم

(١) من الآية ٤٢ من سورة الطور.

إذاية، أو صدر منهم إحسان، والله أعلم بأسرار غيبه، وأما أهل التوحيد فحالهم في الدار أرفق من هذا، بل حالهم فيها أروح من حال الدنيا من وجه.

قال القشيري: ولقد قال الشيوخ، إن حال المؤمنين في الدار - من وجه - أروح لقلوبهم من حالهم اليوم في الدنيا؛ لأن اليوم خوف الهلاك، وغدا يقين النجاة، وأنشدوا:

عَيْبُ السَّلامَةِ أَنْ صَاحِبِهَا مُتَوَقِّعٌ لِقَوَاصِمِ الظُّهْرِ
وَفَضِيلَةُ الْبَسَلَى تَرْقُبُ أَهْلِهَا عَقَبَى الرَّجَاءِ وَدَوْرَةُ الدَّهْرِ (١)

ثم قال في قوله تعالى: ﴿ونادوا يا مالك﴾ لو قالوا: يا مالك بدل من يامالك لكان أقرب إلى الإجابة، ولكن الأجنبية حالت بينهم وبين ذلك. هـ. أى: تعلقهم بالمخلوق دون الخالق. وقوله تعالى: ﴿أم أبرموا أمراً...﴾ إلخ، هي عادته تعالى مع خواصه كيفما كانوا، يرد كيد من كادهم في نحره. وقوله تعالى ﴿أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم...﴾ إلخ، قال القشيري: إنما خوفهم بسماع الملائكة، وكتابتهم أعمالهم عليهم، لغفلتهم عن الله، ولو كان لهم خبر عن الله لما [خوفهم] (٢) بغير الله، ومن علم أن أعماله تكتب عليه، ويطلب بمقتضاها، قل إمامه بما يخاف أن يسأل عنه. هـ.

ثم رد على من زعم اتخاذ الولد لله تعالى، كعبسى والملائكة، فقال:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ (٨١) ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٨٢) ﴿فَذَرَهُمْ يَخْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (٨٣) ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٨٤)
﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٥)
﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٨٦) ﴿

(١) في القشيري: [عقب الرجاء مودة الدهر].

(٢) في القشيري [خافوهم].

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ على زعمكم ﴿فَأَنَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ﴾ لله، كان أو لم يكن، ويسمى هذا إرخاء العنان، أى: أنا أول من يخضع لله، كان له ولد أو لم يكن، وقد قام البرهان على نفيه. قال معناه السدى، أو: وإن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعظم ذلك الولد، وأسبغكم إلى طاعته، والانقياد إليه، كما يعظم ولد الملك، لتعظيم أبيه؛ وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض، والمراد: نفي الولد، وذلك أنه علق العبادة بكيونة الولد، وهى محال فى نفسها، فكان المعلق بها محالاً مثلها، ونظيره، قول سعيد بن جبير للحجاج، - حين قال له: والله لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى -: لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلهاً غيرك. أو: إن كان للرحمن ولد فى زعمكم ﴿فَأَنَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ﴾ أى: الموحدين لله، المكذبين قولكم، بإضافة الولد إليه؛ لأن من عبد الله، واعترف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد. أو: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أى: الجاحدين والآنفين من أن يكون له ولد، من عبد: بكسر الباء: إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد، ومنه قول الشاعر:

متى ما يشا ذو الودِّ يصْرِمُ خَيْلَهُ وَيَعْبُدُ عَلَيْهِ لَا مُحَالَةَ ظَالِمًا (١)

وقول الحريري:

قال ما يجب على عابد الحق قال يحلف بالإله الخلق (٢).

أى: على جاحد الحق. وقيل: هى «إن» النافية، أى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ورحمده، فيوقف على ولده على هذا التأويل.

روى: أن النضر قال: إن الملائكة بذات الله، فنزلت الآية، فقال النضر: ألا ترون أنه صدقتى؛ فقال الوليد: ما صدقتك، ولكن قال: ما كان للرحمن ولداً، فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له (٣). وسيأتى فى الإشارة قول آخر.

قال القشيري: وفى الآية وأمثالها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة فيما أخطأوا فيه فى الاعتقاد، على وجه الرد عليهم. هـ. قلت: ولا تجوز مطالعة أقوالهم إلا لمن رسخت قدمه فى المعرفة، والإعراض عنها أسلم.

ثم نزه ذاته عن اتخاذ الولد، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أى: تنزه رب هذه العوالم العظام عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد من صفة الأجسام، ولو كان جسماً ما قدر على خلق هذه

(١) البيت للمرقش الأصغر. انظر المفضليات (٥٠٢) وروح المعاني للألوسى (١٠٥/٢٥).

(٢) هكذا فى الأصول، وأظنه [الحق]، ولم أقف على البيت فى غير هذا المكان.

(٣) ذكره النسفى (٢٨٣/٣).

الأجرام، وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها، تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوت ربوبيته؛ كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزءاً منه. وفي تكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش.

﴿ فذرهم يخوضوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلعبوا ﴾ في [دنياههم] (١) أي: حيث لم يذعنوا لك، ولم يرجعوا عن غيهم، أعرض عنهم واتركهم في لهوهم ولعبهم، ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾، وهو القيامة، فإنهم يومئذ يعلمون ما فعلوا، وما يفعل بهم، أو: يوم بدر، قاله عكرمة وغيره. وهذا دليل على أن ما يقولونه إنما هو خوض ولعب لا حقيقة له.

ثم ذكر انفراده بالآلوهية في العالم العلوي والسفلي، فقال: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ أي: وهو الذي هو معبود في السماء وفي الأرض، فضمن إله، معنى مألوه، أي: وهو الذي يستحق أن يُعبد فيهما. وقرأ عمر، وأبى، وابن مسعود: «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله، كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ (٢)» وقد مر تحقيقه عبارة وإشارة. والراجع إلى الموصول: محذوف؛ لطول الصلة، كقولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءاً، والتقدير: وهو الذي هو في السماء إله، وإله: خبر عن مضمير، ولا يصح أن يكون إله، مبتدأ، وفي السماء، خبره؛ لخلو الصلة حينئذ عن العائد ﴿ وهو الحكيم ﴾ في أقواله وأفعاله ﴿ العليم ﴾ بما كان وما يكون، أو: الحكيم في إمهال العصاة، العليم بما يؤول أمرهم إليه، وهو كالدليل على ما قبله من التنزيه، وانفراده بالربوبية.

﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض ﴾ أي: تقدس وتعاظم الذي ملك ما استقر في السموات والأرض ﴿ وما بينهما ﴾ إما على الدوام، كالهواء، أو في بعض الأوقات، كالطير، ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أي: العلم بالساعة التي فيها تقوم، ﴿ وإليه ترجعون ﴾ للجزاء، والالتفات للتهديد، فيمن قرأ بالخطاب. ﴿ ولا يملك الدين يدعون من دونه ﴾ أي: لا تملك آلهتهم التي يدعونها ﴿ من دونه ﴾ أي: من دون الله ﴿ الشفاعة ﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ﴿ إلا من شهد بالحق ﴾ الذي هو التوحيد، ﴿ وهم يعلمون ﴾ بما يشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص، وهم خواص المسلمين، والملائكة. وجمع الضميرين باعتبار معنى (من) كما أن الأفراد أولاً باعتبار لفظها. والاستثناء: إما متصل، والموصول عام لكل ما يعبد من دون الله، أو: منقطع، على أنه خاص بالأصنام.

(١) في الأصول [دينهم] والمثبت من النفس وأبى السعدي.

(٢) من الآية ٣ من سورة الأنعام.

الإشارة: قل يا محمد: إن كان للرحمن ولد، على زعمكم في عيسى والملائكة، فأنا أولى بهذه النسبة على تقدير صحتها؛ لأنني أنا أول من عبد الله في سابق الوجود؛ لأن أول مظهر نوري، فعبد الله سنين مطاولة؛ ثم تفرعت منه الكائنات، ومن سبق إلى الطاعة كان أولى بالتقريب، فلم خصصتم الملائكة وعيسى بهذه النسبة، وأنا قد سبقتهم في العبادة، بل لا وجود لهم إلا من نوري، لكن لا ولد له، فأنا عبد الله ورسوله. قال جعفر الصادق: أول ما خلق الله نور محمد ﷺ قبل كل شيء، وأول من وحد الله عز وجل من خلقه، درة محمد ﷺ، وأول ما جرى به القلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ. هـ. قاله المرتجبي. ففي الآية إشارة إلى سبقيته ﷺ، وأنه أول تجل من تجليات الحق، فمن نوره انشقت أسرار الذات، وانفلقت أنوار الصفات، وامتدت من نوره جميع الكائنات.

قوله تعالى ﴿فذرهم يخوضوا...﴾ إلخ، كل من خاض في بحار التوحيد بغير برهان العيان، تصدق عليه الآية، وكذا كل من اشتغل بغير الله، وبغير ما يقرب إليه؛ فهو ممن يخوض ويلعب، وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، أو عالماً أو متعلماً» (١).

وقوله تعالى: ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة...﴾ إلخ. قال القشيري: وفي الآية دليل على أن جميع المسلمين تكون شفاعتهم غداً مقبولة. هـ. أي: لأنهم في الدنيا شهدوا بالحق، وهو التوحيد عن علم وبصيرة، لكن في تعميمه نظراً لأن الاستثناء، الأصل فيه الاتصال، ولأن من شهد بالحق مستثنى من الذين يدعون من دونه. - وهم الملائكة، وعيسى، وعزير، فهم الذين شهدوا بالحق ممن دعوا من دون الله، وشفاعة من عداهم مأخوذة من أدلة أخرى. ثم ذكر إقرار المشركين بالربوبية، فقال:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ يَكْرَبِ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾﴾

قالت: (قيله): مصدر مضاف لفاعله، يقال: قال قولاً وقيلاً ومقالاً. واختلف في نصبه (٢)، فقيل: عطف على «سرهم» (٣)، أي: يعلم سرهم ونجواهم وقيله، وقيل: عطف على محل «الساعة»، أي: يعلم الساعة ويعلم قيله،

(١) أخرجه ابن ماجه (الزهد، باب مثل الدنيا ١٣٧٧/٢، ح ٤١١٢) والترمذي في (الزهد، باب ١٤ / ٣٠٠، ح ٤٨٦، ح ٢٣٢٢) والبيهقي في الشعب (١٧٠٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: (حديث حسن) والمراد بالدنيا: كل ما يشغل عن الله تعالى، ويبعد عنه.

(٢) قرأ الجمهور «قيله» بنصب اللام، وضم الهاء. وقروا عاصم وحمزة بخفض اللام وكسر الهاء.

(٣) من الآية ٨٠، وانظر الهداية للمهدوي (٥١٠/٢).

ويجوز أن يكون الجر والنصب على إضمار القسم، وحذفه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (١) وجوابه: «إن هؤلاء... إلخ».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ﴾ أى: المشركين، أو: العابدين والمعبودين ﴿مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لا الأصنام والملائكة ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾؛ فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، مع كون الكل مخلوقاً له تعالى.

ولما شق عليه ﷺ صرفهم عن الإيمان جعل يستغيث ربه فى شأنهم، حرصاً على إيمانهم، ويقول: ﴿يَا رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أى: قد عالجتهم فلم ينفع فيهم شيء، فلم يبق إلا الرجوع إليك، إما إن تهديهم، أو تهلكهم، فأخبر تعالى أنه يسمع سرهم ونجواهم، وقوله عليه السلام فى شأنهم، قال له تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ أى: أعرض عنهم وأمهلهم، ﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾ أى: أمرى تسلم منكم ومشاركة، حتى تأمرك بجهادهم، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ حالهم قطعاً، وإن تأخر ذلك. وهو وعيد من الله تعالى، وتسليّة لرسول الله ﷺ، أو: فسوف يعلمون حقيقة ما أنكروا من رسالتك. ومن قرأ بالخطاب (٢)، فهو داخل فى حيز «قل»، من جملة ما يقال لهم.

الإشارة: العجب كل العجب أن يعلم العبد أنه لا خالق له سوى ربه، ولا محسن له غيره، وهو يميل بالمحبة أو الركون إلى غيره، وفى الحكم: «والعجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». ويقال لمن دعا إلى الله فلم ينجح دعاؤه: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ الآية.

وبالله التوفيق.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

(١) الآية ٨٤ من سورة ص.

(٢) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر، بالخطاب على الالتفات، والباقرن بالغيب. انظر: الاتحاف/٤٦١.

سُورَةُ الذُّجَنَانِ

مكية . وهي سبع وخمسون آية . ومناسبتها لما قبلها قوله : ﴿ سوف تعلمون ﴾ على الاحتمال الثاني (١) ، أي : سوف تعلمون حقيقة ما أنزلنا على محمد ، ثم أقسم أنه أنزل في ليلة مباركة ، أو لقوله : ﴿ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ (٢) ، أي : بما أنزلت إلي ، فالقسم الله تعالى أنه أنزله من عنده ، أو يرجع لقوله : ﴿ والله لأدعركن لكم ولقومك ﴾ (٣) والحديث شجون ، يجر بعضه بعضا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حم ﴾ ١ ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ ٢ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ ٣ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ٤ ﴿ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ٥ ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ٦ ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ ٧ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ٨ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴾ ٩ ﴿

يقول الحق جل جلاله : ﴿ حم ﴾ ، يا محمد ﴿ و ﴾ حق ﴿ الكتاب المبين ﴾ ، الواضح البين ، وجواب القسم : ﴿ إنا أنزلناه ﴾ أي : الكتاب الذي هو القرآن ﴿ في ليلة مباركة ﴾ ، ليلة القدر ، أو ليلة النصف من شعبان ، والجمهور على الأول ، لقوله : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ (١) وقوله : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ (٢) ، وليلة القدر على المشهور في شهر رمضان ، وسيأتي الجمع بينهما . ثم قيل : أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، ثم نزل به جبريل نجوماً ، على حسب الوقائع ، في ثلاث وعشرين سنة ، وقيل : معنى نزوله فيها : ابتداء نزوله .

(٢) الآية ٨٨ من سورة الزخرف .

(٤) الآية الأولى من سورة القدر .

(١) راجع تفسير الآية الأخيرة من سورة الزخرف .

(٣) الآية ٤٤ من سورة الزخرف .

(٥) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة .

والمباركة: الكثيرة الخير؛ لما ينزل فيها من الخير والبركة، والمنافع الدينية والدنيوية، ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن لكفى به بركة.

﴿إنا كنا منذرين﴾؛ استئناف مبين لما يقتضى الإنزال، كأنه قيل: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب، ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾؛ استئناف أيضاً مبين لسر تخصيص هذه الليلة بالإنزال، أى: إنما أنزلناه في هذه الليلة المباركة، لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، أى: ذى حكمة بالغة، ومعنى «يُفرق»: يفصل ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم، من هذه الليلة إلى ليلة القدر المستقبلة، وقيل: الضمير في «فيها» يرجع لليلة النصف، على الخلاف المتقدم.

وروى أبو الشيخ، بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: «ليلة النصف من شعبان، يدبر أمر السنة، فيمحو ما يشاء ويثبت غيره؛ الشقاوة والسعادة، والموت والحياة». قال السيوطي: سنده صحيح لا غبار عليه ولا مطعن فيه. هـ. وروى عن ابن عباس: قال: إن الله يقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر. وفي رواية: ليلة السابع والعشرين من رمضان، قيل: وبذلك يرتفع الخلاف أن الأمر يبدأ في ليلة النصف من شعبان، ويكمل في ليلة السابع والعشرين من رمضان^(١). والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿حكيم﴾ الحكيم: ذو الحكمة، وذلك أن تخصيص الله كل أحد بحالة معينة من الرزق والأجل، والسعادة والشقاوة، في هذه الليلة، يدل على حكمة بالغة؛ فأسند إلى الليلة لكونها ظرفاً، إسناداً مجازياً. وقوله: ﴿أمراً من عندنا﴾: منصوب على الاختصاص، أى: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا، على مقتضى حكمتنا، وهو بيان لفخامته الإضافية، بعد بيان فخامته الذاتية، ويجوز أن يكون حالاً من كل أمر؛ لتخصيصه بالوصف، ﴿إنا كنا مرسلين﴾؛ بدل من «إنا كنا منذرين».

﴿رحمة من ربك﴾: مفعول له، أى: أنزلنا القرآن؛ لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب؛ لأجل إفاضة رحمتنا. ووضع الرب موضع الضمير، والأصل: رحمة منا؛ للإيدان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها، وإضافته إلى حميمه ﷻ لتشريفه وفخامته.

(١) على هامش النسخة الأم ما يلي: كيف يرتفع، والله تعالى يقول فيها - أى: الليلة المباركة «يُفرق كل أمر حكيم» وهي ليلة القدر؟ على أنه: أى إشكال لكلام الله تعالى مع كلام غيره، والمرفوع بذلك ضعيف أيضاً، فلا إشكال من كل جهة، والله الحمد. هـ.

وقال الطيبي: هذه الجمل كلها واردة على التعليل المتداخل؛ فكأنه لما قيل: ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ قيل: فلم أنزل؟ فأجيب: لأن من شأننا التحذير والعقاب، فقيل: لم خص الإنزال في هذه الليلة؟ فقيل: لأنه من الأمور المحكمة، ومن شأننا هذه الليلة أن يفرق فيها كل أمر حكيم، فقيل: لم كان من الأمور المحكمة؟ فأجيب: لأن ذا الجلال والإكرام أراد إرسال الرحمة للعالمين، ومن حق المنزل عليه أن يكون حكيماً، لكونه للعالمين نذيراً، أو داهياً إلى الله بإذله... الآية، فقيل: لماذا رحمهم الرب بذلك؟ فأجيب: لأنه وحده سميع عليم، يعلم جريان أحوال عباده، ويعلم ما يحتاجون إليه دنيا وأخرى. هـ. وهذا معنى قوله: ﴿إنه هو السميع﴾ لأقوالهم وحده، ﴿العليم﴾ بأحوالهم.

﴿رب السموات والأرض وما بينهما﴾، من جزه^(١) بدل من ربك، ومن رفعه خبر عن مضمرة، أي: هو رب العوالم العلوية والسفلية، وما بينهما، ﴿إن كنتم موقنين﴾ أي: من أهل الإيقان، ومعنى الشرط: أنهم كانوا يقررون بأن للسموات والأرض رباً وخالقاً، فإن كان إقرارهم عن علم وإيقان فهو الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل رحمة منه، وإن كانوا مذبذبين فليعلموا ذلك.

﴿لا إله إلا هو﴾، من قصر أفراد لا قصر قلب^(٢)؛ لأن المشركين كانوا يثبتون الألوهية لله - تعالى - ويشركون معه غيره، فرد الله عليهم بكونه لا يستحق العبادة غيره، ﴿يحيى ويميت﴾، ثم يبعث للجزاء، ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ أي: هو رب الجميع، ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله: ﴿بل هم في شك يلعبون﴾، وإقرارهم غير صادر عن علم وإيقان، بل قول مخلوط بهزؤ ولعب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: (حم)، قال الورتجبي: الحاء: الوحي الخاص إلى محمد، والميم: محمد ﷺ، وذلك الوحي الخاص بلا واسطة خبر عن سر في سر، لا يطلع على ذلك - الذي بين المحب والمحبوب - أحد من خلق الله، ألا ترى كيف قال سبحانه: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾^(٣)؟ وذلك إشارة إلى وحي السر في السر، وجعلتها قسم، أي: بمعنى الوحي السري والمحبوب، والقرآن الظاهر الذي ينبي عن الأسرار، إنا أنزلناه. هـ. قال القشيري: الحاء تشير إلى حقه، والميم إلى محبته، ومعناه: بحق ومحبتى لعبادى، وكتابتى العزيز إليهم، ألا أعذب أهل محبتى بفرقتى. هـ.

(١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف «رب» بخفض الباء، بدل من (ربك) أو صفة، وقرأ الباقر بالرفع، على إضمار مبتدأ، أو مبتدأ، خبره: ﴿لا إله إلا هو﴾. انظر: الإتحاف (١/ ٤٦٢).

(٢) القصر عدد أهل البيان: تخصيص شيء بآخر، ويسمى الأول مقصوراً والثاني مقصوراً عليه، كقولك: ما زيد إلا شاعر، فإن كان المخاطب يعتقد أنه شاعر وعالم معاً، قيل له: قصر أفراد، وإن كان يعتقد أنه عالم لا شاعر، قيل له: قصر قلب، وإن كان يتردد بين كونه عالماً أو شاعراً قيل له: قصر تعيين. انظر محيط المحيط (ص ٧٣٨).

(٣) الآية ١٠ من سورة النجم

والليلة المباركة عند القوم، هي ليلة الوصال والاتصال، حين يمتحى وجودهم، ويتحقق فناؤهم، وكل وقت يجدون فيه قلوبهم، ويفقدون وجودهم؛ فهو مبارك، وهو ليلة القدر عندهم، فإذا دام اتصالهم، كانت أوقاتهم كلها ليلة القدر، وكلها مباركة. قال المرتجبي: قوله تعالى: «في ليلة مباركة» كانت مباركة لتجلى الحق فيها بالأقضية، والرحمة غالبية فيها، ومن جملتها: إنزال القرآن فيها؛ فإنه افتتاح وصلة لأهل القرية. هـ.

قال القشيري: وسماها ليلة مباركة لأنها ليلة افتتاح الرصلة، وأشد اللهاى بركة، ليلة يكون العبد فيها حاضراً بقلبه، مشاهداً لربه، يتنسم^(١) بأنوار الرصلة، يجد فيها نسيم القرية، وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة، كما قالوا، وأنشدوا:

لا أَظْلِمُ السَّيْسِلَ ولا أَدْعَى أنْ نُجُومَ اللَّيْلِ لَيْسَتْ تُغُورُ
لَيْلِي كَمَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَزِرْ طَال، وَإِنْ زَارَ فَلَيْلِي قَصِيرُ. هـ^(٢)

أى: ليلي كما شاء المحبوب، فإن لم يزرني طال ليلي، وإن زارني قصر. والحاصل: أن أوقات الجمال والبسط كلها قصيرة، وأوقات الجلال كلها طويلة، وقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: في ليلة الوصال تفرق وتبرز الحكم والمواهب القدسية، بلا واسطة، بل أمراً من عندنا، والغالب أن هذه الحالة لا تكون إلا عند الحيرة والشدة من الفاقة أو غيرها، وكان بعض العارفين من أشياخنا يستعدون فيها لكتب المواهب، ويسمونها ليلة القدر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ﴾، رحمة من ربك ﴿هو الرسول ﷺ﴾ قال: أنا الرحمة المهداة،^(٣) فرحمة مفعول به، ﴿إنه هو السميع العليم﴾. قال القشيري: السميع لأنين المشتاقيين، العليم بحالين المحبين. هـ. ﴿لا إله إلا هو﴾ أى: لا يستحق أن يتأله ويعشق إلا هو، «يُحْيِي وَيُمِيتُ»؛ يُحْيِي قلوب قوم بمعرفته ومحبته، ويميت قلوباً بالجهل والبعد، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. ثم وصف أهل الجهل والبعد بقوله: «بل هم في شك يلعبون»، وأما أهل المعرفة والقرب فهم في حضرة محبوبهم يتنعمون، ومن روح وصاله يتنسمون. قال القشيري: واللعب يجري على غير ترتيب، تشبيهاً باللعب الذي يسيل لا على نظام مخصوص، ووصف الكافر باللعب لتردده وشكّه وتحيرهِ في عقيدته. هـ.

(١) في القشيري: يتنعم

(٢) في القشيري: لا أظلم الليل ولا أدعى أن نجوم الليل ليست تزول

ليلي كما شامت قصير إنا جاءت، وإن صنت قليلى طويل

ونسب البيتان في زهرة الآداب (٨٤/٣) إلى علي بن خليل.

(٣) أخرجه البراز (٢١٧/٢) والطبراني في الصغير (٩٥/١) والحاكم (٣٥/١) وصححه، والقضاعي (١٨٩/١ - ١٩٠) عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه عن أبي صالح مرسلاً، الدارمي في (المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي ﷺ، ح ١٥) والبيهقي في الشعب (ح ١٤٤٦) والحديث صححه الألباني في تخريج المشكاة (١٦١٥/٣).

ثم هددهم بقوله:

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فارتقب ﴾، فانتظر ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾، قال علي وابن عباس وابن عمر والحسن - رضی الله عنهم -: هو دخان يجيء قبل يوم القيامة، يصيب المؤمن منه مثل الزكام، وينضج رؤوس المنافقين والكافرين، حتى تكون كأنها مصليّة حنيذة^(١)، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه نار، ليس فيه خصاص^(٢)، ويؤيد هذا حديث حذيفة: «أول الآيات الدخان، ونزول عيسى، ونار تخرج من عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا....» الحديث^(٣)، انظر الثعلبي.

وأنكر هذا ابن مسعود، وقال: هذا الدخان قد رآته قريش حين دعا عليهم النبي ﷺ بسبع كسبع يوسف، فكان الرجل يرى من الجوع دخاناً بينه وبين السماء^(٤). ويؤيده ما يأتي بعده. وقوله ﴿ مبين ﴾ أي: ظاهر لا يشك أحد أنه دخان، ﴿ يغشى الناس ﴾ أي: يحيط بهم، حتى كان الرجل يحدث الرجل، ويسمع كلامه، ولا يراه من الدخان، أي: انتظر يوم شدة ومجاعة؛ فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان، إما لضعف بصره، أو لأن عام القحط يظلم الهواء لقلة الأمطار، أو كثرة الغبار، ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي: قائلين هذا عذاب أليم.

ولما اشتد بهم القحط، مشى أبو سفيان، ونفر معه إلى رسول الله ﷺ وناشده الله - تعالى - والرحم، وواعده إن دعا لهم، وكشف عنهم، أن يؤمنوا، وذلك قوله تعالى: ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ أي: سنؤمن إن

(١) المصليّة والحنيذة: المشوية.

(٢) الخصاص: الفرج والخرق في البناء أو الباب ونحوه، راجع اللسان (خصص ١١٧٣/٢) والخبر أخرجه الطبري (١١٣/٢٥).

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره (٢٣٠/٧) من حديث حذيفة بن اليمان، وأخرجه الطبري (١١٤/٢٥) بذكر كلمة (الدجال) بدل (الدخان).

(٤) معنى ما أخرجه البخاري في (التفسير، سورة حم الدخان، باب «أتى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» ح ٤٨٢٣) ومسلم (في صفات المنافقين، باب الدخان ح ٢٧٩٨) (٣٩). ولفظه كما عند البخاري: قال عبد الله: «إن رسول الله ﷺ لما دعا قريشاً كذبوه واستعصروا عليه، فقال: اللهم أعني عليه بسبع كسبع يوسف. فأصابهم سنة حصت كل شيء، حتى كانوا يأكلون الميتة وكان يقوم أحدهم، فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان، من الجهد والجوع. ثم قرأ: ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم ﴾ حتى بلغ: ﴿ إنكم عائدون ﴾ قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطش الكبري يوم بدر.

كُشِفَ عَنَّا الْعَذَابُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ﴾ أَي: كَيْفَ يَذْكُرُونَ وَيَتَعَذَّبُونَ وَيَفُونَ بِمَا وَعَدُوهُ مِنَ الْإِيمَانِ عِنْدَ كَشْفِ الْعَذَابِ، ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّبِينٌ﴾ أَي: وَالْحَالُ أَنَّهُمْ يَشَاهِدُونَ مِنْ دَوَاعِي الذِّكْرِ وَمُوجِبَاتِ الْإِتْعَازِ، مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، حَيْثُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ عَظِيمُ الشَّانِ، بَيْنَ الْبِرْهَانِ، يُبَيِّنُ لَهُمْ مَذَاهِجَ الْحَقِّ بِإِظْهَارِ آيَاتِ ظَاهِرَةِ، وَمُعْجَزَاتِ قَاهِرَةِ، تَخَرَّ لَهَا صَمُّ الْجِبَالِ.

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا هُنَا﴾ أَي: هُنَا ذَلِكَ الرَّسُولُ، بَعْدَ مَا شَاهَدُوا مِنَ الْعَظَائِمِ مَا يَرْجِبُ الْإِقْبَالَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْنَعُوا بِالتَّوَلَّى، بَلْ اقْتَرَفُوا مَا هُوَ أَشَدُّ، ﴿وَقَالُوا﴾ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ أَي: قَالُوا نَارَ مُعَلَّمٍ يَعْلَمُهُ غَلَامٌ أَعْجَمِي لِيَعِضَّ ثَقِيفٌ، وَتَارَةً مَجْنُونٌ، أَوْ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ كَذًا، وَبَعْضُهُمْ كَذًا، وَكَيْفَ يَتَوَقَّعُ مِنْ قَوْمِ هَذِهِ صِفَتِهِمْ أَنْ يَتَأَثَّرُوا بِالْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا﴾ أَي: زَمَنًا قَلِيلًا، أَوْ كَشَفْنَا قَلِيلًا، ﴿إِنكُمْ عَائِدُونَ﴾ إِلَى الْكُفْرِ، الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ، أَوْ: إِلَى الْعَذَابِ بَعْدَ صَرْفِ الدِّخَانِ، عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ أَي: نَنْتَقِمُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَانْتِصَابُ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ﴾ بِإِذْكَرٍ أَوْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ (إِنَّا مُنْتَقِمُونَ)، وَهُوَ نَنْتَقِمُ، لَا بِمَنْتَقِمُونَ، لِأَنَّهُ مَا بَعْدَ «إِنْ»، لَا يَعْمَلُ فِيهَا قَبْلَهُ.

الإشارة: فارتقب أيها العارف يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي: يوم يبرز من سماء الغيوب بدخان الحس، وظلمة الأسباب تغشى قلوب الناس، فتحجبهم عن شمس العرفان، هذا عذاب أليم موجع للقلوب، حيث حجبها عن حضرة علام الغيوب. وأما العارف فشمسه ضاحية، ونهاره مشرق على الدوام، كما قال شاعرهم:

لَيْلِي بِوَجْهِكَ مَسْشُرَقٌ وَظِلَامُهُ فِي السَّاسِ سَارٍ
النَّاسُ فِي سَدَفِ الظَّلَامِ وَنَحْنُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ

وقال آخر:

طَلَعَتْ شَمْسُ مَنْ أَحَبُّ لَيْلٍ فَاسْتَنَارَتْ فَمَا تَلَاهَا غُرُوبُ
إِنْ شَمْسُ النَّهَارِ تَغْرُبُ لَيْلٍ وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَتْ تَغِيبُ^(١)

قال القشيري: قِيَامَةُ هَؤُلَاءِ - أَيِ الصُّوفِيَّةِ - مُعْجَلَةٌ لَهُمْ، يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ فِيهِ بِدِّخَانٍ مُبِينٍ، وَهُوَ بَابُ غَيْبَةِ الْأَخْبَارِ، وَانْسِدَادِ بَابِ مَا كَانَ مَفْتُوحًا مِنَ الْأَنْسِ بِالْأَحْبَابِ. قُلْتُ: وَأَحْسَنُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنْ تَقُولَ: وَهُوَ بَابُ غَيْبَةِ الْأَنْوَارِ، وَانْسِدَادِ مَلْبَعِ الْأَسْرَارِ. ثُمَّ قَالَ: وَفِي مَعْنَاهُ قَالُوا:

(١) البیتان من الخفيف، وهما للحلاج، كما في ديوانه / ٢٣ تحقيق د/ كامل الشيبی. وصلة تاريخ الطبری ٨٧/١١.

فَلَا الشَّمْسُ شَمْسٌ تَسْتَلِيرُ وَلَا الضُّحَى
بَطْلَقٍ وَلَا مَاءُ الْحَيَاةِ بَبَارِدٍ . هـ^(١)

وقوله تعالى: ﴿ربنا اكشف عنا العذاب﴾ قال القشيري: وقد يستزيد هؤلاء العذاب على العكس من أحوال الخلق، وفي ذلك أنشدوا:

وَكُلُّ مَا رَأَيْ قَدْ نِلْتُ مِنْهَا سِرِّي مُلْكٍ وَدَّ قَلْبِي بِالْعَذَابِ^(٢)

فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق، وأنشدوا:

أَنْتَ الْبَلَاءُ فَكَيْفَ أَرْجُو كَشْفَهُ
إِنَّ الْبَلَاءَ إِذَا فَقَدْتُ بَلَائِي . هـ

قلت: وأصرح منه: قول الشاعر:

يَا مَنْ عَذَابِي عَذَبٌ فِي مُحَبَّتِهِ
لَا أَشْتَكِي مِنْكَ لَا صَدًّا وَلَا مَلًّا

وقول الجيلاني^(٣) - رحمه الله:

تَلَدْتُ لِي الْآلَامُ إِذْ كُنْتُ مُسْقِمِي
وَأَنْ تَخْبِرَنِي فَهِيَ عِنْدِي صَدَائِعُ
تَحْكُمُ بِمَا تَهْوَاهُ فِي فِائِنِي
فَقِيرٌ لِسُلْطَانِ الْمَحَبَّةِ طَائِعُ

قوله تعالى: ﴿أَنْتَ لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ أي: كيف يتعظ من تنكب عن صحبة الرجال، وملأ قلبه بالخواطر والأشغال؟ وقد جاءهم من يدعوهم إلى الكبير المتعال، فأنكروه، وقالوا: معلّم مجنون، إنا كاشفوا العذاب عن قلوبهم من الشكوك والخواطر قليلاً، حين يتوجهون إلينا، ويفزعون إلى بابنا، أو يسمعون من بعض أوليائنا، ثم تكثر عليهم الخواطر، حين تنقشع عنهم سحابة أمطار الواردات من قلوب أوليائنا، إنكم عائدون إلى ما كنتم عليه، يوم نبطش البطشة الكبرى، هي خطفة الموت، فلا ينفع فيها ندم ولا رجوع، بل يورثهم حزناً طويلاً، فلا يجدون في ظلال انتقامنا مقيلاً، فللتقم ممن أعرض بسريرته عن دوام رؤيتنا.

(١) هكذا في الأصول، أما في لطائف الإشارات، فالشطر الأول فيه: [فما جانب الدنيا بسهل ولا الضحى] .

والبيت لأبي تمام، في رثاء خالد بن يزيد. انظر ديوان أبي تمام (٧٢/٤) .

(٢) هكذا في الأصول، والشطر الثاني في القشيري وغيره من المصادر والمذكورة بعد: [سوى ملنوذ وجدي بالعذاب] .

هذا، والبيت جاء منسوباً للحلاج في ديوانه (قسم أعضار نسبت للحلاج ص ٦٨) وتاريخ بغداد (١١٦/٨)، كما نسب البيت في

الكواكب الدرية (٤٤) والفتوحات المكية (١٨٥/٣) لأبي يزيد البسطامي .

(٣) الشيخ عبد الكريم الجيلي في عينيته (ص ٥٠ - ٥١) .

ثم ذكر وبال من سلك مسلكهم، فقال:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُولَاهُ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِعْ بَعَادِي لِئَلَّا إِنَّكُمْ تُمْتَبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله . ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ ﴾ ؛ قبل هؤلاء المشركين ، ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ أى : امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام ، أو : أوقعناهم فى الفتنة بالإمهال وتوسيع الأرزاق ، أو فعلنا بهم فعل المختبر ؛ ليظهر ما كان باطنا ، ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ ؛ موسى عليه السلام ، أى : كريم على الله ، أو على المؤمنين ، أو فى نفسه حسيب نصيب ، لأن الله - تعالى - لم يبعث نبيا إلا من سادات قومه : ﴿ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ ﴾ أى : بأن أذوا إلى ، أى : ادفعوا عباد الله ، وهم بنو إسرائيل ، بأن ترسلوهم معي ، فكانت دعوة موسى لفرعون بعد الإقرار بالتحديد إرسال بنى إسرائيل من يده ، أو : بأن أذوا إلى يا عباد الله ما يجب عليكم من الإيمان ، وقبول الدعوة ، فالعباد على هذا عام . ف «إن» مفسرة ؛ لأن مجئ الرسل لا يكون إلا بدعوة ، وهى تتضمن القول ، أو مخفية ، أى : جاءهم بأن الشأن أذوا إلى ، و «عباد الله» على الأول : مفعول به ، وعلى الثانى : منادى ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ تعليل للأمر ، أو لوجوب الأمر ، أى : رسول غير ظنين ، قد ائتمنتنى الله على وحيه ، وصدقتنى بالمعجزات القاهرة .

﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ أى : لا تتكبروا على الله بالاستهانة بوحيه وبرسوله أو : لا تتكبروا على نبي الله ، ﴿ إِنِّي آتِيكُمْ ﴾ من جهته تعالى ﴿ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ ؛ بحجة واضحة ، لا سبيل إلى إنكارها ، تدل على نبوتى . وفى إيراد الأداء مع الأمين ، والسلطان مع العلو ، من الجزالة ما لا يخفى ، ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾ أى : التجات إليه ، وتوكلت عليه ، ﴿ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ ، من أن ترجمون ، أى : تؤذوننى ضرباً وشتماً ، أو تقتلونى رجماً .

قيل : لما قال : ﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ توعدوه بالرجم ، فتوكل على الله ، واعتصم به ، ولم يبال بما توعدوه . ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴾ أى : وإن كابرتم ولم تدعوا لى ، فلا موالاة بينى وبين من لا يؤمن ، فتلقوا عني ، أو : فخلوني كفافاً لا لى ولا على ، ولا تتعرضوا لى بشركم وأذاكم ، فليس ذلك جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم ، قال أبو السعود : وحمله على قطع الوصلة وعدم الموالاة بينه وبينهم ، ياباه المقام .

﴿ فِدْعَا رَبِّهٖ ﴾ بعد ما تمادوا على تكذيبه، شاكياً إلى ربه: ﴿ أَنْ هَؤُلَاءِ ﴾ أى: بأن هؤلاء، ﴿ قَوْمٌ مَّجْرُمُونَ ﴾، وهو تعريض بالدعاء عليهم، بذكر ما استوجبوه، ولذلك سمي دعاء، وقيل: كان دعاءه: اللهم عجل لهم ما يستوجبونه بإجرامهم، وقيل: هو قوله: ﴿ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ ^(١) وقيل: قوله: ﴿ لَا تَجْعَلْنَا لِنَّةَ لِقَومِ الظَّالِمِينَ ﴾ ^(٢)، وقرئ بالكسر ^(٣) على إضمار القول. قال تعالى له - بعد: ﴿ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا ﴾، والفاء تؤذن بشرط محذوف، أى: إن كان الأمر كما تقول ﴿ فَاسْرِ بِعِبَادِي ﴾، بنى إسرائيل ﴿ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴾ أى: دبر الله أن تتقدموا، ويتبعكم فرعون وجنوده، فلنجى المتقدمين، ونغرق الباقيين، ﴿ وَاتْرَكِ الْبَحْرَ رَهَوًا ﴾، ساكناً على حاله بعد ما جاوزته، ولا تضربه بعصاك لينطبق، ولا تُغيره عن حاله ليدخله القبط، أراد موسى ﷺ لما جاوزه أن يضربه بعصا لينطبق، فأمره أن يتركه ساكناً على هيئته ^(٤)، قاراً على حاله، من انتصاب الماء كالطود العظيم، ويكون الطريق يبساً لا يُغير منه شيئاً، ليدخله القبط، فإذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم، فالر هو فى كلام العرب: السكون، قال الشاعر:

طَيْرٌ رَأَتْ بَازِيًا نَضَحَ الدُّعَاءُ بِهِ
وَأُمَّةٌ خَرَجَتْ رَهَوًا إِلَى عِيدِ

أى: ساكنة، وقيل: الرهو: الفرجة الواسعة، أى: اتركه مفتوحاً على حاله منفرجاً، ﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴾ بعد خروجكم من البحر. وقرئ بالفتح، أى: لأنهم.

الإشارة: كل زمان له فراعين، يحبسون الناس عن طريق الله، وعن خدمته، فيبعث الله إليهم من يذكّرهم، ويأمرهم بتخليه سبيلهم، أو بأداء الحقوق الواجبة عليهم، فإذا كُذِّب الداعى، قال: وإن لم تؤمنوا فاعتزلون، فإذا أيس من إقبالهم دعا عليهم، فيفترقون فى بحر الهوى، ويهلكون فى أودية الخواطر. وبالله التوفيق.

ثم حضّ على الاعتبار، فقال:

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ^(٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ^(٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ^(٢٧) كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ^(٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

(١) الآية ١٠ من سورة القمر.

(٢) الآية ٨٥ من سورة يونس.

(٣) قرأ (إن هؤلاء، بالكسر ابن أبى إسحاق وعيسى والحسن فى رواية، وزيد بن على، انظر مختصر ابن خالويه (ص ١٣٨) والبحر المحيط (٣٦/٨).

(٤) قاله قتادة فيما أخرجه ابن جرير (١٢١/٢٥).

وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَءَايَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٢٣﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿كم تركوا من جنات وعيون﴾ أى: كثيراً ما ترك فرعون وجنوده بمصر من بساتين. روى أنها كانت متصلة بضفتى النيل جميعاً، من رشيد إلى أسوان، (وعيون) يحتمل أن يريد الخلجان، شبهها بالعيون، أو كانت ثم عيون وانقضت، ﴿وزروع﴾ أى: مزارع، ﴿ومقام كريم﴾، محافل مزيّنة، ومنازل مُحسنة، وسماه كريماً؛ لأنه مجلس الملوك، وقيل: المناير، ﴿ونعمة﴾ أى: بسطة ولذاعة عيش وتنعم، ﴿كانوا فيها فاكهين﴾ أى: متنعمين فرحين مسرورين.

وفى المشارق: النعمة - بالفتح: التلعم، وبالكسر: إسم ما أنعم الله به على عباده، قال ابن عطية: النعمة - بالفتح: غضاوة العيش، ولذاعة الحياة، والنعمة - بالكسر: أعم من هذا كله، وقد تكون الأمراض والمصائب نعمة، ولا يقال فيها نعمة بالفتح. هـ فانظره.

﴿كذلك﴾، أى: الأمر كذلك، فالكاف فى محل الرفع، على أنه خبر عن مضمر، أو نصب على أنه مصدر محذوف يدل عليه: (تركوا) أى: مثل ذلك السلب سلبناهم إياها، ﴿وأورثناها قوماً آخرين﴾ ليسوا منهم فى شيء فى قرابة ولا دين، ولا ولاء، وهم بنو إسرائيل، بأن تولوا أحكامها والتصرف فيها. وقال الحسن: رجعوا بعد هلاك فرعون إلى مصر، نظيره: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون...﴾ (١) الآية، ومثله عن القرطبي والبيضاوى، وكذلك فى نواذر الأصول، وقد تقدم الكلام عليه فى الشعراء (٢). وفى الآية اعتبار واستبصار، وتنبية للعاقل على عدم الاغترار، وسيأتى فى الإشارة ما فيه كفاية نظماً ونثراً.

﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾، مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم، والاعتداد بوجودهم، وفيه تهكم بهم، وبحالهم المذافية، بحال من يعظم فقده، فيقال: بكت عليهم السماء والأرض، وكانت العرب إذا عظمت مهالك رجل قالوا: بكته الريح والبرق والسماء، قال الشاعر:

(١) من الآية ١٣٧ من سورة الأعراف.

(٢) عدد تفسير الآية ٥٩ من سورة الشعراء.

الرَّيْحُ تَبْكِي شَجْوَهَا وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي الْغَمَامَةِ^(١)

وقال جرير، يرثي عمر بن عبد العزيز:

فالشَّمْسُ طالِسةٌ ليست بكاسفةٍ تبكي عليك نجوم الليل والقَمَرُ
حُمِلَتْ أَمْرًا عَظِيمًا فاصطَبَرَتْ لَهُ وقُضِيَ فِينَا بِأَمْرِ اللَّهِ بِأَعْمَرٍ^(٢).

وقيل: البكاء حقيقة، وأن المؤمن تبكى عليه من الأرض مصلّاه، ومحل عبادته، ومن السماء مصعد عمله، كما في الحديث^(٣)، وإذا مات العالم بكت عليه حيّتان البحر، ودوابه، وهوام البر وأنعامه، والطير في الهواء، وهؤلاء لما ماتوا كفاراً لم يعبأ الوجود بفقدهم، بل يفرح بهلاكهم. ﴿وما كانوا﴾ لما جاء وقت هلاكهم ﴿منظرين﴾ مهلين إلى وقت آخر، أو إلى الآخرة، بل عجل لهم في الدنيا.

﴿ولقد نجينا بني إسرائيل﴾ لما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ﴿من العذاب المهين﴾، من استعباد فرعون إياهم، وقتل أبنائهم، واستحياء نسائهم، ﴿من فرعون﴾، بدل من العذاب المهين بإعادة الجار، كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً، لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم، أو خبر عن مضمر، أي: ذلك من فرعون، وقرئ: «من فرعون»^(٤) على معنى: هل تعرفونه من هو في عتوه وتفرغه؟ وفي إيهام أمره أولاً، وتبليده بقوله تعالى: ﴿إنه كان عالياً من المسرفين﴾ ثانياً، من الإفصاح عن كنه أمره في الشر والفساد مما لا مزيد عليه، وقوله تعالى: ﴿من المسرفين﴾ إما خبر ثان، أي: كان متكبراً مسرفاً، أو حال من الضمير في «عالياً»، أي: كان رفيع الطبقة من بين المسرفين، فائقاً لهم، بليغاً في الإسراف.

(١) هذا البيت من أبيات قالها ابن المفرغ في بيعه جارية تسمى الأراك، وغلاماً يسمى «برداً»، وكانا أعز عليه من نفسه، وقد رثمه عباد بن زياد على بيعهما، ومن أبيات ابن المفرغ هذه:
والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه

والقصة في خزنة الأدب.

(٢) انظر ديوان جرير/ ٢٣٥. وأمالى المرتضى (١/ ٥٢).

(٣) أخرج ابن جرير في التفسير (٢٥/ ١٢٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأطلق بابه من السماء ففقدته تبكى عليه، وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها، وينكر الله فيها، بكت عليه، وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار مبالغة، ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض».

وأخرج الترمذي في (التفسير - سورة الدخان ح ٣٢٥٥) وأبو يعلى في مسنده (٤/ ١٥٧) والبخاري في التفسير (٧/ ٢٣٢) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٣٢٧) عن أنس بن مالك مرفوعاً: «ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، ذلك قوله عز وجل: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾»، قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وانظر مجمع الزوائد ١٠٥/ ٧.

(٤) على الاستفهام. عزاها أبو حيان لابن عباس رضي الله عنه، انظر البحر المحيط ٣٨/ ٨.

﴿ ولقد اخترناهم ﴾ أي: بنى إسرائيل ﴿ على علم ﴾ أي: عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار، أو عالمين بأنهم يزيغون في بعض الأوقات، ويكثر منهم الفرطات، فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا، نعلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات، ﴿ على العالمين ﴾ أي: عالمي زمانهم، لما كثر فيهم من الأنبياء، ﴿ وآتيناهم من الآيات ﴾، كفلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وغيرها من عظام الآيات، ﴿ ما فيه بلاء مبين ﴾؛ نعمة ظاهرة، أو: اختبار ظاهر، لينظر كيف يعملون، وقيل: البلاء المبين هو المطالبة بالشكر عند الرضا، والصبر عند الكدر والعناء.

الإشارة: كم ترك أهل الغفلة والاعتذار، من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، من قصور وديار، فارقوها، أخصب ما كانوا فيها، وأزعجوا عنها أحوج ما كانوا إليها، استبدلوا سعة القصور بضيق اللحد والقبور، ومحاسن الملابس والتيجان بعصائب الخرق والأكفان، فيا من ركن إلى الدنيا، انظر كيف تفعل بأهلها، فرحم الله عبداً أخذ من الدنيا الكفاف، وصاحب فيها العفاف، وتزود للرحيل، وتأهب للمسير.

ذكر الطرطوسي في كتابه «سراج الملوك»: قال أبو عبدالله بن حمدون: كنت مع المتوكل، لما خرج إلى دمشق، فركب يوماً إلى رصافة هشام بن عبدالملك، فنظر إلى قصورها خاوية، ثم خرج فنظر إلى دير هناك قديم، حسن البناء، بين مزارع وأشجار، فدخله، فبينما هو يطوف به، إذ بصر برقعة قد التصقت ب صدره، فأمر بقلعها، فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات:

أيا منزلاً بالدير أصبح خالياً	تلاعب فيه شمال ودفور
كأنك لم يسكنك بيض نواعم	ولم يتبختر في قبائك حور
وأبناء أملاك غواشم سادات	صغيرهم عند الأنام كبير
إذا لبسوا أنراهم؛ فعوايس	وإن لبسوا تيجانهم فبدور
على أنهم يوم اللقاء ضراغم	وأنهم يوم النوال بحور
ليالي هشام بالرصافة قاطن	وفيك ابنه يادير وهو أمير

إلى أن قال:

بلى فسقاك الغيث صوب سحاب	عليك بها بعد الرواح بكور
تذكرت قومي فيكما فبكيتهم	بشجر ومثلي بالبكاء جدير
فعزيت نفسي وهي نفس إذا جرى	لها ذكر قومي أنه وزفير

فلما قرأها المتوكل ارتاع، ثم دعا صاحب الدير، فسأله: من كتبها؟ فقال: لا علم لى، وانصرف هـ .
ومن هذا القبيل ما وجد مكتوباً على باب «كافور الإخشيدى» بمصر:

انظر إلى عِبرِ الأيامِ ما صنعتُ أَقْنَتَ أَنَسَاءَ بِهَا كَانُوا وَمَا فَنِيَتْ
ديارهم ضَحِكَتْ أَيَّامَ دَوْلَتِهِمْ فَإِذَا خَلَّتْ مِنْهُمْ صَاحَتَهُمْ وَبَكَتْ

ومن هذا أيضاً ما وُجد على قَصْرِ «ذى يزن» مكتوباً:

بَاتُوا عَلَى قُلَّ الْأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ غَلَبَ الرِّجَالُ فَلَمْ تَمْنَعُهُمُ الْقُلُوسُ
وَاسْتَنْزَلُوا مِنْ أَعَالِي عِزِّ مَعْقَلِهِمْ فَأَسْكَنُوا حُفْرَاءَ يَابِسَ مَا نَزَلُوا
أَيْنَ الْوُجُوهِ الَّتِي كَانَتْ مُحَجَّبَةً مِنْ دُونِهَا تُضْرَبُ الْأَسْتَارُ وَالْكَلُّ؟
فَأَفْصَحَ الْقَبْرِ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلْتَهُمْ تِلْكَ الْوُجُوهِ عَلَيْهَا الدُّودُ تَقْتَبِلُ
قَدْ طَالَ مَا أَكَلُوا دَهْرًا وَمَاشَرُوا فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طَوْلِ الْأَكْلِ قَدْ أَكَلُوا

وحاصل الدنيا ما قال الشاعر:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَأَحْلَامٍ نَائِمٍ وَمَا خَيْرُ عَيْشٍ لَا يَكُونُ بِدَائِمٍ (١)
تَأْمُلُ إِذَا مَا نِلْتَ بِالْأَمْسِ لَذَّةً فَأَقْبِنْتَهَا هَلْ أَنْتَ إِلَّا كَحَالِمٍ (٢)

هذه فكرة اعتبار، وأما فكرة استبصار، فما ثمَّ إلا تصرفات الحق، ومظاهر أسرار ذاته، وأنوار صفاته، ظهرت
فى عالم الحكمة بالأشكال والرسوم، وأما فى عالم القدرة فما ثمَّ إلا الحى القيوم.

تَجَلَّى حَبِيبِي فِي مِرَاثِي جَمَالِهِ فَفِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ لِلْحَبِيبِ ظِلَالُهُ
فَلَمَّا تَبَدَّى حُسْنُهُ مَتْنَوْعاً تَسْمَى بِأَسْمَاءٍ فَهِنَّ مَطَالَعُ (٢)

وقوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض» يفهم منه: أن من عظم قدره تبكى على فقدده السموات
والأرض ومن فيهن، فى عالم الحس، الذى هو عالم الأشباح، وتفرح به أهل السموات السبع فى عالم الأرواح؛

(١) ورد: وكل نعيم فيها ليس بدائم.

(٢) البيتان للجبلى. انظر: الدائرات العينية/ ٦٩.

لتخلصه إليها، فيستبشر بقدومه كل من هنالك، وينظر الله إلى خلقه بعين الرحمة، فيرتحم ببركة قدومه الرجود بأسره. والله ذو الفضل العظيم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ قال القشيري: ويقال: على علم بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا، ويقال: على علم بما نودع عندهم من أسرارنا، ونكاشفهم به من حقائق حقنا.

وقال الورتجبي: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: على علم بصفاتنا، ومعرفة بذاتنا، ومشاهدة على أسرارنا، وبيان على معرفة العبودية والربوبية، ودقائق الخطرات والقهريات واللطيفات في زمان المراقبات - هـ.

وقال الواسطي: اخترناهم على علم منا بجنايتهم، وما يقترفون من أنواع المخالفات، فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا لهم، ليعلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات. وقال الجرار: علمنا ما أودعنا فيهم من خصائص سرنا، فاخترناهم بعلمنا على العالمين - هـ. قلت: والمقصود بالذات: بيان أن اختياره - تعالى - مرتب على سابق علمه الأزلي، وعلمه - تعالى - لا تغيّره الحوادث، وقد انقطعت دولة بني إسرائيل، فما بقى الكلام إلا مع المله المحمدية. ثم ردّ على من أنكر البعث، بعد أن ذكر بعض أشراطه، كالدخان وغيره، فقال:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ يعني كفار قريش؛ لأن الكلام معهم، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على مماثلتهم في الإصرار على الضلالة، والتحذير من حلول مثل ما حل بهم، ﴿لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾ أي: ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى، المزيلة للحياة الدنيوية، ولا قصد فيه لإثبات موتة أخرى، كقولك: حج زيد الحجة الأولى ومات، أو: ما الموتة التي تعقبها حياة إلا الموتة الأولى، التي تقدمت وجودنا، كقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ (١) كأنهم لما قيل لهم: إنكم تموتون موتة تعقبها حياة، كما تقدمتكم كذلك، أنكروها، وقالوا: ما هي إلا مَوْتَتُنَا الْأُولَى، وأما الثانية فلا حياة تعقبها، أو: ليست الموتة إلا هذه الموتة، دون الموتة

(١) من الآية ٢٨ من سورة البقرة.

التي تعقب حياة القبر كما تزعمون، ﴿وما نحن بنُشْرِينَ﴾ ؛ بمبعوثين، ﴿فأتوا بآبائنا﴾ ، خطاب لمن كان بعدهم النشر، من الرسول والمؤمنين، ﴿إن كنتم صادقين﴾ أى: إن صدقتم فيما تقولون، فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ريكم، حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من البعث حق.

قيل: كانوا يطلبون أن ينشر لهم قصي بن كلاب، ليُشارروه، وكان كبيرهم ومفرعهم في المهمات، قال تعالى: ﴿أهم خير أم قوم تبع﴾ ، رد لقولهم وتهديد لهم، أى: أهم خير فى القوة والمنعة، اللتين يدفع بهما أسباب الهلاك، أم قوم تبع الحميرى؟ وكان سار بالجيش حتى حير الحيرة، وبنى سمرقند، وقيل: هدمها، وكان مؤمناً وقومه كافرين، ولذلك ذمهم الله - تعالى - دونه، وكان يكتب فى عنوان كتابه: بسم الله الذى ملك براً وبحراً ومضجاً وريحاً.

قال القشيري: كان تبع ملك اليمن، وكان قومه فيهم كثرة، وكان مسلماً، فأهلك الله قومه على كثرة عددهم وكمال قوتهم. هـ. روى عنه عليه السلام أنه قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمناً» (١) هـ وقيل: كان نبياً، وفى حديث أبى هريرة عنه عليه السلام قال: «لا أدري تبعاً كان نبياً أو غير نبى» (٢).

وذكر السهيلي: أن الحديث يؤذن بأنه واحد بعينه، وهو - والله أعلم - أسعد أبو كرب، الذى كسا الكعبة بعد ما أراد غزوه، وبعد ما غزا المدينة، وأراد خرابها، ثم انصرف عنها، لما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه «أحمد» وقال فيه شعراً، وأودعه عند أهلها، فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر، إلى أن هاجر النبي ﷺ فأدوه إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبى أيوب الأنصارى، حتى نزل عليه النبي ﷺ فدفعه إليه، وفى الكتاب الشعر، وهو:

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ (٣) أَنَّهُ	رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِى النَّسَمِ
فَلَوْ مَدَّ عُمَرُ إِلَى عُمُرِهِ	لَكُنْتُ وَزيراً لَهُ وَابْنُ عَمِّ
وَأَلْزَمْتُ طَاعَتَهُ كُلَّ مَنْ	عَلَى الْأَرْضِ، مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمِ
وَلَكِنْ قَوْلِي لَهُ دَائِماً	سَلَامٌ عَلَى أَحْمَدٍ فِي الْأَمَمِ

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣٤٠ / ٥) والبخارى فى التفسير (٢٣٤ / ٧) وزاد السيوطى غزوه فى الدر (٧٥٠ / ٥) للطبرانى وابن أبى حاتم وابن مردويه، من حديث سهل بن سعد، وقال ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ١٤٨): «وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر، وهما ضعيفان».

(٢) أخرجه الحاكم (٣٦ / ١) والبيهقى فى السنن (٢٢٩ / ٨) والبخارى فى التفسير (٢٣٥ / ٧) وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى (ص ١٤٨) للثعلبى، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيحه الحاكم ووافقه الذهبى.

(٣) كلمة «أحمد» ممنوعة من الصرف هذا، وصرفت هنا لضرورة الشعر.

وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا: أنه حُفِرَ قَبْرٌ بِصَنْعَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، فَوُجِدَ فِيهِ امْرَأَتَانِ، وَعِنْدَ رُؤُوسِهِمَا لَوْحٌ مِنْ فِضَّةٍ، مَكْتُوبٌ فِيهِ بِالذَّهَبِ اسْمُهُمَا، وَأَنْهُمَا يَنْتَا تَبِعُ، تَشْهَدَانِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَعَلَى ذَلِكَ مَاتَ الصَّالِحُونَ قَبْلَهُمَا. هـ^(١). وَيَقَالُ لِمُلُوكِ الْيَمَنِ: التَّابِعَةُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ، وَيَقَالُ لَهُمْ: الْأَقْيَالُ لِأَنَّهُمْ يَتَّقِيلُونَ. هـ.

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: عَطَفَ عَلَى «قَوْمِ تَبِعَ»، وَالْمُرَادُ بِهِمْ عَادَ وَثَمُودَ، وَأَضْرَابُهُمْ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، أَوَّلَى بَأْسٍ شَدِيدٍ، ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾، تَعْلِيلٌ لِأَهْلَاكِهِمْ، لِيَعْلَمَ أَنَّ أَوْلَئِكَ حَيْثُ أَهْلَكُوا بِسَبَبِ إِجْرَامِهِمْ مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّدَةِ، فَكَانَ مَهْلِكًا هَؤُلَاءِ - وَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ فِي الْإِجْرَامِ، مَعَ كَوْنِهِمْ أَوْعَفَ مِنْهُمْ فِي الشَّدَةِ وَالْقُوَّةِ - أَوَّلَى.

قَالَ الطَّبِيبِيُّ: لَمَّا أَنْكَرَ الْمُشْرِكُونَ الْحَشَرَ، بِقَوْلِهِمْ: (إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأَوَّلَى) وَيُبْخِهُمُ بِقَوْلِهِ: «أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تَبِعَ» إِذَانًا بِأَنَّ هَذَا الْإِنْكَارَ لَيْسَ عَنْ حُجَّةٍ قَاطِعَةٍ وَدَلِيلٍ ظَاهِرٍ، بَلْ عَنْ مَجْرَدِ حُبِّ الْعَاجِلَةِ، وَالتَّمَتُّعِ بِمَلَازِمِ الدُّنْيَا، وَالِاغْتِرَارِ بِالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْقُوَّةِ وَالْمُنْعَةِ، أَيْ: كَمَا فَعَلَ بَعْدُ مَنْ سَلَكَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْفِرَاعَةِ وَالتَّابِعَةِ حَتَّى هَلَكُوا، كَذَلِكَ يَفْعَلُ بِهِؤُلَاءِ إِنْ لَمْ يَرْتَدَّعُوا.

ثُمَّ قَرَّرَ أَنَّ الْحَشَرَ لَا بَدَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أَيْ: بَيْنَ الْجَنَسَيْنِ، ﴿لَاعِبِينَ﴾؛ لِأَنَّهُنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي خَلْقِهِمَا غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَغَايَةُ حَمِيدَةٍ، جَلَّ جَنَابُ الْجَلَالِ عَنْ ذَلِكَ، ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أَيْ: مَا خَلَقْنَاهُمَا مُلْتَبَسًا بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مُلْتَبَسًا بِالْحَقِّ، أَوْ: مَا خَلَقْنَاهُمَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ إِلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ، الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ وَالطَّاعَةُ فِي الدُّنْيَا، وَالْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ فِي الْعَقَبَى.

قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَقَدْ سَبَقَ مُرَارًا: أَنَّهُ مَا خَلَقَهُمَا إِلَّا لِيُوحَّدَ وَيُعْبَدَ، ثُمَّ لَا بَدَ أَنْ يَجْزِيَ الْمَطِيعُ وَالْعَاصِي، وَلَيْسَتْ هَذِهِ دَارُ الْجَزَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُهُ: «إِلَّا بِالْحَقِّ» أَيْ: إِلَّا مُصَاحِبِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى النُّشْأَةِ الْآخِرَةِ، وَهِيَ حَقٌّ. هـ. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّهُنَّ خُلِقْنَ لِذَلِكَ، بَلْ عِبَاءٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

الْإِشَارَةُ: كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تُنْكِرُ الْبَعْثَ الْحَسِي، وَالْجَهْلَةُ الْيَوْمَ يَنْكُرُونَ الْبَعْثَ الْمَعْنَوِي، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأَوَّلَى، أَيْ: مَوْتِ قُلُوبِنَا وَأَرْوَاحِنَا بِالْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَمَا فِي الْمَعَاصِي، مَيِّتَ الْقَلْبِ، ثُمَّ يَنْقُذُهُ اللَّهُ وَيُحْيِيهِ بِمَعْرِفَتِهِ، حَتَّى يَصِيرَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ «مَنْ اسْتَغْرَبَ أَنْ يَنْقُذَهُ اللَّهُ مِنْ شَهْوَتِهِ، وَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ

(١) ذكره القرطبي (٦١٥١/٧).

وجود غفلته، فقد استعجز قدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدراً^(١) أهم خير أم قوم تبع؟ وقد أخرج الله من قومه أنصار نبيه ﷺ، وكانوا من خواص أحبابه، حتى قال: «الناس دنثار والأنصار شعار، لو سلك الناس وادياً أو شعباً، وسلكت الأنصار وادياً، لسلكت وادى الأنصار وشعبهم»^(٢). وما خلقنا الأجرام العظام إلا لتدل على كمال قدرتنا، والسلام.

ثم ذكر شأن البعث الذي أنكرته الجاهلية، فقال:

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومُ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خَذُوهُ فَاغْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ أى: فصل الحق عن الباطل، وتمييز المحق من المبطل، أو فصل الرجل عن أقاربه وأحابيه، وهو يوم القيامة، ﴿ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أى: وقت مواعدهم كلهم، ﴿ يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا ﴾ لا يغنى ناصر عن ناصر، ولا حميم عن حميم، ولا نسب عن نسب، شيئاً من الإغناء. قال قتادة: انقطعت الأسباب يومئذ بآبى آدم، وصار الناس إلى أعمالهم، فمن أصاب يومئذ خيراً، سعد به، ومن أصاب يومئذ شراً شقى به^(٣). هـ. ﴿ يَوْمَ ﴾: بدل من يوم الفصل، أو: صفة لميقاتهم، أو: ظرف لما دل عليه الفصل، أى: يفصل فى هذا اليوم، ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾؛ يمنعون مما أراد الله، والضعيف لـ «مولى»

(١) حكمة عطائية. انظر الحكم بتبويب المفتى الهندي، (ص ١٨، حكمة ١٩٧).

(٢) أخرجه مطولاً البخارى فى (المغازى، باب غزوة الطائف، ح ٤٣٣٠) ومسلم فى (الزكاة، باب إعطاء المؤلفات لقلوبهم على الإسلام.. رقم ١٠٦١ ح ٩١٣٩ من حديث عبد الله بن زيد، والشعار هو: الثوب الذى يلى الجسد، والدنثار فوقه، ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة، وألصق الناس بى من سائر الناس.

(٣) أخرجه الطبرى، وزاد السيوطى عزوه فى الدر (٧٥١/٥) لعبد بن حميد.

باعتبار المعنى، لأنه عام، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾؛ يدل من الواو في «يُنصرون»، أى: لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله، بالعفو عنه، أو بقبول الشفاعة فيه، أو: منصوب على الاستثناء المنقطع، أو: مرفوع على الابتداء، أى: لكن من رحم ﴿الله﴾ فيُغْنِي عنه ﴿إنه هو العزيز﴾؛ الغالب، الذى لا يُنصر من أراد تعذيبه، ﴿الرحيم﴾ لمن أراد أن يرحمه.

﴿إِنْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾، هى على صورة شجرة الدنيا، لكنها من النار، والزقوم تمرها؛ وهو كل طعام ثقيل. روى: أنها لما نزلت، جمع أبو جهل عجوة وزيداً، وقال لأصحابه: تزقموا، فهذا هو الزقوم، وهو طعامى الذى حدث به محمد^(١)، قصد بذلك المغالطة والتلبيس على الجهلة. أى: إن ثمر شجرة الزقوم هو ﴿طعام الأثيم﴾ أى: الكثير الإثم، وهو الكافر؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه. وقيل: نزلت فى أبى جهل، ثم تعم. وكان أبو الدرداء يقرئ رجلاً، فكان أبو الدرداء يقول: طعام الأثيم، والرجل يقول: طعام اليتيم، فكرر عليه، فلم يفهم منه؛ فقال: «طعام الفاجر يا هذا»^(٢). قال النسفى: وبهذا يستدل على أن إبدال الكلمة مكان الكلمة جائز، إذا كانت مؤدية معناها، ومنه أجاز أبو حنيفة رحمته الله القراءة بالفارسية، بشرط أن يؤدى القارئ المعانى كلها، من غير أن يخرم منها شيئاً^(٣). انظر بقيته.

﴿كَأْمَهِلٍ﴾، وهو دُرْدَى الزيت^(٤)، أو: ما يمهل فى النار فيذوب، من نحاس وغيره، ﴿يغلي فى البطون﴾؛ من قرأه بالغيب^(٥) رده للمهل، أو للطعام، ومن قرأه بالتاء رده للشجرة، ﴿كغلي الحميم﴾؛ الماء الحار الذى انتهى غليانه، أى: غليان كغلي الحميم، فالكاف فى محل نصب، ثم يقال للزبانية: ﴿خُذُوهُ﴾ أى: الأثيم ﴿فاعتلوه﴾ أى: جرّوه، فاعتل: الأخذ بمجامع الشئ، والسوق بالعنف والقهر، يقال: عتل يعتل بالضم والكسر، أى: جرّوه ﴿إلى سواء الجحيم﴾؛ وسطها ومعظمها.

(١) أخرج سعيد بن منصور عن أبى مالك قال: «إن أبا جهل كان يأتى بالتمر والزبد، فيقول: تزقموا بهذا الزقوم الذى يعدكم به محمد، فنزلت: ﴿إِنْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾، انظر الدر المنثور (٧٥٢/٥).

(٢) أخرجه الحاكم (٤٥١/٢) وصححه وأقره الذهبى، والطبرى (١٣١/٢٥) وزاد السيوطى عزوه فى الدر (٧٥٣/٥) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن همام بن الحارث.

(٣) قال أحمد بن المير الإسكندرى فى الانتصاف: لادليل فيه لذلك، وقول أبى الدرداء محمول على إيضاح المعنى، ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناً على أن يأتى بالقراءة كما أنزلت، وعلى هذا حمله القاضى أبو بكر فى الانتصار. (حاشية الكشف ٢٨١/٤). وانظر أيضاً: تفسير القرطبى ٦١٥٤/٧.

(٤) الدردى: مارسب أسفل الزيت ونحوه.

(٥) قرأ ابن كثير وحفص: (يغلى) بالياء على التذكير، والباقون «تغلى» بالتأنيث. انظر: الإتحاف (٤٦٤/٢).

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾: المصبوب هو الحميم، لا عذابه، إلا أنه إذا صب عليه الحميم، فقد صب عليه عذابه وشدته: والأصل: ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عَذَاباً هُوَ الْحَمِيمِ، ثُمَّ أَضِيفَ الْعَذَابُ إِلَى الْحَمِيمِ؛ لِلْمُبَالَغَةِ، وَزَيْدٌ «مِنْ»، لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمَصْبُوبَ بَعْضُ هَذَا النَّوعِ، وَيُقَالُ لَهُ: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ عَلَى سَبِيلِ الْهَزْوَ وَالنَّهْكِ، رَوَى أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَا بَيْنَ جَبَلِيهَا أَعَزُّ وَلَا أَكْرَمُ مِنِّي، فَوَاللَّهِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلَا رِيكَ أَنْ تَفْعَلَا بِي شَيْئاً^(١)، فَتَقُولُ لَهُ الزَّبَانِيَةُ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الاسْتَهْزَاءِ وَالتَّوْبِيخِ. وَقَرَأَ الْكَسَاوِيُّ: «أَنَّكَ، بِالْفَتْحِ»^(٢)، أَيْ: لِأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ فِي قَوْمِكَ، الْكَرِيمُ فِي زَعْمِكَ. ﴿إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾: تَشْكُونَ، وَتَمَارُونَ فِيهِ، وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسَ الْأَثِمِ.

الإشارة: يوم الفصل هو اليوم الذي يقع فيه الانفصال بين درجة المقربين، ومقام عامة أهل اليمين، فيرتفع المقربون، ويسقط الغافلون، فلا يغنى صاحبٌ عن صاحب شيئاً، ولا هم ينصرون من السقوط عن مراتب الرجال، فلا ينفع حينئذٍ إلا ما سلف من صالح الأعمال، إلا من رحم الله، ممن تعلق بالمشايخ الكبار، من المريدين، فإنهم يرتفعون معهم بشفاعتهم. وشجرة الزقوم هي شجرة المعصية؛ فإنها تغلى في البطون، وتغرق عن الوصول، فقد قالوا: من أكل الحرام عصى الله، أحبُّ أم كره، ومن أكل الحلال أطاع الله، أحبُّ أم كره، فيقال: خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم، وهي نار القطيعة والبعد، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا، وَشُغْبِ الْخَوْضِ وَالْخَوَاطِرِ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، وَلَوْ كُنْتَ ذَلِيلًا خَامِلًا لَلَّتِ الْعِزَّ وَالْكَرَامَةَ. وبالله التوفيق.

ثُمَّ شَفَعَ بَصَدْرِهِمْ، فَقَالَ:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوتٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّامٌ مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَرْئِيهِ لِسَانُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾

(١) أخرجه الطبري (١٣٤/٢٥) وعزاه السيوطي في الدر (٧٥٣/٥) لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة.

(٢) على العلة، وقرأ الباقر بكسرهما.. انظر الانحاف ٤٦٤/٢.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ﴾، بضم الميم^(١): مصدر، أى: فى إقامة حسنة، وبالفتح: اسم مكان، أى: فى مكان كريم، وأصل المقام، بالفتح: موضع القيام، ثم عمم واستعمل فى جميع الأمكنة، حتى قيل لموضع القعود: مقام، وإن لم يقيم فيه أصلاً، ويقال: كنا فى مقام فلان، أى: مجلسه، فهو من الخاص الذى وقع مستعملاً فى معنى العموم، وقوله: ﴿أَمِينَ﴾: وصف له، أى: يأمن صاحبه الآفات والانتقال عنه، وهو من الأمن ضد الخيانة، وصف به المكان مجازاً، لأن المكان المخيف يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره.

وقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: بدل من مقام، جئ به دلالة على نزهته واشتماله على طيبات المأكَل والمشارب، ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ﴾، وهو ما رق من الديباج، ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾، ما غلظ منه، وهو مُعَرَّب، والجملة إما حال، أو استئناف، حال كونهم ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ فى مجالسهم، يستأنس بعضهم ببعض، ﴿كَذَلِكَ﴾ أى: الأمر كذلك، قيل: المعنى فيه أنه لم يستوف الوصف، وأنه بمثابة ما لا يحيط به الوصف، فكأنه قال: الأمر نحو ذلك وما أشبهه، وليس بعين الوصف وتحققه.

﴿وَزَوْجَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ أى: قرنائهم وأصحابناهم، ولذلك عدى بالباء. قال القشيري: وليس فى الجنة عقد نكاح ولا طلاق، بل تمكن الولي من هذه الألفاف بهذه الأوصاف هـ. والهور: جمع حوراء، وهى الشديدة سواد العين، والشديدة بياضها، والعين: جمع عينا، وهى الواسعة العين، واختلف فى أنها نساء الدنيا أو غيرها.

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أى: يطلبون ويأمررون بإحضار ما يشتهونه من الفواكه، لا يختص بزمان ولا مكان، ﴿آمِنِينَ﴾ من زواله وانقطاعه، ومن ضرره عند الإكثار منه، أو: من كل ما يسوءهم، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ أصلاً، بل يستمررون على الحياة الأبدية، ﴿إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى﴾: سوى الموتة الأولى، التى ذاقوها، أو: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا، فالاستثناء منقطع، أو متصل على أن المراد استحالة ذوق الموت إلا إذا كان يمكن ذوق الموتة الأولى حينئذ، وهو محال، على نمط قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(٢).

﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾، فضلاً من ربك، أى: أعطوا ذلك كله عطاء وتفضلاً منه. تعالى: إذ لا يجب عليه شيء، فهو مفعول له، أو مصدر مؤكد لما قبله، لأن قوله: ﴿وَقَاهُمْ﴾ فى معنى تفضل عليهم، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذى لا فوز وراءه؛ إذ هو خلاص من جميع المكاره، ونيل لكل المطالب.

(١) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم الأولى فى مقام، بمعنى الإقامة، وقرأ الباقون بفتحها، موضع الإقامة.

(٢) من الآية ٢٢ سورة النساء.

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ﴾ أى: الكتاب، وقد جرى ذكره فى أول السورة، أى: سهّلنا قراءته ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾، بلغتك ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أى: كى يفهموه ويتعظوا به، ويعملوا بموجبه، فلم يفعلوا، ﴿ فَارْتَقِبْ ﴾؛ فانظر ما يحلّ بهم، ﴿ إِنَّهُمْ مَرْتَقِبُونَ ﴾ ما يحلّ بك. قال القشيري: فارتقب العواقب ترى العجائب، إنهم مرتقبون، ولكن لا يرون إلا ما يكرهون. هـ.

الإشارة: إن المتقين شهود ما سوانا فى مقام العرفان، وهو مقام المقربين، وهو محل الأمن والأمان، فى جنات المعارف، وعيون العلوم والحكم، يلبسون من أسرار الحقيقة وأنوار الشريعة، ما تبتهج به بواطنهم وظواهرهم، متقابلين فى المقامات، يجمعهم الفناء والبقاء، ويتفاوتون فى اتساع المقامات والأسرار، تفاوت أهل غرف الجنان، كذلك، أى: الأمر فوق ما تصف، وزوجانهم بعرائس المعرفة، لا يذوقون فى جنات المعارف - إذا دخلوها - الموت أبداً إلا الموتة الأولى، وهى موت نفوسهم، فحييت أرواحهم حياة أبدية، وأما الموت الحسى فإنما هو انتقال من عالم إلى عالم، ومن مقام إلى مقام، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فضلاً منه وإحساناً، خلق فيهم المجاهدة، ومنّ عليهم بالمشاهدة.

وقال الورتجى بعد كلام: إذا أحضرهم - تعالى - فى ساحة كبريائه، ويتجلى لهم بالبدية من غير الجبرية والقهارية؛ يكونون فى محل الفناء، وفى فناء الفناء، وغلبات سطوات ألوهيته، فإذا صاروا قانين، ألبسهم الله لباس بقاءه، فيبقون ببقائه أبد الأبد، فإذا الاستثناء وقع على التحقيق، لا على التأويل، فيارب موت هناك، ويارب حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم، ألا ترى إلى إشارة النبى ﷺ كيف قال: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(١) أى: فيتلاشى الخلق ويبقى الحق.

قيل للجديد: أهل الجنة باقون ببقاء الحق؟ فقال: لا، ولكنهم مبقون ببقاء الحق، والباقي على الحقيقة من لم يزل، ولا يزال باقياً. هـ.

والحاصل: أنه لا عدم بعد وجودهم بالله، ولا يكون إلا بعد الفناء عن أوصاف الخليفة، ووجود البشرية، بالاندراج فى وجود الحق، ثم الحياة بحياته، والبقاء ببقائه أبداً، قاله فى الحاشية الفاسية. والفرق بين الباقي والمبقى فى كلام الجديد: أن الباقي يدل على ثبوت بقاءه مستقلاً، بخلاف المبقى، لا وجود لبقائه، بل مبقى ببقاء غيره.

(١) سبق تخريج الحديث الشريف، انظر (١٧٨/٤).

وقال في قطب العارفين، لما تكلم على التقوى: التقوى مطرد في وجوه كثيرة، تقوى الشرك، ثم تقوى المعصية، ثم تقوى فضل المباح، ثم تقوى كل ما يسترق القلوب عن الله تعالى، وإلى هذا الصنف الإشارة بسر قوله تعالى «إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون...» الآية. هـ. وعنه رحمته: «من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» ^(١) ذكره في الجامع، وفي فضلها أحاديث، تركتها.

(١) أخرجه الترمذي في (فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل حم الدخان، ح ٢٨٨٨) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خنعم يضعف». وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة) والبيهقي في الشعب (الباب التاسع عشر، فصل في فضائل السور، ح ٢٤٧٥) والبخاري في التفسير (٧/ ٢٣٨) وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا...﴾ الخ. وهي سبع وثلاثون آية. ووجه مناسبتها: قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ (١) مع قوله: ﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ﴾ أي: فالذي يسرناه بلسانك هو منزل من الله، الغالب على أمره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٦ ﴿

قلت: (واختلاف الليل والنهار...) الآية؛ فيها العطف على عاملين، سواء نصبت «آيات» أو رفعتها، فالعاملان إذا نصبت «إن» وفي، أقيمت الواو مقامهما، فعملت الجر في (واختلاف) والنصب في (آيات)، وإذا رفعت فالعاملان الابتداء، وحرف «في» عملت الواو الرفع في «آيات» والجر في «واختلاف» وهذا مذهب الأخفش، فإنه يجوز العطف على عاملين، وأما سيبويه فلا يجيزه، وتخريج الآية عنده: أن يكون «على إضمار» في «و» والذي حسنه: تقديم ذكر «في» في الآيتين قبله، ويؤيده: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وفي اختلاف الليل والنهار) وفيها أوجه أخر.

يقول الحق جل جلاله ﴿حَمْدٌ﴾؛ يا حبيب يا مجيد هذا ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾، فكونه من الله عز وجل دل أنه حق وصدق وصواب، وكونه من العزيز دل أنه معجز، يغلب ولا يغلب، وكونه من الحكيم دل أنه مشتمل على الحكم البالغة، وأنه محكم في نفسه، ينسخ ولا ينسخ.

ثم برهن على عزته، وباهر حكمته، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ إما في نفس السموات والأرض؛ فإن في شكلهما من بدائع وفنون الحكم ما يقصر عنه البيان، وإما في خلقهما وإظهارهما، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢)، ﴿لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ لدلالات على وحدانيته تعالى لأهل الإيمان،

(١) الآية ٥٨ من سورة الدخان.

(٢) الآية ١٩٠ من سورة آل عمران.

وهو الأوفق بقوله: ﴿ وفي خلقكم ﴾ أى: من نطفة ثم من علقة متقلبة من أطوار مختلفة إلى تمام الخلق، ﴿ وما يبيث من دابة ﴾: عطف على المضاف دون المضاف إليه، أى: وفى خلق ما يبيث، أى: ينشر ويصرف من دابة ﴿ آيات ﴾ ظاهرة على باهر قدرته وحكمته، ﴿ لقوم يوقنون ﴾ أى: من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه، ويعرفوا فيها صانعها، ﴿ وفي اختلاف الليل والنهار ﴾ أى: تعاقبهما بالذهاب والمجيء، أو: تفاوتهما طولاً، وقصراً، ﴿ و ﴾ فى ﴿ ما أنزل الله من السماء من رزق ﴾؛ مطر؛ لأنه سبب الرزق، فعبّر عن المسبب بالمسبب؛ لأنه نتيجة، تنبيهاً على كونه آية من جهة القدرة والرحمة، ﴿ فأوحى به الأرض ﴾ بأن أخرج أصناف الزرع والثمار والنبات ﴿ بعد موتها ﴾ أى: خلوها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التلمية عندها، وخلو أشجارها عن الثمار والأزهار.

﴿ وتصريف الرياح ﴾ أى: هبوبها من جهة إلى أخرى، ومن حال إلى حال، وتأخيرها عن نزول المطر مع تقدمه عليه فى الوجود، إما للإيذان بأنه آية مستقلة، ولوروعى الترتيب الوجودى لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح ونزول المطر آية واحدة، أو: لأن كون التصريف آية ليس مجرد كونه مبتدأ لإنشاء المطر، بل له ولسائر المدافع، التى من جملتها: سوق السفن فى البحار، وإفاح الأشجار، ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾؛ يتدبرون بعقولهم، فيصلون إلى صريح التوحيد. وفى تقديم الإيمان على الإيقان، وتأخير تدبر العقل؛ لأن العباد إذا نظروا فى السموات والأرض نظراً صحيحاً، علموا أنها مصنوعة، وأنه لا بد لها من صانع، فأمنوا بالله، وإذا نظروا فى خلق أنفسهم، وتنقلها من حال إلى حال، وفى خلق ما ظهر على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا، فإذا نظروا فى سائر الحوادث التى تتجدد فى كل وقت، كتعاقب الليل والنهار، ونزول الأمطار، وحياة الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، جنوباً وشمالاً، ودبوراً وصباً، عقلوا، واستحكم فى عقولهم، وخلص يقينهم، فكانوا من ذوى الألباب.

﴿ تلك آيات الله ﴾؛ مبتدأ وخبر، و﴿ نتلوها عليك ﴾ حال، والعامل: معنى الإشارة، أى: تلك الآيات المتقدمة هى آيات الله الدالة على وجوب وجوده واتصافه بأوصاف الكمال، حال كونها متلوّة عليك، ملتبسة بالحق ﴿ أو: نتلوها محقين فى ذلك، فالجار والمجرور: حال من المفعول أو الفاعل. ﴿ فبأي حديث ﴾ من الأحاديث ﴿ بعد الله وآياته ﴾ أى: بعد آيات الله، كقولك: أعجبنى زيد وكرمه، أى: أعجبنى كرم زيد، أو: بعد حديث الله، الذى هو القرآن، وآياته العامة فى كل شيء، فيكون على حذف مضاف، أو: يراد بها القرآن أيضاً، والعطف للتغاير العنوانى، فالأول من جهة كونه حديثاً حسناً، والثانى باعتبار كونه معجزاً، أى: فبأي حديث بعد أحسن الحديث وأبهر الآيات ﴿ يؤمنون ﴾؛ يصدقون^(١) ومن قرأ بالخطاب^(١) يقدر: قل يا محمد.

(١) قرأ ابن عامر وحزمة والكسائى وأبو بكر ويعقوب ويؤمنون، بالناء، وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتحاف (٢/٤٦٦).

الإشارة: قال القشيري: الحاء تدل على حياته، والميم تدل على مردته، كأنه قال: بحق حياتي ومودتي لأوليائي، لا شيء أعز على أحبائي من لقائي، العزيز في جلاله، الحكيم في فعاله، العزيز في أزه، الحكيم في لطفه بالعبد بوصف إقباله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ الآية: شواهد الربوبية لائحة، وأدلة الإلهية واضحة، فمن صحا فكره عن سكر الغفلة، ووضع سره في محل العبرة، حظي - لامحالة - بحقائق الوصلة. هـ. قلت: إنما يحظى بالوصلة إذا نفذت بصيرته إلى شهود المكون، ولم يقف مع شيء من حس الكائنات، بل نفذ إلى ما فيها من أسرار المعاني، فعرف فيها مولاها، وشاهد فيها المنجلي بها، ولا بقي مسجوناً محضوراً في ذاته.

قوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ...﴾ الآية، قال القشيري: إذا أنعم العبد النظر في استواء قده وقامته، واستكمال خلقه^(١)، وتعام تمييزه، وما هو مخصص به من جوارحه وحوائجه، ثم فكر فيما عداه من الدواب، وأجزائها وأعضائها، ووقف على اختصاصه، وامتنياز بني آدم من بين البرية من الحيوانات، في الفهم والعقل والتمييز والعلم، ثم في الإيمان والعرفان، ووجوه خصائص أهل الصفوة من هذه الطائفة من فنون الإحسان؛ عرف تخصيصهم بمناقبهم، وانفرادهم بفضلهم، فاستيقن أن الله أكرمهم، وعلى كثير من المخلوقات قدامهم.

ثم قال في قوله: ﴿واختلاف الليل والنهار...﴾ الآية. جعل الله العلوم الدينية كسبية مُصَحَّحة بالدلائل، مُحَنَّفَةً بالشواهد، فمن لم يستبصر لها زلت قدمه عن الصراط المستقيم، ووقع في عذاب الجحيم، فاليوم في ظلمة الحيرة والتقليد، وفي الآخرة في التخليد في الوعيد. هـ. قلت: النظر في دلائل الكائنات من غير تنوير، ولا صحبة أهل التنوير، لا تزيد إلا حيرة، ولذلك قال بعضهم: إيمان أهل علم الكلام كالخيط في الهواء، يميل مع كل ريح، فالتقليد حينئذ أسلم، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة أتم، ومن سقط على العارفين بالله، لم يحتج إلى دليل ولا شاهد، وأغناه شهود الشهيد عن كل شاهد.

عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل شاهد.

كيف يُعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ تنزه الحق تعالى أن يفتقر إلى دليل يدل عليه، بل به يستدل على غيره، فلا يجد غيره. تلك آيات شواهد نكلوها عليك لئلا نراها مفروقة عدا، ولذلك قال تعالى: (بالحق)، أي: ملتبسة بنور الحق، الله نور السماوات والأرض.

(١) في القشيري: عقله.

قوله تعالى: ﴿فَبَأَىٰ حَدِيث...﴾ الآية، قال القشيري: فَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا فَبَأَىٰ حَدِيثٌ يُؤْمِنُ؟ ومن أي أصل ينشأ بعده (١)؟ ومن أي بحر في التحقيق يغترف؟ هيهات ما بقي للإشكال في هذا مجال. هـ.

ثم ذكر حال من أعرض عنها، فقال

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ ۝٩ مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ۝١٠ هَٰذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۚ ۝١١﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿ويل لكل أفَّاكٍ﴾؛ كذاب ﴿أثيم﴾؛ كثير الآثام، ﴿يسمع آيات الله﴾ التنزيلية ﴿تُتلى عليه﴾، وجملة «يسمع» صفة أخرى لأفَّاكٍ، أو استئناف، أو حال من ضمير «أثيم»، وتتلوه: حال من آيات الله، ﴿ثم يصِرُ﴾ أي: يُقيم على كفره، حال كونه ﴿مستكبراً﴾ عن الإيمان بالآيات، والإذعان لما تنطق به من الحق، مُزدرياً بها، مُعجباً بما عنده من الأباطيل. قيل: نزلت في النضر بن الحارث، وكان يشتري من أحاديث الأعاجم، ويشغل بها الناس عن سماع القرآن (٢)، والآية عامة في كل من كان مضاراً لدين الله وجيء بضم لأن الإصرار على الضلالة، والاستبكار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن، مستبعد في العقول. ثم قال: ﴿كأن لم يسمعها﴾ أي: كأنه لم يسمعها، فأن مخففة، ومحل الجملة النصب على الحال، أي: يصِرُ شبيهاً بغير السامع، ﴿فبشِّره﴾ على إصراره واستكباره ﴿بعذاب أليم﴾ أي: أخبره خبر يظهر أثره على البشرة، تهكماً به.

﴿وإذا علم من آياتنا شيئاً﴾ أي: إذا بلغه من آياتنا شيئاً يمكن أن يتشبث بها المعاند، ويجد له محملاً فاسداً يتوسل به إلى الطعن والمغمزة، ﴿اتخذها﴾ أي: مهزوءاً بها، لا ما يسمعه فقط، وإنما لم يقل: اتخذها؛ للإشعار بأنه إذا أحسن بشيء من الكلام فيه شيء بزعمه الركيك؛ لم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه، بل يستهزئ بالجميع، ويجوز أن يرجع الضمير (لشيء) لأنه في معنى الآية. ﴿أولئك لهم﴾ بسبب جنایاتهم المذكورة ﴿عذاب مُّهِينٌ﴾، وصف العذاب بالإهانة. توفية لحق استكبارهم واستهزائهم بآيات الله تعالى، وجمع الإشارة باعتبار

(١) في القشيري: يستمد بعده [وهو أنسب].

(٢) ذكره في البحر المحيط (٤٤/٨).

ما في ﴿كُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيمٌ﴾ من الشمول، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(١)، وأفرد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد. ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ أي: من قدامهم، لأنهم متوجهون إلى ما أعد لهم، أو: من خلفهم؛ لأنهم معرضون عن ذلك، مقبلون على الدنيا، فإن وراء: اسم للجهة التي يوارى بها الشخص من قدام وخلف، ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ لا يدفع عنهم ﴿مَا كَسَبُوا﴾ من الأموال والأولاد ﴿شَيْئًا﴾ من عذاب الله تعالى، ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: الأصنام، وهما، مصدرية، أو موصولة، وتوسط حرف النفي بين المعطوفين ينبئ أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعاً، مبني على زعمهم الفاسد، حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقدر قدره.

﴿هَذَا﴾ أي: القرآن ﴿هُدًى﴾ في غاية الكمال من الهداية، كأنه نفس الهدى، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي: القرآن، وإنما وضع موضع ضميره الآيات لزيادة تشنيع كفرهم وتفضيع حالهم، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ﴾ من أشد العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ مؤلم، بالرفع^(٢) صفة عذاب، وبالجر صفة رِجْز، وتلوين عذاب في المواضع الثلاثة للتفخيم.

الإشارة: من لم يضبط لسانه وجوارحه، وتصاممت آذان قلبه عن تدبر القرآن، فالويل حاصل له، ويبشّر بالخيبة والخسران من مراتب أهل العرفان، ومن ضبط أمور ظاهره بالتقوى، وفتحت آذان قلبه لسماع كلام المولى، فقد فار بعز الدارين. قال القشيري: فمن استمع بسمع الفهم، واستبصر بنور التوحيد، فاز بذخر الدارين، وتصدّى لعز المنزلتين، ومن تصامم بحكم الغفلة، وقع في وهدة الجهل، ورسم بكى الهجر. هـ.

قوله تعالى: ﴿إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزْأً﴾. قال: القشيري: وقد يكاشف العبدُ من مواطن القلب بتعريفات لا يداخله فيها ريب، ولا يتخلله فيها شك فيما هو فيه من حاله، فإذا استهان بها وقع في ذل الحجة، وحجاب الفرقة وهوانها. هـ. فإذا صفا القلب صار مرسى لتجلى الواردات الإلهية، وهي آية من آياته، فإذا تجلى فيه شيء بأمر أو نهى فاستهان به وخالفه أدبه الحق على ذلك، إما في ظاهره، وهو أخف، أو في باطنه بالحجة أو الفرقة، ولقد سمعت شيخ شيخنا، مولاي العربي الدرقاوي رحمته الله يقول: لي ثلاثون سنة ما خالفت قلبي في شيء إلا أدبني الحق تعالى عليه. هـ. أي: في ظاهره، وذلك لغاية صفائه.

(١) من الآية ٥٣ من سورة المؤمنون.

(٢) قرأ، أليم، برفع الميم، ابن كثير وحفص ويعقوب، وقرأ الباقر بالجهر. انظر الإنعاف (٤٦٦/٢).

قوله تعالى: ﴿من ورائهم جهنم﴾ الآية، لا عذاب أشد من الحجب بعد الإظهار، والفرقة بعد الوصال، وأنشدوا:

فَخَلَّ سَبِيلَ الْعَيْنِ بَعْدَكَ لِلْبَكَاءِ فَلَيْسَ لِأَيَّامِ الصُّفَاءِ رَجُوعٌ

انظر القشيري.

ولما ذكر ما من به عليهم من النعم الباطنة، وهي دلائل التوحيد، ذكر ما من به عليهم من النعم الظاهرة، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ أي: ذلله، بأن جعله أمس السطح، يطفو عليه ما فوقه، ولا يمنع الغوص فيه، لميغانه، ﴿لتجري الفلك فيه بأمره﴾؛ بإذنه، وأنتم راكبوها، ﴿ولتبتغوا من فضله﴾ بالتجارة، والغوص لابتغاء الحلية، كاللؤلؤ والمرجان، وكالذهب وغيرها، ﴿ولعلكم تشكرون﴾؛ ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك، ﴿وسخَّر لكم ما في السموات وما في الأرض﴾ من الموجودات، بأن جعلها مداراً لمنافعهم.

قال القشيري: إذ ما من شيء من الأعيان الظاهرة، إلا وللإنسان به انتفاع من وجوه، فالسمااء لهم بناء، والأرض لهم مهاد، ولينأمل العبد في كل شيء [لو لم يكن، أي خلل يرجع إلى الخلق؟] (١)، لولا الشمس كيف كانوا يتصرفون بالنهار؟ ولولا الليل، كيف كانوا يسكنون؟ ولولا القمر هل كانوا يهتدون للحساب والآجال؟ وكذلك جميع المخلوقات. هـ. وقوله: ﴿جميعاً منه﴾: حال، وليس من التوكيد لعدم الضمير، ولو كان توكيداً لقال: جميعه، ثم التوكيد بجميع قليل، فلا يحمل التنزيل عليه، قاله في المغنى. والمنفى كونه توكيداً اصطلاحياً، فلا ينافي كونه حالاً مؤكدة في المعنى. ﴿إن في ذلك﴾ أي: فيما ذكر من الأمور العظام ﴿آيات﴾ عظيمة الشأن، كثيرة العدد، ﴿لقوم يتفكرون﴾ في بدائع صنعه تعالى، فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها، ويوقفون لشكرها.

الإشارة: الله الذي سخر لكم بحر التوحيد الخاص، وهو تجلى عظمة الذات، لتجري فلك الأفكار في تيار بحر الذات ونور الصفات، فتراها تعوم تارة في أسرار الجبروت الأعلى، وتارة في أنوار الملكوت الأدنى، ولتبتغوا من

(١) العبارة في القشيري: كيف إن كان خلل في شيء منها ماذا يمكن أن يكون؟.

فضل معرفته، وزيادة الترفى في كشف الأسرار، وهذا لمن اتسع عليه فضاء الشهود، وزاحت عنه حجب الكائنات، وأما من بقى مسجوناً فيها، السماء تظله، والأرض تقله، فلا يطمع أن تسرح فكرته في هذه البحار، وحسبه أن يكون حماراً يسافر في البر، تعبته كثير، وريحه قليل، والغناء به بعيد، وسبب بقائه في تعب البر عدم صحبته للرجال البحرية، الذين هم رؤس البحر، وشيوخ ركب البر. وبالله التوفيق.

قال القشيري: «الله الذي سخر لكم البحر» تركبونه، فربما تسلم السفينة، وربما تغرق، كذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقدير، تمشى بهم رياح العناية، وترفع لهم شراع التوكل، تجرى في البحر لتجر اليقين، فإن هبت رياح السلامة نجت السفينة، وإن هبت نكباء الفتنة لم يبق بيد الملاح شيء، فعند ذلك المقادير غالبية، وبلغت قلوب أهل السفينة الحناجر. هـ. قلت: من ركب مع رائس ماهر؛ الغالب عليه السلامة.

قوله تعالى: «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه»، في بعض الأثر: يقول الله تعالى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك، وخلقتك من أجلى، فلا تشتغل بما خلقتك لك عما خلقتك لأجله» (١) أى: لا تشتغل بخدمة الكون عن خدمة المكون، فما أفلح من انشغل بدنياه، وآثر هواه على خدمة مولاه، كان حراً والأشياء كلها عبيد له، فصار عبداً لعبيده، بحبه للأشياء وتعشقه لها، كانت الأشياء تعشقه وتخدمه، ثم صار يخدم الأشياء ويعشقه، أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك، فاعرف قدرك أيها الإنسان، وارفع همتك عن الأكوان، وعلق قلبك بالملك الديان، يعطيك الحق تعالى من العرش إلى الفرش، تتصرف فيه بهمتك كيف شئت، وما ذلك على الله بعزيز.

ثم بين الطريق الموصل إلى هذا، وهو حسن الخلق مع كل مخلوق، فقال:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

قلت: (يغفروا)، قيل: جواب الأمر المذكور، أى: إن تقل يغفروا، وقيل: لأمر محذوف، أى: قل لهم اغفروا يغفروا، وقيل: حذف لام الأمر، أى: ليغفروا، وقرأ أبو جعفر: (ليجزى قوماً) بالبناء للمفعول، ونصب (قوماً) إما

(١) رواه الشيخ محي الدين ابن عربى فى «مشكاة الأنوار فيما روى عن الله سبحانه من الأخبار»، ح ٥٨، وقال: «رويته من جزء الربيع».

على نيابة المصدر، أى: ليَجْزَى الجزاء قرماً، أو ليَجْزَى الخيرُ قرماً، فأضمر الخير؛ لدلالة الكلام عليه، أو تاب الجار مع وجرد المفعول به، وهو قليل.

يقول الحق جل جلاله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أى: يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون نِقَمَهُ وروقاته بأعدائه، من قولهم: «أيام العرب»، لوقائعها، أو: لا يأمرون الأوقات التى وقَّتها الله تعالى للثواب المؤمنين، ووعدهم بالفوز فيها. قيل: نزلت قبل آية القتال ثم نسخت. قال ابن عطية: ينبغي أن يقال: إن الأمور العظام، كالقتل والكفر مجاهدة ونحو ذلك، قد نسخ غفرانه آية السيف والجزية، وإن الأمور الحفيرة، كالجفاء فى القول ونحو ذلك، يحتمل أن تبقى مُحْكَمَةً، وأن يكون العفو عنها أقرب للتقوى. هـ.

قيل: نزلت فى عمر رضي الله عنه حين شتمه رجل من غفار، فهم أن يبطش به، فنزلت (١). وقيل: نزلت فى ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فى أذى شديد من المشركين، قبل أن يؤمروا بالقتال، فشكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت (٢)، وعلى هذا تكون الآية مكية. وقال ابن عباس: لما نزل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (٣) قال فنحاص: افتقر رب محمد، فلما بلغ ذلك عمر، طلبه بالسيف؛ ليقتله، فنزلت، فوضع السيف، وقال: والذي بعثك بالحق لا يرى الغضب فى وجهي (٤). وقيل: فى شأن أبي بن سلول، رأس المنافقين، لما قال فى غزوة المريسيع: ما مثلاً ومثل هؤلاء - يعنى المهاجرين - إلا كما قيل: سَمْنُ كَلْبِكَ يَأْكُلُكَ، فبلغ ذلك عمر، فاشتمل السيف، يريد التوجه إليه، فنزلت (٥). وعلى هذا تكون مدنية.

﴿لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أى: إنما أمروا أن يتغفروا ليوفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. وتكثير (قوم) مدح لهم، كأنه قيل: ليَجْزَى قوماً - أيما قوم، أو قوماً مخصوصين - بالصبر بسبب ما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة، التى من جملتها الصبر على إذابة الكفار، والإغضاء عنهم، بكظم الغيظ، واحتمال المكروه، ما يقصر عنه البيان من الثواب العظيم، ويجوز أن يراد بالقوم: الكفرة، وبما كانوا يكسبون: سيئاتهم، التى من جملتها ما كانوا يؤذون به المسلمين.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أى: لها الثواب وعليها العقاب، لا يكاد يسرى عمل إلى غير عامله، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم، خيراً كان أو شراً.

(١) ذكره القرطبي (٦١٦٢/٧) وعزاه للجاحظ والمهدري، عن الضحاك عن ابن عباس.

(٢) ذكره البغوي فى تفسيره (٢٤٣/٧). عن القرطبي والسدي.

(٣) الآية ٢٤٥ من سورة البقرة.

(٤) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول (ص ٢٩٣ - ٢٩٤) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه، بسند ضعيف.

(٥) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (٢٩٣) والقرطبي (٦١٦٧/٧) عن ابن عباس فى رواية عطاء.

الإشارة: مذهب الصوفية: العفو عن ظلمهم، والإحسان إلى من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد، ومقصدهم بذلك رضا الله، لأن الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. قال اللجائي رحمته في شمائل الخصوص: قصد السادات بالعفو عن ظلمهم، ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء الثواب، فإنه تعالى يحب العفو، وتسمى به. ومقصدهم بالعفو أيضاً: قطع العداوة والحقد عن الظالم، وترك الانتصار منه، بيد أو لسان، استعداداً منهم لسلامة الصدور. ومقصدهم أيضاً: زوال الذلة عن الظالم في موقف الحساب، من أجل ما يطالب به من الحقوق، وهو ضرب من الشفقة على العبيد، وهو مقام محمود، فشأنهم رضا الله عنهم إذا حلّ بالعباد في الموقف بلاء، أرادوا أن يكونوا للخلق فداء، فهذا أدنى مقام في العفو. هـ.

وفي الحديث: «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة، نادى مناد: أين أهل الفضل، فيقوم ناس، وهم يسير، فينطلقون إلى الجنة سراعاً، فتتلقاهم الملائكة، فيقولون: إننا نراكم سراعاً؟ فيقولون: نحن أهل الفضل، فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة: فندم أجر العاملين» (١).

قال القشيري بعد كلام: فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أوليائه، وكيف يدمر أعداءه، فليصبر على أيام قلائل، ليعلم كيف صارت عواقبهم، من عمل صالحاً فله مهناه، ومن ارتكب سيئة قاسى بلواه، ثم مرجعه إلى مولاه. هـ.

ثم ذكر ما من به على بنى إسرائيل، بعد ما ذكر ما من به على عباده جملة، فقال.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْغِائِنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ أى: الفصل بين العباد، لأن الملك لم يزل فيهم حتى غيروا، أو: الحكمة النظرية والعملية والفقه في الدين، ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾؛ حيث كثر فيهم الأنبياء ما لم

(١) رواه الأصبهاني في الترغيب (٢٣٧٤) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

يكثر في غيرهم. ﴿ورزقناهم من الطيبات﴾؛ ما أحل الله لهم من اللذائذ، كالمن والسلوى، وغيره من الأرزاق، ﴿وفضلناهم على العالمين﴾؛ على عالمي زمانهم.

﴿وآتيناهم بينات من الأمر﴾؛ دلائل ظاهرة من أمر الدين، ومعجزات قاهرة. قال ابن عباس: هو العلم بمبعث النبي ﷺ، وما بين لهم من أمره، وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب، ويكون أنصاره أهل يثرب، ﴿فما اختلفوا﴾ في ذلك الأمر ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ بحقيقته وحقيقته، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً له، ﴿بغياً بينهم﴾ أى: عداوة وحسداً، حدث بينهم، لا شك وقع لهم فيه، ﴿إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة﴾ بالمؤاخذه والجزاء ﴿فيما كانوا فيه يختلفون﴾ من أمر الدين.

الإشارة: كانت بنو إسرائيل في أول أمرها متمسكة بكتاب ربها، عاملة بما شرعت لها أنبياءها، فرفع الله بذلك قدرها، حتى تحاسدوا، وتهاجروا على الدنيا والرئاسة، فأعقبهم الله ذل الأبد، فهذه سنة الله تعالى في عباده، من تمسك بالكتاب والسنة، وزهد في الدنيا، وتواضع لعباد الله، رفعه الله وأعزه، فإذا خرج عن هذا الوصف انعكس حاله إلى أسفل، والعياذ بالله.

ولما ذكر شريعة موسى أعقبه بشريعة نبينا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم جعلناك﴾ يا محمد بعد اختلاف أهل الكتاب، ﴿على شريعة﴾؛ على طريقة عظيمة الشأن، وملهاج واضح ﴿من الأمر﴾؛ الدين، وأصل الشريعة في اللغة: مورد الماء، أى: الطريق الموصلة إليه، ثم جعل للطريق الموصلة إلى حياة القلوب والأرواح؛ لأن الماء به حياة الأشباح، ﴿فاتبعها﴾ بإجراء أحكامها في نفسك وفي غيرك، من غير إخلال بشيء منها. قال ابن عرفة: الخطاب له ﷺ، والمراد غيره؛ لأنه معلوم الاتباع التام، أو: دم على اتباعها. هـ.

﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ أى: لا تتبع آراء الجهلة واعتقاداتهم الزائفة التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش، كانوا يقولون له ﷺ: ارجع إلى دين آبائك. ﴿إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً﴾ مما أراد بك إن اتبعتهم، أى: لن يدفعونك بدفع ما ينزل بك بدلاً من الله شيئاً إن اتبعت أهواءهم، ﴿وإن الظالمين بعضهم أولياء

بعض ﴿ فلا يُؤاليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم ﴾ والله وليّ المتقين ﴿ أى: ناصر المتقين، الذين أنت قدوتهم، قدم على ما أنت عليه من توليته خاصة، والإعراض عما سواه بالكلية.

﴿ هذا بصائر للناس ﴾ أى: هذا القرآن واتباع الشريعة بصائر لقلوب الناس، كما جعل روحاً وحياة لها، فإن من تمسك بالكتاب والسنة، وأمن فيها النظر، وعمل بمقتضاها، فتحت بصيرته، وحيى قلبه، ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة ﴾ من العذاب، ﴿ لقوم يوقنون ﴾ لمن كمل إيمانه وإيقانه بالأمر الغيبية.

الإشارة: الشريعة لها ظاهر وباطن، وهولها وخالصها، فالعامة أخذوا بظاهرها، فأخذوا بكل ما يبيحه ظاهر الشريعة من الرخص والسهولة، ولا نظر عندهم لقلوبهم من النقص والزيادة، والخاصة أخذوا بباطنها، فأخذوا منها بالمهم، وتركوا كل ما يفتنهم أو ينقص من نور إيقانهم، فوصلوا بذلك إلى حضرة ربهم، فيقال للمريد: ثم جعلناك على طريقة واضحة من أمر الخاصة، فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما يزيد فى قلوبهم وما ينقص. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً إن أبعدك بميلك إليهم واتباع أغراضهم.

قال القشيري: ﴿إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً﴾ إن أراد بك نعمة، فلا يمنعها أحد، وأن أراد بك فتنة فلا يصرفها عنك أحد، فلا تعلق بمخلوق فكرك، ولا توجه ضميرك إلى شيء، وثق به، وتركك عليه. هـ. وأهل الغفلة بعضهم أولياء بعض، يتوالون على حظوظ الدنيا وشهواتها، ﴿والله وليّ المتقين﴾ الذين اتقوا كل ما يشغل عن الله، ﴿هذا بصائر للناس﴾ أى: سبب فتح بصائرهم، ﴿وهدى﴾ أى: إشارة لطريق الوصول، ورحمة للأرواح والقلوب، لقوم يوقنون، أى: لأهل اليقين الكبير.

قال القشيري: ﴿هذا بصائر للناس﴾، أنوار البصيرة إذا تلالأت انكشفت دونها نعمة التجويز، ونظر الناس على مراتب، من نظر بنور نجومه، فهو صاحب عقل، ومن نظر بنور فراسته فهو صاحب ظن، يقويه لوح، ولكنه من وراء ستر، ومن نظر بيقين فهو على تحكم برهان، ومن نظر بعين إيمان فهو بوصف اتباع، ومن نظر بنور بصيرة، فهو على نهار، وشمسه طالعة، وشمسه عن السحاب مصحبة. هـ.

ثم بين حال من لا يرجو أيام الله ومن يرجوه، فقال:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

قلت (أم): منقطعة، والهمزة لانكار الحسابان، من قرأ «سواء» بالرفع^(١)، فخير مقدم، (ومحياتهم): مبتدأ، ومن قرأ بالنصب؛ فحال من ضمير الظرف، أي: كائنين كالذين آمنوا، حال كونهم مستويين محياهم ومماتهم، ومحياتهم - حينئذ -: فاعل بسواء، وقرأ الأعمش: «ومماتهم بالنصب على الظرفية».

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا﴾؛ اكتسبوا ﴿السيئات﴾ من الكفر والمعاصي، وسميت الأعمشاء جوارح؛ لاكتسابها الخير والشر، ويقال: فلان جارحة أهله؛ أي: كاسبهم، أي: أطلقوا أن نصيرهم ﴿كالذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾، وهم فيما هم فيه من محاسن الأعمال، ونعاملهم معاملتهم في رفع الدرجات، أي: حتى يكونوا ﴿سواء﴾ في ﴿محياتهم ومماتهم﴾، كلاً، بل نجعل أهل الإيمان في محياهم ومماتهم متنعمين بطاعة مولاهم، مطمئنين به، يحيون حياة طيبة، ويموتون موتة حسنة، وفي مماتهم مكرمين بلقاء مولاهم، في روح وريحان، وجنات نعيم، ونجعل أهل الكفر والعصيان في محياهم في ذل المعصية، وكد الحرص وكدر العيش، وفي الممات في ضيق العذاب الخالد، ﴿سواء ما يحكمون﴾ أي: سواء حكمهم هذا، أو: بشئ شيئاً حكموا به.

قال النسفي: والمعنى إنكار أن يستوى المسيئون والمحسنون محياً ومماتاً؛ لافتراق أحوالهم أحياء، حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات، وأولئك على اقتراف السيئات، ومماتاً، حيث مات هؤلاء على البشury بالرحمة والكرامة، وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة. وقيل: معناه: إنكار أن يستوا في [الممات، كما استوا في]^(٢) الحياة في الرزق والصحة. سواء ما يحكمون، فليس من أقعد على بساط الموافقة، كمن أبعد في مقام المخالفة، بل تفرق بينهم، فتعلى المؤمنين، ونخزي الكافرين. هـ.

وسبب نزول الآية: افتخار وقع للكفار على المؤمنين، قالوا: لئن كانت آخرة كما تزعمون لتفضلن فيها كما فضلنا في الدنيا، فرد الله عليهم، وأبطل أمنيته^(٣).

﴿وخلق الله السموات والأرض بالحق﴾ لتدل على قدرته على البعث وغيره، قال البيضاوي: كأنه دليل على الحكم السابق، من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضى للعدل، يقتضى انتصار المظلوم من الظالم، والتفاوت بين المحسن والمسيء، إذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات. هـ. ﴿ولتجزى كل نفس بما كسبت﴾: عطف

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر برفع «سواء» وقرأ حفص وحزمة والكسائي وخلف بالنصب. انظر الإنشاف ٢/٤٦٧.

(٢) ما بين المعقوفين من تفسير النسفي، وأثبتته لاختصاص السياق ذلك.

(٣) ذكره البغوي في التفسير (٢٤٤/٧).

على هذه العلة المحذوفة، أى: لتعدل وتُجزى، أو على «بالحق»، لأن فيه معنى التعليل؛ إذ معناه: خلقها مقرونة بالحكمة والصواب، دين العبث وتُجزى... إلخ، أو: ليعدل وتُجزى كل نفس بما كسبت، ﴿وهم﴾ أى: النفوس، المدلول عليها بكل نفس ﴿لا يظلمون﴾ بنقص الثواب أو زيادة عقاب.

الإشارة: أم حسب الذين ماتوا على دنس الإصرار، أن نجعلهم كالمطهرين الأبرار، أم حسب الذين عاشوا فى البطالة والتقصير أن نجعلهم كالذين عاشوا فى الجد والتشمير؟ أم حسب الذين عاشوا فى غم الحجاب، وصاروا إلى سوء الحساب، أن نجعلهم كالذين تهذبوا حتى ارتفع عنهم الحجاب، وصاروا إلى غاية الكرامة والاقترب؟ لا استواء بينهم فى المحيا ولا فى الممات، الأولون عاشوا معيشة ضنكا، وصاروا بعد الموت إلى الدامة والحسرة، والآخرون عاشوا عيشة راضية، وماتوا مorte طيبة، وصاروا إلى كرامة أبدية، ولهذا بكت الأكابر عند قراءتها، فرؤى عن تميم الدارى: أنه كان يصلى ليلة عند المقام، فبلغ هذه الآية، فجعل يبكى ويردها إلى الصباح. وعن الفضيل: أنه بلغها، فجعل يبكى، ويقول: يا فضيل! ليت شعرى من أى الفريقين أنت؟ وعن الربيع بن خيثم: أنه قام يصلى ليلة، فمر بهذه الآية، فمكث ليلة حتى أصبح يبكى بكاء شديداً، وكانت تسمى مبكاة العابدين.

وسبب تسوية العاصي مع المطيع الانهماك فى الهوى، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَلَٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ ۖ غَشَاةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ﴾ أى: أباح لنفسه كل ما تهواه، سواء كان مباحاً أو غير مباح، فكأنه يعبد ما يعبد الرجل إلهه، وإليه أشار فى المباحث بقوله:

ومن أباح النفس ما تهواه فإنما يعبوده هـواه

فالآية وإن نزلت فى هوى الكفر؛ فهي متناولة لكل هوى النفس الأمارة، قال ابن جبير: نزلت فى قريش والعرب، كانوا يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئاً أحسن ألقوه وعبدوا غيره^(١). هـ ومتابعة الهوى كلها مذمومة، فإن كان ما هوته محرماً أفضى بصاحبه إلى العقاب، وإن كان مباحاً بقى صاحبه فى غم الحجاب وسوء الحساب، وأسر نفسه وكذب طبعه. وفى الحديث عنه ﷺ: «ما عبدت تحت السماء أبغض إلى الله تعالى من

(١) ذكره القرطبي (٦١٧٣/٧) والبنوى (٢٤٥/٧).

هوى،^(١)، وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات؛ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(٢) وقال أيضاً: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»^(٣)، وسيأتى فى الإشارة تمامه .

ثم قال تعالى: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أى: خذله على علم منه، باختياره الضلالة، أى: عالماً بضلاله، وتبديله للطرة الله التى فطر الناس عليها. وقيل: نزلت فى أمية بن أبى الصلت، ركان عنده علم بالكتب المتقدمة، فكان ينتظر بعثة الرسول ﷺ، فلما ظهر، قال: ما كنت لأؤمن لرسول ليس من ثقيف، وأشعاره محشوة بالترديد، ولكن سبق له الشقاء، فلم يؤمن، وختم على سمعه فلا يقبل وعظاً وقلبه، فلا يعتقد حقاً، أى: لا يتأثر بالمواعظ، ولا يتفكر فى الآيات والنذر. ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غشاوةً ﴾ أى: ظلمة مانعة من الاعتبار والاستبصار، ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾؛ من بعد إضلال الله إياه؟ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾؛ أفلا تتعظون، فتسلمون الأمور إلى مولاها، يضل من يشاء ويهdy من يشاء.

الإشارة حقيقة الهوى كل ماتعشقه النفس، وتميل إليه من الحظوظ العاجلة، ويجرى ذلك فى المآكل، والمشارب، والملابس، والمناكح، والجاه، ورفع المنزلة، فليجاهد العبد نفسه فى ترك ذلك كله، حتى لا تحب إلا ما هو طاعة يقرب إلى الله، كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعاً لما جئت به»^(٤) فإن كان فى طريق الإرادة والتربية ترك كل ماتميل إليه نفسه وتسكن إليه، ولو كان طاعة، كما قال البوصيرى ربه:

وراعها وهى فى الأعمال سائمة وإن هى استحلت المرعى فلا تسم

فإن حلاوة الطاعة سموم قاتلة، يمنع الوقوف معها من الترقى إلى حلاوة الشهود ولذة المعرفة، وكذلك الركون إلى الكرامات، والوقوف مع المقامات، كلها أهوية تمنع مما هو أعلى منها؛ من مقام العيان، فلا يزل المرید يجاهد نفسه، ويرحلها عن هذه الحظوظ، حتى تتمحض محبتها فى الحق تعالى، فلا يشتهى إلا شهود ذاته الأقدس، أو ما يقضيه عليه، فإذا ظهر بهذا المقام لم تبق له مجاهدة ولا رياضة، وكان ملكاً حراً، فيقال له حينئذ:

(١) الحديث ذكره القرطبى فى تفسيره (٦١٧٣/٧) عن أبى أمامة.

(٢) أخرجه مطولاً البزار (كشف الأستار/٨١)، وأبو نعيم فى الحلية (٢٤٣/٢) من حديث أنس ربه. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح ٥٧٥٤) من حديث ابن عمر ربه.

(٣) أخرجه أحمد (١٢٤/٤) وابن ماجه فى (الزهد، بات ذكر الموت والاستعداد له، ح ٤٢٦٠) والترمذى، وحسنه فى (صفة القيامة والرفائق، ح ٢٤٥٩) والحاكم (٢٥١/٤) وصححه وأقره الذهبى، والطبرانى فى الكبير (٣٣٨/٧، ح ٧١٤١) وابن المبارك فى الزهد (ح ٥٦) من حديث شداد بن أوس.

(٤) أخرجه البغوى فى شرح السنة (٢١٣) والبغدادى فى تاريخ بغداد (٣٦٩/٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد بسط الكلام على هذا الحديث للحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم، فراجعه إن شئت.

لك الدهر طوع، والأنام عبيد فمَش، كل يوم من أيامك^(١) عِيد.

وطريق السير في هذا أن يُساس نفسه شيئاً فشيئاً، يمنعها من المكروهات، ثم من المباحات شيئاً فشيئاً، حتى تستأنس، يترك شهوة ثم أخرى، وهكذا، وأما لو منعها الكل دفعة واحدة فربما تمل وتسقط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى»^(٢). وإلى هذا أشار في المباحث، حيث قال:

واحتل على النفس فرُب حيلة أنفع في النصرة من قبيلة

وأعظم الحظوظ حب الجاه والتقدم، فلا يسامحها المرید في شيء من ذلك قط، ولينزل بها إلى الخمول والسفليات، وأما شهوة البطن والفرج؛ فما تشرفت إليه النفس من ذلك فليمنعها منها كلياً، وما أتاها من غير حرص ولا تشرف فليأخذ منه قدر الحاجة، مع الشكر عليه، هكذا يسير حتى يتحقق وصوله، ويتمكن من معرفة الحق، وحينئذ فلا كلام معه، كما تقدم، ولا بد من صحبة شيخ عارف كامل، يلقيه زمام نفسه، فيحمله بهيمته، والإ فلا طاقة على مجاهدتها أصلاً، وجرب ففى التجريب علم الحقائق.

قال القشيري: من لم يسلك سبيل الاتباع، ولم يستوف أحكام الرياضة، ولم ينسلخ عن هواه بالكلية، ولم يؤدبه إمام مقتدى به، فهو يلحرف في كل وهدة، ويهيم في كل ضلالة، ويضل في كل فج، خسراته أكثر من ربحه، ونقصانه أوفر من رجحانه، أولئك في ضلال بعيد، زمامهم بيد هواهم، أولئك أهل المكر، استدرجوا وما يشعرون. هـ. وفي الحكم: «لا يخاف أن تلبس الطرق عليك، وإنما يخاف من غلبة الهوى عليك»^(٣). فمن غلبه الهوى غلبه الوجود بأسره، وتصرف فيه، أحب أم كره، ومن غلب هواه غلب الوجود بأسره، وتصرف فيه بهيمته كيف شاء.

حكى عن أبي عمران الواسطي، قال: انكسرت بنا السفينة، فبقيت أنا وامرأتى على ألواح، وقد ولدت في تلك الليلة صبية، فصاحت بي، وقالت: يقتلى العطش، فقلت: هوذا يرى حالنا، فرفعت رأسي، فإذا رجل جالس في يده سلسلة من ذهب، فيها كوز من ياقوت أحمر، فقال: هاك اشربا، فأخذت الكوز، فشربنا، فإذا هو أطيب من

(١) هكذا، وأرى - أنها «زمانك» ليستقيم الوزن.

(٢) أخرجه البيهقي السنن (١٨/٣) والبزار (٧٤) والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٩٦) والشهاب القضاعي في مسنده (ح ١١٤٧، ح ١١٤٨) عن جابر مرفوعاً، بلفظ «إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت... إلخ الحديث، وزاد القضاعي بعد «فأوغل فيه برفق»: «ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله».

وأخرجه بلحوه البيهقي في الشعب (ح ٣٨٨٥) عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ر (ح ٢٨٨٦) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وانظر الشذرة في الأحاديث المشتهرة (ح ٨٩٣) وكشف الخفاء (٢٣٣٩).

(٣) حكمة رقم (١٠٧) انظر تريب الحكم ص ١٧.

المسك، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبد لمولايك، فقلت: بم وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته، فأجسني في الهواء، ثم غاب ولم أره. هـ. وقال سهل رحمته: هواك ذاؤك، فإن خالفته فدواؤك، وقال وهب: إذا عرض لك أمران، وشككت في خيرهما، فانظر أبعدهما من هواك فأتته. هـ. ومثله في الحكم: «إذا التبس عليك أمران، فانظر أثقلهما على النفس، فاتبعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً». فالعز كله في مخالفة الهوى، والذل والهوان كله في متابعة الهوى، فنون الهوان سرقت من الهوى، كما قال الشاعر:

نُونُ الْهَوَانِ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوقَةٌ أَسِيرُ كُلِّ هَوَى أَسِيرُ هَوَانٍ.

وقال آخر:

إِن الْهَوَى لَهُوَ الْهَوَانُ بَعِيدُهُ فَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ لَقَيْتَ هَوَانًا
وَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ تَعَبَّدْتَ الْهَوَى فَاخْضَعْ لِحَبِّكَ كَائِنًا مِنْ كَسَانَا

وقال ابن المبارك:

وَمِنَ الْبَلَاءِ لِلْبَلَاءِ عِلَامَةٌ أَلَّا يُرَى لَكَ عَنْ هَرَاكَ نُزُوعُ
الْعَبْدُ أَعْلَى النَّفْسِ فِي شَهَوَاتِهَا وَالْحَرُّ يَشْبَعُ نَارَةً وَيَجُوعُ^(١).

ولابن دريد:

إِذَا طَالِبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا بِشَهْوَةٍ رَكَانَ إِلَيْهَا لِلْخِلَافِ طَرِيقُ
فَدَعَهَا وَخَالَفَ مَا هَوَيْتَ فَإِنَّمَا هَوَاكَ عَدُوٌّ وَالْخِلَافُ صَدِيقُ

وقال أبو عبيد الطوسي:

وَالنَّفْسُ إِنْ أَعْطِيَتْهَا مَنَاهَا فَاغِيْرَةٌ نَحْوُ هَوَاهَا فَسَاهَا

هذا ، وللآية إشارة أخرى، رويت عن بعض مشايخنا، قال: يمكن أن تكون الآية مدحاً، يقول تعالى: «أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ»، وهو الله تعالى، ومحبوته وهواه، لا يهوى معه غيره، وأضله الله، في محبته، على علم منه بالله، وختم على سمعه وقلبه بمحبته، فلا يسمع إلا منه، ولا يحب غيره، وجعل على بصره غشاوة، فلا يرى سواه، فمن

(١) انظر ديوان ابن المبارك (ص ٨٢) والبيت فيه: «والعبد عبد النفس» كما جاء البيتان في ديوان سيدنا علي بن أبي طالب رضي عنه، (ص ١٢٢) ومعهما بيت ثالث، هو:

وكفأك من عبر العرادث أنه يبلى الجديد ويحصد المزروع

يهديه هذه الهداية العظمى من بعد الله، (١) وهذا يُسَلِّمُ في طريق الإشارة، لأنها خارجة عن سياق العبارة، وللقرآن أسرار باطنة، يعرفها أهل الباطن فقط، فسلم تسلم.

ثم ذكر مقالة أهل الأهواء والضلال، فقال:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّتُوا بِشَابٍ مِثْلَ بَيْنَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ من غاية غيهم وضلالهم: ﴿ ما هي ﴾ أى: ما الحياة؛ لأنهم وعدوا حياة ثانية، ﴿ إلا حياتنا الدنيا ﴾ التى نحن فيها، ﴿ نموت ونحيا ﴾ أى: يُصَيِّبُنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة، أر: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا، أر: يموت بعض ويحيا بعض، أر: نكون مواتاً نطفأ فى الأصلاب، ونحيا بعد ذلك. وقيل: هذا كلام من يقول بالتناسخ، فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان، أى: يموت الرجل، ثم تجعل روحه فى شبح آخر، فيحيا به، وهو باطل عند أهل الإسلام. ثم قالوا: ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾؛ إلا مرور الزمان وهو فى الأصل: مدة بقاء العالم، من: دهره: إذا غلبه، وكانوا يزعمون أن مرور الزمان بالليالى والأيام هو المؤثر فى هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت، وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى، وكانوا يُضَيِّفُونَ كُلَّ حَادِثَةٍ تحدث إلى الدهر والزمان، كما قال شاعرهم:

أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْلَى الْكَبِيرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ.

ومنه قول تبع الأكر، أو غيره:

منع البقاء تغرب الشمس
وطلوعها بيضاء صافية
تجرى على كبد السماء كما
اليوم أعلم ما يجيء به
وطلوعها من حيث لا تمسى
وغروبها صفراء كالورس (٢)
يجرى حمام الموت بالنفس
ومضى بفصل قضائه أمس

(١) فى هذا الكلام نظر.

(٢) الورس: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصنع به، ويتخذ منه الغمرة للوجه. وقيل صلف من الكمكم، وقيل: يشبهه. انظر اللسان (ورس ٤٨١٢/٦) ومحيط المحيط (ص ٩٦٥).

فإن كان تبعاً المتقدم؛ فنسبة الفعل إلى الدهر مجاز، كما سيأتى، وعقيدة الموحدين ألا فاعل إلا الله، فالدهر مُسَخَّرُ بأمر الله وقدرته، بل هو من أسرار الله وأنوار صفاته، ولذلك قال ﷺ: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»^(١) وقال ﷺ: «قال الله تعالى: يُؤذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»^(٢) فالأمور كلها بيد الله، والدهر إنما هو مظهر لمعانيب القدرة، كما قال أبو علي الثقفى رضى الله عنه:

يا عاتب الدهر إذا نابَه ^(٣)	لا تلم الدهر على غـذره
الدهر مأمور له أمر	قد انتهى الدهر إلى أمره
كم كافر أمواله جمّة	تزداد أضعافاً على كفره؟
وممن ليس له درهم	يزداد إيماناً على فسقـسره؟

وقد ينسب أهل التوحيد الفعل إلى الدهر مجازاً، تغزلاً، فى أشعارهم، كما قال عبد الملك بن مروان، حين صنع حاله:

فاستأثر الدهر الغداة بهم	والدهر يرمى سيني وما أرمى
يا دهر قد أكررت فجعتنا	بسـسراتنا وقـرت فى العظم
وتركتنا لحمًا على وضم ^(٤)	لو كنت تسبقى من اللحم!!
وسلبتنا ما لست تُعقبنا	يا دهر ما أنصفت فى الحكم!!

قال تعالى: ﴿وما لهم بذلك من علم﴾ أى: ليس لهم بما ذكر من اقتصار الحياة على سقى الدنيا، وإستناد التأثير إلى الدهر، (من علم) يستند إلى عقل ولا نقل، ﴿إن هم إلا يظنون﴾ ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد، هذا معتقدهم الفاسد فى أنفسهم .

(١) أخرجه مسلم فى (الألفاظ من الأدب، باب النهى عن سب الدهر، رقم ٢٢٤٦، ح ٥) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الخطابى: معناه أنا صاحب الدهر، ومدير الأمور التى يسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذى هو فاعلها . انظر فتح البارى (٤٣٨/٨) .

(٢) أخرجه البخارى فى (التفسير - تفسير سورة الجاثية، باب «وما يهلكنا إلا الدهر» ح ٦٢٨٤) وفى (الأدب، باب لا تسبوا الدهر) ومسلم فى (الموضع السابق، ح ٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٣) فى الأصول: [يا عالما بعجب من دهره] والمثبت من تفسير القرطبى .

(٤) الوضم: خشبة الجزار يقطع عليها اللحم، وكل ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير، يجمع على أوضاع وأوضمة . وتركهم لحمًا على وضم، أى أوقع بهم فذلّهم وأوجعهم . انظر اللسان (وضم ٤٨٦١/٦) .

﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ الدامقة بالحق، الذي من جملة البعث، ﴿بَيْنَاتٍ﴾؛ واضحات الدلالة على ما نطق به، أو مبيِّنات له، ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ﴾؛ ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَابَانَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أَنَا نُبعث بعد الموت، أى: لا شبهة لهم إلا هذا القول الباطل، الذي يستحيل أن يكون من قبيل الحجة، أى: ليس لهم حجة إلا العناد والاستبعاد. وتسميته حجة إما لسوقهم إياه مساق الحجة في زعمهم، أو تهكماً بهم، كقول القائل: تحية بيدهم ضرب وجيع. قال ابن عرفة: ﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ...﴾ الآية، أى: إنهم مع كونهم ظانين فهم بحيث لو استدلل لهم لما ازدادوا إلا ضلالاً، وقد تقرر في علم الجدل أن المصمم على الشيء يصعب نقله عنه، بخلاف الظان والشاك، فأنت هذه الآية نفيًا لما يتوهم في هؤلاء أنهم حيث لا يقين عندهم يسهل رجوعهم، حين تظهر الحجة. هـ. وَمَنْ نَصَبَ حُجَّتَهُمْ، فخير كان، ومن رفعه قاسمها^(١).

الإشارة: قال القشيري: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا...﴾ الآية، اغتروا بما وجدوا عليه خلفهم، وأرخوا في البهيمية عدانهم وعمرهم، وأغفروا عن ذكر الفكرة قلوبهم، فلا بالعلم استبصروا، ولا من الحقائق استمدوا، رأس مالهم الظن، وهم غافلون، وإذا تلى عليهم الآيات طلبوا إحياء موتاهم، وسوف يرون ما استبعدوا. هـ.

ثم قرر البعث الذي أنكره، فقال:

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣٠) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٣١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ (٣٢) ﴿

(١) قرأ الجمهور «حجتهم» بالنصب، وعن الحسن وغيره «حجتهم» بالرفع، اسم كان، وإلا أن قالوا الخبر، وهي قراءة شاذة. النظر: الإتحاف (٤٦٧/٢) وإعراب القراءات الشاذة للمعبري (٤٧١/٢).

قلت : (ويوم) : منصوب بيخسر، ويومئذ، بدل منه، وكل أمة تدعى : مبتدأ وخبر، ومن نصب^(١) فبدل من «كل أمة»، (والساعة لا ريب فيها) : من رفعها فمبتدأ^(٢)، ومن نصبها فعطف على (وعد الله) .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ قل الله يحييكم ﴾ في الدنيا ﴿ ثم يميتكم ﴾ عند انقضاء أعماركم، لا كما تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر، ﴿ ثم يجمعكم ﴾ بعد الموت ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ للجزاء، ﴿ لا ريب فيه ﴾ أى : فى جمعكم؛ فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للجزاء لا محالة، وتأخيرهُ ليوم معلوم، والردُّ لأبائهم كما اقترحوا، حيث كان مزاحماً للحكمة التشريعية، امتنع إيقاعه لرفع الإيمان بالغيب حينئذ، ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ قدرة الله على البعث، وحكمة إمهاله، لإعراضهم عن التفكير بالانهماك فى الغفلة، وهو استدراك من قوله : (لا ريب) ، إما من تمام الكلام المأمور به، أو مستأنف من جهته تعالى، تحقيقاً للحق، وتنبيهاً على أن ارتيابهم إنما هو لجهلهم وتقصيرهم فى التفكير والنظر، لا لأن فيه شائبة ريب ما.

﴿ ولله ملك السموات والأرض ﴾ أى : له التصرف فيهما وفيما بينهما، وهو بيان لاختصاص الملك المطلق بالله، إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء والإماتة، والبعث والجمع والجزاء، وكأنه دليل لما قبله، ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ﴾ : الداخلون فى الباطل، وهو الكفر، ﴿ وترى كل أمة ﴾ من الأمم المجموعة ﴿ جاثية ﴾ : باركة على الركب، مستوفزة من هول ذلك اليوم، يقال : جثا فلان يجثو : إذا جلس على ركبتيه، قال سلمان رضي الله عنه : فى القيامة ساعة هى عشر سنين، يخر الناس فيها جثاة على ركبهم، حتى إن إبراهيم ينادى : نفسى نفسى^(٣) . هـ وروى : أن جهنم حين يؤمر بها أن تساق إلى الموقف، تنفلت من أيدي الزبانية، حتى تهم أن تأتى على أهل الموقف جميعاً، وتزفر زفرة تذهب بحاسة الأذان، فيجثوا الكل على الركب، حتى المرسلين، وكل واحد يقول : نفسى نفسى، لا أسألك اليوم غيرها، ونبيينا عليه الصلاة والسلام يقول : «أمتى أمتى» . نقله الغزالي، وعن ابن عباس : جاثية : مجتمعة، وقيل : جماعات، من : الجثرة، وهى الجماعة.

﴿ كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ : صحيفة أعمالها، والمراد بالجلس، أى : صحائف أعمالها، ﴿ اليوم تجزؤون ما كنتم تعلمون ﴾ فى الدنيا، ثم يقال لهم : ﴿ هذا كتابنا ﴾، أضيف الكتاب إليهم أولاً؛ لملايسته إياهم، لأن أعمالهم مثبتة فيه، وإلى الله ثانياً؛ لأنه مالكه، والامر للملائكة بكتبه، وأضيف لهن العظمة تفخيماً لشأنه، وتهويلاً

(١) قرأ يعقوب بنصب «كل»، وقرأ الباقر برفعها.

(٢) قرأ حمزة «والساعة» بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

(٣) ذكره البغوى فى تفسيره (٢٤٦/٧) والقرطبى (٦١٨٠/٧).

لأمره، ﴿يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾؛ يشهد عليكم بالحق، من غير زيادة ولا نقصان، ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ﴾
 أى: نستكتب ونطلب نسخ ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فى الدنيا، من الأعمال، حسنة أو سيئة، وقال ابن عزيز: نستنسخ:
 نثبت، ويقال: نستنسخ: نأخذ نسخته، وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان، صغيره وكبيره، فيثبت الله منه
 ما كان له ثواب أو عقاب، وي طرح منه اللغو، وروى عن ابن عباس وغيره حديثاً: «أن الله يأمر بعرض أعمال
 العباد كل يوم خميس، فينقل من الصحف التى ترفع الحفظة، كل ما هو معد أن يكون له ثواب وعقاب، ويلقى
 الباقي، فهذا هو النسخ من أصل.

وقيل: المراد بكتابتها: اللوح المحفوظ. قال عليه السلام: «أول ما خلق الله القلم من نور مسيرة خمسمائة عام، واللوحة
 من نور مسيرة خمسمائة عام، فقال للقلم: اجر، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل، برها وفاجرها،
 ورطبها ويابسها، ثم قرأ: «هذا كتابنا ينطق..» الآية، فيروى «أن الملائكة تصعد كل يوم إلى الملك الموكل
 بالروح، فيقولون: أعطنا ما يعمل صاحبنا اليوم، فينسخ من اللوح عمله ذلك اليوم، ويعطيه إياهم، فإذا انقضى أجله،
 قال لهم: لا نجد لصاحبكم عملاً بقى له، فيعلمون أنه انقضى أجله».

ثم فصل أحوال أهل الموقف، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾،
 أى: جنته ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾؛ الظاهر، الذى لا فوز وراءه، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فيقال لهم على وجه
 التقريع والتوبيخ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أى: ألم تكن تأتيكم رسلى فلم تكن آياتى تلى عليكم، فحذف
 المعطوف عليه، ثقة، بقرينة الكلام، ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الإيمان بها، ﴿وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أى: قوماً
 عادتكم الإجرام.

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أى: وكنتم إذا قيل لكم: إن وعد الله بالجزاء ﴿حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أى:
 فى وقوعها ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾؛ أى شىء هى الساعة، استهزاء بها، ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾، أصله:
 نظن ظناً، ومعناه: إثبات الظن، فحسب، فأدخل حرف النفي والاستثناء ليفيد إثبات الظن مع نفي ما سواه. وقال
 المبرد: أصله: إن نحن إلا نَظُنُّ ظناً، وإنما أوله؛ لأنه لا يصح التفريع فى المصدر المؤكد، لعدم حصول الفائدة، إذ
 لا معنى لقولك: لا نصرب إلا ضرباً، وجوابه: إن المصدر نوعى لا مؤكد، أى: ظناً حقيراً ضعيفاً. وفى الآية اللف
 والنشر المعكوس^(١)، فقوله: ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ راجع لقوله: ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾، وقوله: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا

(١) اللف والنشر: هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفرادها، شائعاً من غير تعيين، اعتماداً على تصرف السامع فى رده إليه، وهو
 إما أن يكون النشر فيه على ترتيب اللف، نحو: «ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله»، وإما أن يكون
 على خلاف ترتيبه، نحو: «فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب»
 انظر التعريفات (٢٤٤) ومحيط المحيط (ص ٥٦١).

ظناً راجع لقوله: ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾، وكذا قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ أى: لا يقين عندنا، وهو راجع لقوله ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾. قاله ابن عرفة. ولعل هؤلاء غير القائلين: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾. والله أعلم.

الإشارة: قل الله يحييكم الحياة الفانية، ثم يميتكم عن حظوظكم، وعن شهود وجودكم، ثم يجمعكم به إلى يوم القيامة، لا يعزلكم عن رؤيته أبداً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا يقع فى الدنيا، مع أن الملك الله يتصرف فيه كيف شاء، يوصل من أراد، ويبعد من شاء. ويوم تقوم الساعة يخسر الباطلون والمبطلون، ويفوز المجتهدون والواصلون. وترى كل أمة جاثية من هيبة المتجلى باسمه القهار، وهذه القهرية - نعم - لا ينجو منها خاص ولا عام؛ لأن الطبع البشرى يثبت عند صدمات الجلال. وقوله تعالى: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ هو أيضاً عام، فيستبشر المجتهدون، ويحزن الباطلون، ولا يظلم ربك أحداً، فالיום يوم عمل، وغداً يوم جزاء، فأهل الإيقان يفوزون بغاية النعيم والرضوان، وأهل الشك يخلدون فى الخسران، فيظهر لهم ما لم يكونوا يحسبون، كما قال:

﴿وَبَدَأْ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ
كَأَنَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (٣٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ (٣٥) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وبدا لهم﴾ أى: ظهر لهؤلاء الكفرة ﴿سيئات ما عملوا﴾؛ قبائح أعمالهم على ما هى عليه من الصورة المنكرة الهائلة، وعابنوا وخامة عاقبتها، أو: جزاؤها، فإن جزاء السيئة سيئة مثلها، ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أى: نزل بهم جزاء استهزائهم من العقاب العظيم، ﴿وقيل اليوم ننساكم﴾؛ نترككم ترك المنسى، ﴿كما نسيتم﴾ فى الدنيا ﴿لقاء يومكم هذا﴾ أى: كما تركتم الاستعداد له، ولم تبالوا به. وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه، أى: لقاء الله فى يومكم هذا، أو لقاء جزائه، ﴿ومأواكم النار﴾ أى: منزلكم، ﴿وما لكم من ناصرين﴾؛ لا أحد يمنعكم أو يخلصكم منها.

﴿ذلكم﴾ العذاب ﴿بأنكم﴾ بسبب أنكم ﴿أخذتم آيات الله﴾ المنزلة ﴿هزوا﴾؛ مهزواً بها، ولم ترفعوا لها رأساً، ﴿وغرتكم الحياة الدنيا﴾؛ وألتهكم زخارف الدنيا، فحسبتم ألا حياة بعدها، ﴿فاليوم

لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴿٣٣﴾ أى: من النار، والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب، استهانة بهم. وقرأ الأخوان بالخطاب (١). ﴿٣٤﴾ ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ أى: لا يطلب منهم أن يعتبروا بهم، أى: يرضوه بعمل صالح؛ لفوات إبانة، وإن طلبوا الرجوع لم يقبل منهم.

﴿٣٦﴾ قلله الحمد ﴿٣٧﴾ خاصة، ﴿٣٨﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٩﴾، فلا يستحق الحمد أحد سواه، أى: فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب كل شيء، فإن مثل هذه الربوبية العامة، توجب الحمد والثناء على كل مريد، وتكرير الرب للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منهما بطريق الأصالة. ﴿٤٠﴾ وله الكبرياء فى السموات والأرض ﴿٤١﴾ أى: وكبروه، فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته فى السموات والأرض، وإظهارهما فى موضع الإضمار لتفحيم شأن الكبرياء، ﴿٤٢﴾ وهو العزيز ﴿٤٣﴾ الذى لا يُغْلَبُ، ﴿٤٤﴾ الحكيم ﴿٤٥﴾ فى كل ما قضى وقدر، فاحمدوه وكبروه، وأطيعوه، فصاحب هذه الصفات العظام مستحق لذلك.

الإشارة: وقيل اليوم نلتساكم من شهود قُربى، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فلو ذكرتمونى على الدوام لقربكم على الدوام، ولو ذكرتمونى على الانفراد لأشهدتكم ذاتى على التماسد، ولكلكم اتخذتم آيات الله الدالة على وجودى من الكائنات، والدالة على شهودى من الأولياء، هزواً، وغرتم الحياة الدنيا، فالיום لا يخرجون من غم الحجاب، ولا يُمْنَعُونَ من انسداله، ولا هم يرضون ربهم، فيرضى عنهم، قلله الحمد على غناه عن الكل، وله الكبرياء فى السموات والأرض، أى: رداء الكبرياء منشور على أسرار ذاته فى السموات والأرض، وهو ما ظهر من حصها، كما هو منشور على وجهه فى جنة عدن، كما فى الحديث.

وقال الورعجبى: نفى الحق الكبرياء عن الحدثان؛ لأنه هو المستحق للكبرياء، وكبرياؤه ظاهر فى كل ذرة، من العرش إلى الثرى، إذ هى كلها مستغرقة مقهورة فى أنوار كبريائه، يعز بعزه الأولياء، ويقهر بقهره الأعداء، حكيم فى إبداع الخلق وإلزامهم عبوديته، التى هى شرائعه المحكمة بحكمه، وقال سهل رحمته: وله الكبرياء: العلو والقدرة والعظمة، والحول والقوة فى جميع الملك، فمن اعتصم به أيده بحوله وقوته، ومن اعتمد على نفسه وكله الله إليها . هـ . وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) قرأ حمزة والكسائى: لا تخرجون، بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء. انظر الإتحاف (٢/٤٦٨).

سُورَةُ الْاِخْتِفَاءِ

مكية: وقيل: إلا قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٢)، وهي خمس وثلاثون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا﴾ (٣) أي: حيث قلتم: إن محمداً اختلقها، مع قوله: ﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾، فهي رد عليهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمْدٌ﴾ ؛ يا محمد، أر: الوحي إلى محمد، ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: هذا تنزيل القرآن، وهو من الله ﴿العزیز الحکیم﴾، فمن حفظه، وعرف ما فيه، وعمل بمضمونه كان عزيزاً على الله، حكيماً فيما يبدئ ويعيد. ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا ملتبساً بالحق الذي تقتضيه الحكمة التكوينية والتشريعية، فالاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل، أو من أعم الأحوال، أي: ما خلقناهما في حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق، وفيه من الدلالة على وجود الصانع، وصفات كماله، وابتداء أفعاله على حكمة بالغة، ما لا يخفى، ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تنتهي إليه، وهو يوم القيامة، يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا﴾ به من هول ذلك اليوم، الذي لا بد لكل مخلوق من الانتهاء إليه، ﴿مُّعْرِضُونَ﴾؛ لا يؤمنون به، ولا يهتمون بالاستعداد له، ويجوز أن تكون «ما» مصدرية، أي: عن إنذارهم ذلك اليوم معرضون.

وحاصل افتتاح السورة: أن الوحي الخاص إلى محمد هو منزل من الله العزيز، الذي عزَّ عن الافتراء عليه، وأعزُّ بالوحي من تمسك به، الحكيم في تنزيله وحيه، مرشداً لعباده لما فيه صلاحهم وهداهم، ومن حكمته: أن

(١) الآية ١٠ من السورة.

(٢) الآية الأخيرة.

(٣) من الآية ٣٥ من سورة الجاثية.

خلق السموات والأرض دالاً بذلك على توحيده، وكماله في أوصافه وتدابيره، المقتضية لترتب دار الجزاء على دار العمل، بحيث لا يسرى بين مبطل ومحق، فأرشد بخلق الأشياء إلى حكمته دلالة، ثم بإنزال الوحي بذلك قالة، ومع وضوح الأمر في دلالتهما أعرض الذين كفروا من غير دليل عقلي ولا نقلي متواتر ولا آحاد، على أن ما اقتضاه الوحي إلى محمد من التوحيد، والجزاء المرتب على الإخلاص له، والصدق في عبودية الله، والدعاء إلى محاسن الأخلاق، مما اجتمعت عليه الرسل قبله، فليس بمبدع من عنده. هـ. من الحاشية.

الإشارة: ﴿حَمَّ﴾ يا حبيب ممجد، قد مجدناك بإنزال كتابنا، وعززناك برسالتنا، ما خلقنا الكائنات إلا ملتبسة بأسرار الحق، وأهل الغفلة معرضون عن هذا.

قال القشيري: حميت قلوب أهل عنايتي، فصرفت عنها خواطر التجويز، ورميتها في مشاهد اليقين بنور التحقيق، فيها شواهد برهانهم، أي: برهان العيان - فأضفنا إليها لطائف إحساننا، فكملة منالها من عين الوصلة، وغديناهم بنسيم الأنس في ساحات القرية. (العزیز) المعز للمؤمنين بإنزال الكتب، (الحكيم) لكتابه عن التبديل والتحويل. هـ. وخواطر التجويز هي خواطر الشك في المقدر، يجوز الوقوع وعدمه بسبب ضعف اليقين، فإذا انتفى عن القلب خواطر التجويز، دخله السكون والطمأنية، وارتاح في ظل برد الرضا والتسليم. والله تعالى أعلم.

ثم وبخهم على الشرك بعد ظهور بطلانه، فقال:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد، توبيخاً وتبكيتاً لهم: ﴿أرأيتم﴾؛ أخبروني ﴿ما تدعون﴾ من دون الله، ما تعبدون من الأصنام من دون الله، ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾؛ أي شيء خلقوا في الأرض إن كانوا آلهة؟ ﴿أم لهم شرك في السموات﴾ أي: أم لهم شركة مع الله في خلق السموات، حتى يتوهم

أن تكون لهم شائبة استحقاق للعبادة؟ فإن من لا مدخل له في شيء من الأشياء، بوجه من الوجوه، بمعزل من ذلك الاستحقاق بأسره، وإن كان من الأحياء العقلاء، فما ظنك بالجماد؟ ﴿اتَّوْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أى: من قبل القرآن، يعنى: أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد، وإبطال الشرك، وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل ذلك، فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله، شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله، ﴿أو أثارة من علم﴾؛ أو بقية من علم بقيت عندكم من علوم الأقدمين، شاهدة باستحقاق الأصنام للعبادة، ﴿إن كنتم صادقين﴾ فى أن الله أمركم بعبادة الأوثان، فإن الدعوى لا تصح ما لم يقم عليها برهان عقلى، ولا سلطان نقلى، وحيث لم يقم عليها شيء، بل قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ أى: لا أحد أشد ضللاً ﴿مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، غاية لنفى الإجابة، ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾، لأنهم جمادات لا يسمعون.

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ عند قيام الساعة ﴿كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ﴾ أى: الأصنام لعبدتها، ﴿وكانوا﴾ أى: الأصنام ﴿بعبادتهم كافرين﴾، جاحدين، يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتنا، والحاصل: أنهم فى الدنيا لا ينفعونهم، وفى الآخرة يتبرءون منهم، ويكونون عليهم ضيئاً، ولما أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة؛ عبر عنهم بـ «من»، ووصفهم بترك الاستجابة تهكماً بها وبعيدتها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال لأهل الغفلة: رأيتم ما تركون إليه من الخلق، هل لهم قوة على نفعمكم أو ضرركم؟ «أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات...» الآية. فلا أحد أضل ممن يرجو الضعيف مثله، الذى لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهو غافل عن إجابته فى الحال والمآل، وإذا أحبه على هوى الدنيا صارت يوم القيامة عدواة ومقتاً.

ثم ذكر كفرهم بالتنزيل المتقدم، فقال:

﴿وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ ، واضحات، أو: مبينات، جمع بيّنة، وهي الحجة والشاهد، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي: لأجله وفي شأنه، والمراد بالحق: الآيات المتلوة، وبالذين كفروا: المتلّون عليهم، فوضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر والمتلّو بالحق، والأصل: قالوا في شأن الآيات، التي هي حق ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: بادهوا الحق بالجحد ساعة أتاهاهم، وأول ما سمعوه، من غير إجابة فكر ولا إعادة نظر: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ، ظاهر كونه سحر.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ ، إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة - وهي تسميتهم الآيات سحراً، إلى حكاية ما هو أشنع منها، وهو كون الرسول ﷺ ﴿افْتَرَاهُ﴾ أي: اختلقه، وأضافه إلى الله كذباً، والضمير للحق، والمراد به الآيات. ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ أي: إن افتريته على سبيل الفرض لعاجلتي الله بعقوبة الافتراء، فلا تقدرّون على كفه عن معاجلتي، ولا تملكون لي شيئاً من دفعه، فكيف أفتريه وأعرض لعقابه الذي لا مناص منه؟! ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ من القدح في وحى الله - تعالى - والطمع في آياته، وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى. ﴿كُفِيَ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعليكم بالكذب والجحد، وهو وعيد بجزاء إفاضتهم، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ لمن تاب وآمن، وهو وعد لمن آمن بالمغفرة والرحمة، وترغيب في الإسلام.

الإشارة: رمى أهل الخصوصية بالسحر عادةً مستمرة، وسلّة ماضية، ولقد سمعنا هذا فينا وفي أسياننا مراراً، فيقول أهل الخصوصية: إن افترينا على الله كذباً عاجلاً بالعقوبة، ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لَنَا مِنْ اللَّهِ شَيْئاً...﴾ الآية. ثم أمر نبيه بالجواب عما رموه به، فقال:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَأُستَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا﴾ أي: بديعاً، كخف وخفيف، ونصب ونصيب، فالبدع والبديع من الأشياء: ما لم يتقدم مثله، أي: لست بأول مرسل ففكر نبوتي، بل تقدمت الرسل قبلي، واقتريحت عليهم المعجزات، فلم يقدرّوا على الإتيان بشيء إلا ما أظهره الله على أيديهم، في الوقت الذي يريد. قيل: كانت

قريش تقترح على رسول الله ﷺ آيات تظهر لهم، ويسألونه عن الغيبيات، عناداً ومكابرة، فأمر ﷺ بأن يقول لهم: ما كنت بدعاً من الرسل، قادراً على ما لم يقدرُوا عليه، حتى آتيكم بكل ما تقترحونه، وأخبركم بكل ما تسألون عنه من الغيوب، فإن من قبلي من الرسل - عليهم السلام - ما كانوا يأتون إلا بما آتاهم الله - تعالى - من الآيات، ولا يخبرون إلا بما أوحى إليهم، ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أي: لا أدري ما يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى، وماذا يبرز لنا من قضاياه. وعن الحسن: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة.

وقال: إنه منسوخ بقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾. ^(١) قال شيخ شيوخنا الفاسي: وهو بعيد، ولا يصح النسخ؛ لأنه لا يكون في الأخبار، ولأنه لم يزل يعلم أن المؤمن في الجنة، والكافر في النار، من أول ما بعثه الله، لكن محمل قول ابن عباس وغيره على أنه لم تكشف له الخاتمة، فقال: لا أدري، وأما من رافى على الإيمان، فقد أعلم بنجاته من أول الرسالة، وإلا فكان للكفار أن يقولوا: وكيف تدعوننا إلى ما لا تدري له عاقبة؟ قاله ابن عطية. هـ. وقال أبو السعود: والأوفق بما ذكر من سبب النزول: أن ماء، عبارة عما علمه ليس من وظائف النبوة، من الحوادث الواقعات الدنيوية، دون ما سيقع في الآخرة، فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي، الناطق بتفاصيل الفعل بالجانبين. هذا، وقد روى عن الكلبي: أن أصحاب النبي ﷺ قالوا له ﷺ وقد ضجروا من إذابة المشركين: متى نكون على هذا؟ فقال: ﴿ما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أترك بمكة أو أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر، قد رفعت إلى ورأيته. هـ. ^(٢) وسيأتي في الإشارة تحقيق المسألة - إن شاء الله تعالى.

ثم قال: ﴿إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي: ما أفعل إلا الاتباع، على معنى: قصر أفعاله ﷺ على اتباع الوحي، لا قصر اتباعه على الوحي، كما هو المتبادر، وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار بالغيوب، أو عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا من إذابة المشركين، والأول هو الأوفق بقوله: ﴿وما أنا إلا نذير مبين﴾ أنذركم عقاب الله - تعالى - حسبما يوحى إلي من الإنذار بالمعجزات الباهرة.

(١) الآية الثانية من سورة الفتح.

(٢) ذكر الواحدى في أسباب النزول (ص ٣٩٥) عن الكلبي، عن أبي صالح، عن سيدنا ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله ﷺ، رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخيل وشجر وماء، فقصها على أصحابه، فاستبشروا بذلك، ورأوا فيها فرجاً مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك، فقالوا: يا رسول الله! متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾.

رمعلوم أن الكلبي لم يسمع من أبي صالح، وأبا صالح لم يسمع ابن عباس رضي الله عنه.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾ ما يوحى إلى من القرآن ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ لا بسحر ولا مفترى، كما تزعمون ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ كَفَرْتُمْ بِهِ ﴾، وشَهِدَ شَاهِدٌ عَظِيمٌ ﴿ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ الواقفين على شئون الله وأسرار الوحي، بما أتوا من التوراة. والشاهد: عبد الله بن سلام، عند الجمهور، ولهذا قيل: إن الآية مدنية، لأن إسلام عبد الله بن سلام، بالمدينة. قلت: لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مَا يَكُونُ مِنْ ابْنِ سَلَامٍ مِنَ الْإِسْلَامِ أَخْبَرَ بِهِ قَبْلَ وَقْعِهِ، وَجَعَلَ شَهَادَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ كَالْوَاقِعَةِ، فَالْآيَةُ مَكِّيَّةٌ.

وقوله: ﴿ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ أى: مثل القرآن من المعانى المنطوية في التوراة، المطابقة لما في القرآن من الوعد والوعيد وغير ذلك، فَإِنْ مَا فِيهِ عَيْنٌ مَا فِيهَا فِي الْحَقِيقَةِ، كَمَا يُعْرَبُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١) والمثلية باعتبار كونه من عند الله. وقيل: المثل: صلة.

﴿ فَأَمِنْ ﴾ ذلك الشاهد لَمَّا تَحَقَّقَ بِرِسَالَتِهِ. رَوَى أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ، وَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمَا بِأَلِ الْوَلَدِ يَنْزَعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ فَتَارُ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؛ فزِيَادَةُ كَبِدِ الْحَوْتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ؛ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجْلِ نَزْعَهُ، وَإِنْ سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزْعَتَهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَأَسْلَمَ (٢).

﴿ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ عن الإيمان به، وجواب الشرط محذوف، والمعنى: أخبروني إن كان من عند الله، وشهد بذلك أعلم بنى إسرائيل، فأمن به من غير تلطم، واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه البينة، فمن أضل منكم؟ بدليل قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ... ﴾ الآية (٣) أو: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أستم ظالمين؟ ويدل عليه قوله: ﴿ إِنْ أَلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾، والتقديران صحيحان، لأن عدم الهداية مستلزم الضلال، ووصفهم بالظلم للإشعار بعلّة الحكم، فإن تركه - تعالى - لهدايتهم إنما هو لظلمهم. وقال الواحدى: معنى: ﴿ إِنْ أَلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾: إن الله جعل جزاء المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان أن يمدهم في ضلالتهم، ويحرمهم الهداية. هـ.

(١) الآية ١٩٦ من سورة الشعراء

(٢) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة البقرة، «باب من كان عدواً لجبريل» ح ٤٤٨٠) مطولاً، عن أنس رضى الله عنه، وكذا أخرجه أحمد فى المسند (١٠٨/٣) والبيهقى فى الدلائل (٥٢٨/٢ - ٥٢٩).

(٣) الآية ٥٢ من سورة فصلت

الإشارة: قل ما كنت بدعاً من الرسل، وكذلك الولي يقول: ما كنت بدعاً من الأولياء، مع العصمة والحفظ وصريح الوعد بالدعاة، لا تساع معرفتهم وعلمهم بالله؛ لأنهم لا يقفون مع وعد ولا وعيد؛ لأن غيب المشيئة لا يعلم حقيقته إلا الله، وقد يكون الوعد مطلقاً بشروط أخفاها الله عنهم، ليتحقق اختصاصه بحقيقة العلم، وفي الحديث: «لا تأمن مكرى وإن أمنتك»، ولذلك كان العارف لا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره، وعلى ذلك الششتري في نونيته، حيث قال:

وأى وصالٍ فى القضية يدعى وأكمل من الخلق لم يدع الأماناً؟

هذا، وقد قال تعالى فى حق رسوله ﷺ: ﴿وَلَا آخِرَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (١) وقال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (٢)، ومع ذلك كله لم يقف مع ظاهر الوعد، لغيب المشيئة، فقال فى حديث ابن مطعون: «والله لا أدري - وأنا رسول - ما يفعل بى، وحديث ابن مطعون بالمدينة بعد الهجرة (٣)، فتبين أن الأمن الحقيقى لا يحصل لأحد قبل الختام، وإن كان الغالب والطرف الراجح أن من وعد بخير أو بشر به يُنجز له بفضل الله وكرمه، والكرام إذا وعد لا يخلف، لكن المشيئة وقهرية الربوبية لا تزال فوق رأس العبد حتى يلقاه . والله تعالى أعلم.

قال القشيري: وفى الآية دليل على فساد قول أهل البدع، حيث لم يجوزوا إيلام البرىء عقلاً؛ لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول: أعلم قطعاً أنى معصوم، فلا محالة يغفر لى، ولكنه قال هذا ليُعلم أن الأمر أمره، والحكم حكمه، له أن يفعل بعباده ما يريد . هـ.

وقال الورنجي: لا أدري أين استغرقى فى بحار وصال جماله الأبدى، وهناك لججيات تغيب فى ذرة منها جميع الأرواح العاشقة، والأسرار الوالهة، والقلوب الحائرة . هـ. والحاصل: أنه لا يدري نهاية مناله من الله، لنفى الغاية فى حقه تعالى والنهاية، وهو صريح استبعاد الششتري دعوى الوصال، والله أعلم . هـ من الحاشية.

(١) الآيتان: ٤ - ٥ سورة الضحى

(٢) الآية الثانية من سورة الفتح.

(٣) حديث عثمان بن مطعون - رَوَاهُ - أخرجه البخارى فى (الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى أكفانه، ح ١٢٤٣) ولفظه: عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن أم العلاء - امرأة من الأنصار، بايعت النبى ﷺ - أخبرته أنه اقتسم المهاجرون فرعة فطار لنا عثمان بن مطعون فأنزلناه فى أبياتنا، فرجع وجمعه الذى توفى فيه، فلما توفى وغسل، وكفن فى أثوابه، دخل رسول الله ﷺ، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتى عليك لقد أكرمك الله، فقال النبى ﷺ: «وما يدريك أن الله قد أكرمك؟» فقلت: بأبى أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بى، فوالله لا أزكى أحداً بعده أبداً.

ثم حكى مقالة أخرى للكفار من مقالاتهم الباطلة، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّسَانِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق في جلاله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أى: لأجلهم، وهو كلام كفار مكة، قالوا: إن عامة من يتبع محمد السقاط، يعنون الفقراء، كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود - رضى الله عنهم - قالوا: ﴿ لَوْ كَانَ ﴾ ما جاء به محمد من القرآن والدين ﴿ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾، فإن معالى الأمور لا تنالها أيدي الأراذل، فإن عامتهم فقراء وموال ورعاة، قالوه زعماً منهم أن الرئاسة الدينية مما تنال بأسباب دنيوية، كما قالوا: ﴿ لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (١)، وضل عنهم أنها مدروطة بكمالات نفسانية، وملكات روحانية، مبناها: الإعراض عن زخارف الدنيا، والإقبال على الله بالكلية، وأن من فاز بها حازها بحذاقيرها، ومن حرما فعله عند الله من خلاق. والحاصل: أن هذه المقالة سببها الرضا عن النفس، وهو أصل كل معصية وغفلة. ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ﴾، العامل في الظرف محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، أى: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، وقالوا ما قالوا. ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ غير مكتفين بنفى خيريته: ﴿ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ أى: كذب متقدم، كقوله: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢).

وقال القشيري: إنه تكذيب للرسل فيما بين لهم، فيما أنزل عليهم من بعثة محمد رسولا، يعنى: فيكون كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ لَّوْنٌ ﴾ (٣). وقيل لابن عباس: أين نجد في القرآن من كره شيئا عاداه، فقرأ هذه الآية: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا... ﴾ النخ.

﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ ﴾ أى: من قبل القرآن ﴿ كِتَابُ مُوسَى ﴾ أى: التوراة، فكتاب: مبتدأ، و﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾: خبر، والاستقرار هو العامل في قوله: ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ على أنهما حالان من الكتاب، أى: قدوة يؤتم به في دين الله

(١) من الآية ٣١ من سورة الزخرف.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الأنعام.

(٣) من الآية ٤٨ من سورة القصص، وكذا من الآية ٣٠ من سورة الزخرف.

وشرائعهم، ورحمة من الله - تعالى - لمن آمن به. ﴿ وهذا ﴾ القرآن، الذي يقولون في حقه ما يقولون، هو ﴿ كتاب ﴾ عظيم الشأن ﴿ مُصَدِّق ﴾ لكتاب موسى، الذي هو إماماً ورحمة، أو: لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية. قال ابن عرفة: وجه مناسبتها لما قبلها: أنه لما تضمن قوله: ﴿ فسيقولون هذا إفاك قديم ﴾ تقييحهم إياه بأنه إما كذب في نفسه، أو شبيه بما قبله من الأكاذيب والافتراءات، عقبه ببيان أنه إما صدق في نفسه، أو شبيه بما قبله من الكتب الصادقة. هـ.

حال كون الكتاب ﴿ لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا ﴾: متعلق بمُصَدِّق، أو بأنزل، محذوفاً، وفيه ضمير الكتاب، أو: الله - تعالى، أو: الرسول ﷺ، ويؤيده: قراءة الخطاب^(١)، ﴿ وبشرى للمحسنين ﴾ في حيز النصب، عطف على محل «لينذر»؛ لأنه مفعول له، أي: للإنذار والبشرى، أو: وهو بشرى للمحسنين، للمؤمنين المطيعين.

الإشارة: قال في الحكم: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة وبقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه، خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه، فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟»^(٢)، وعلامة الرضا عن النفس: تغطية مساوئها، وإظهار محاسنها، كما قال الشاعر:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنُ السَّخَطِ تَبْدِي الْمَسَاوِيَا

وإذا نقصها له أحد انتقم منه وغضب، وإذا مدحها له فرح واستبشر، ويرى أنه أهل لكل خير، وأولى من غيره، فيقول إذا رأى من حاز خيراً أو رئاسة، كما قال الكفار: لو كان خيراً ما سبقونا إليه، وعلامة عدم الرضا عنها: إظهار مساوئها، واتهامها في كل حال.

وقال أبو حفص الحداد: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروها في سائر أيامه، كان مغروراً، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه؟ والكريم ابن الكريم يقول: ﴿ وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِي ﴾^(٣) هـ.

(١) قرأ «لتنذر» بالخطاب، نافع، وابن عامر، وأبو جعفر بخلفه، ويعقوب، وقرأ الباقرن بالغيب. انظر الإتحاف (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠).

(٢) حكمة رقم / ٣٥، انظر تبويب الحكم ص/ ١٧.

(٣) من الآية ٣٥ من سورة يوسف.

فإذا لم يرض عن نفسه، وهذبا، استقامت أحواله، وكان من المحسنين، الذين قال الله - تعالى - في شأنهم:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ أى: جمعوا بين التوحيد، الذى هو خاصة العام، والاستقامة فى الظاهر، التى هى منتهى العمل، ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ من لحوق مكروه، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على فوات مرغوب، وهثم، للدلالة على تراخى رتبة العمل، وتوقف الاعتداد به على الترحيد. ودخلت الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط، والتعبير بالمضارع للدلالة على دوام نفي الحزن عنهم، ﴿ أُولَئِكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر من الاسمين الجليلين، ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾: حال من أصحاب الجنة، والعامل: معنى الإشارة، ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الصالحة، وهجاء، مصدر لمحذوف، أى: جوزوا جزاء، أو بمعنى ما تقدم، فإن قوله: ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ فى معنى: جزيناهم.

الإشارة: مضى تفسير الاستقامة، وأن من درج على الإيمان والاستقامة حظى بكل كرامة، ووصل إلى جزيل السلامة، وقيل: السنين فى الاستقامة سين الطلب، وأن المستقيم يتوسل إلى الله - تعالى - فى أن يقيمه على الحق، ويثبته على الصدق. هـ.

قال الورتجبي: ما قال القوم هذا القول - أى: «ربنا الله» - حتى شاهدوه بقلوبهم، وعقولهم، وأرواحهم، وأسرارهم، مشاهدة الحق سبحانه، فإذا رأوه يقولون: هذا الهلال، وصاحوا، وضحكوا، فهذا القول منهم بعد كشف مشاهدته الحق لهم، فلما رأوه أحبه وعرفوه، وشربوا من بحار رصاله، حتى تمكنوا، فاستقاموا بقوتها فى موازاة رؤية أنوار الأزل والآباد، واستقاموا فى مراد الله منهم، وأداء حقوق عبوديته، فلا يبقى عليهم خوف الحجاب، ولا حزن العتاب، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. هـ.

ثم وصى بالريوية الصغرى بعد الكبرى، فقال:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
 ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ووصينا الإنسان﴾ بأن يحسن ﴿بوالديه حسناً﴾^(١) وقرا أهل الكوفة
 «إحساناً» وهما مصدران، وقرئ: «حسناً» بفتح الحاء والسين، أى: يفعل بهما فعلاً حسناً، أى: وصينا إيصاء حسناً،
 ﴿حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً﴾ أى: حملته بكره ومشقة، ورضعته كذلك، وذكره للحث على الإحسان
 والبرور بها، فإن الإحسان إليها أوجب، وأحق من الأب. ونصبهما على الحال، أى: حملته كارهة، أى: ذات كره،
 وفيه لغتان؛ الفتح والضم، وقيل: بالفتح مصدر، وبالضم اسمه. ﴿وحمله وفصاله﴾ أى: ومدة حمله وفصاله، وهو
 الفطام. وقراً يعقرب: وفصله، وهما لغتان كالفطم والفطام، ﴿ثلاثون شهراً﴾؛ لأن في هذه المدة عظم مشقة
 التربية، وفيه دليل على أن أقل مدة سنة أشهر، لأنه إذ حط منه للفطام حولان، لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين﴾^(٢)
 يبقى للحمل سنة، قيل: ولعل تعيين أقل مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع لانتضابهما، وارتباط السبب والرضاع
 بهما.

﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ أى: اكتهل، واستحكم عقله وقوته، وانتهت قامته وشبابه، وهى ما بين ثماني عشرة
 سنة إلى أربعين، وقال زيد بن أسلم: العلم، وقال قتادة: سنة وثلاثون سنة، وهو الراجح، وقال الحسن: قيام الحجة
 عليه. ﴿وبلغ أربعين سنة﴾، وهو نهاية الأشد، وتمام العقل، وكمال الاستواء.

قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين، قال ابن عطية: وإنما ذكر - تعالى - الأربعين، لأنها حد الإنسان في
 فلاحه ونجاته، وفي الحديث: «إن الشيطان يمد يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب، فيقول: بأبى وجه
 لا يفلح»^(٣). هـ. ومن حديث أنس قال ﷺ: «من بلغ أربعين سنة أمّنه الله من البلايا الثلاث: الجدون والجذام

(١) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «حسناً» بضم الحاء ومكون السين، بلا همز ولا ألف، مفعولاً به، وهى قراءة ابن كثير، ونافع،
 وأبى عمرو، وابن عامر. وقراً عاصم وحمزة والكسائي وخلف «إحساناً» على أنها مصدر. انظر السبعة / ٥٩٦ والإتصاف
 ٤٧٠/٢.

(٢) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(٣) ذكره ابن عطية، (٣٤٨/١٣) وأبو حيان في البحر المحیط (٦١/٨) بلفظ: «إن الشيطان يجر يده...» ولم أقف على هذا الحديث
 عند غيرهما.

والبرص، فإذا بلغ الخمسين خفف الله عنه الحساب، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة كما يحب، فإذا بلغ سبعين سنة؛ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع في أهل بيته، وناداه مناد من السماء: هذا أسير الله في أرضه». وهذا في العبد المقبل على الله. والله تعالى أعلم. وقرئ: «حتى إذا استوى وبلغ أشده».

﴿قال رب أوزعني﴾ أي: ألهمني ﴿أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي﴾ من الهداية والتوحيد، والاستقامة على الدين، ﴿وعلى والدي﴾ كذلك، وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما نعمة عليه، ﴿وأن أعمل صالحاً ترضاه﴾، التنكير للتفخيم والتكثير، قيل: هو الصلوات الخمس، والعموم أحسن، ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ أي: واجعل الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم، أو: اجعل ذريتي موقفاً للصلاح دائماً فيهم، ﴿إني تبت إليك﴾ من كل ذنب، ﴿وإني من المسلمين﴾ الذين أخلصوا لك أنفسهم، وانقادوا إليك بكليتهم.

قال علي رضي الله عنه: نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه، ولم تجتمع لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من أسلم أبواه غيره، وأوصاه الله بهما. هـ. فاجتمع لأبي بكر إسلام أبي قحافة وأمه، أم الخير، وأولاده، عبدالرحمن، وابنه عتيق، فاستجاب الله دعاءه في نفسه وفي ذريته، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، ودعا لهم وهو ابن أربعين سنة. قال ابن عباس: أعتق أبر بكر تسعة من المؤمنين، منهم: بلال، وعامر بن فهيرة، ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. (٢) هـ.

قال ابن عطية: معنى الآية: هكذا ينبغي للإنسان أن يكون، فهي وصية الله - تعالى - للإنسان في كل الشرائع، وقول من قال: إنها في أبي بكر وأبويه ضعيف، لأن هذه نزلت في مكة بلا خلاف، وأبو قحافة أسلم يوم الفتح. هـ. قلت: كثيراً ما يقع في التنزيل تنزيل المستقبل منزلة الماضي، فيخبر عنه كأنه واقع، ومنه: «وشهد شاهد من بني إسرائيل» (٣) و «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» (٤)، وهذه الآية في إسلام أبي قحافة. والله تعالى أعلم.

﴿أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾ (٥) من الطاعات، فإن المباح لا يثاب عليه إلا بنية صالحة، فإنه ينقلب حينئذ طاعة، وضمن «يتقبل» معنى يتجاوز، فعذاه بعن؛ إذ لا عمل يستوجب القبول، لولا عفو

(١) ذكره القرطبي (٦٢٠١/٧).

(٣) الآية ١٠ من سورة الأحقاف.

(٤) الآيتان ٦ - ٧ من سورة فصلت.

(٥) قراءة حمزة والكسائي وحفص (نتقبل، ونتجاوز) باللون المفتوحة وأحسن، بالنصب، وقرأ الباقون (يتقبل - يتجاوز) بالياء المضمومة، ورفع أحسن. .. انظر الإنحاف (٤٧١/٢).

(٢) انظر تفسير البغوي (٢٥٨/٧) وزاد المسير (٣٧٨/٧).

الله وتجاوزه عن عامله، إذ لا يخلو عمل من خال أو نقص، فإذا تجاوز الحق عن عبده قبله منه على نقصه، فلولا حلمه - تعالى - ورأفته ما كان عمل أهلًا للقبول. ﴿ويتجاوز عن سيئاتهم﴾ فيغفرها لهم، ﴿في﴾ جملة ﴿أصحاب الجنة﴾، كقوله: أكرمى الأمير فى ناس من أصحابه، أى: أكرمى فى جملة من أكرمهم، ونظمى فى سلكهم، ومحله: نصب على الحال، أى: كائنين فى أصحاب الجنة، ومعدودين فيهم، ﴿وَعَدَ الصِّدْقُ﴾ أى: وعدهم وعداً صدقاً، فهو مصدر مؤكد، لأن قوله: ﴿يتقبل ويتجاوز﴾ وعد من الله - تعالى لهم بالتقبل والتجاوز، ﴿الذي كانوا يوعدون﴾ فى الدنيا على أسنة الرسل - عليهم السلام.

الإشارة: لما كانت تربية الأبرين مظهراً للنعمة الإمداد بعد ظهور نعمة الإيجاد، وصى الله - تعالى - بالإحسان إليهما، وفى الحقيقة: ما ثم إلا تربية الحق، ظهرت فى تجلى الوالدين، قذف الرأفة فى قلوبهما، حتى قاما بتربية الولد، فالإحسان إليها إحسان إلى الله - تعالى - فى الحقيقة. وقال الورتجى: وصى الإنسان بالإحسان إلى أبويه، لأنهما أسباب وجوده، ومصادر أفعال الحق بدأً منهما بدائع قدرته، وأنوار ربوبيته، فحرمتهما حرمة الأصل، ومن صبر فى طاعتهما رزقه الله حسن المعاشرة على بساط حرمة وقربته.

قال بعضهم: أوصى الله العوام ببر الوالدين لما لهما عليه من نعمة التربية والحفظ، فمن حفظ وصية الله فى الأبوين، وفقه بركة ذلك، لحفظ حرمة الله، وكذلك رعاية الأوامر والمحافظة عليها توصل بركتها بصاحبها إلى محل الرضا والأنس. هـ.

قال القشيري: وشر خصال الولد: التبرم بطول حياتهما، والتأذى بما يجب من حقهما، وعن قريب يموت الأصل، وقد يبقى النسل، ولا بد أن يتبع الأصل. هـ. أى: فيعق إن عاق أصله، ويبر إن بر، وفى الحديث: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم»^(١). ثم قال: ولقد قالوا فى هذا المعنى وأنشدوا:

رَوَيْدَكَ إِنَّ الدَّهْرَ فِيهِ كَفَايَةٌ لِفَرِيقِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَارْتَقِبِ الدَّهْرَ (٢). هـ.

قلت: وقد تقدم أن حرمة الشيخ أؤكد من حرمة الوالدين، فيقدم أمره على أمرهما، كما تقدم عن الجنيد فى سورة النساء^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط (ح/١٠٠٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٣٨/٨): رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرانى.

(٢) منسوب إلى أبى على الثقفى، كما فى طبقات السلمى/ ٣٦٤ وطبقات الشافعية الكبرى (١٩٥/٣)، ونسب إلى عبيد الله بن عبدالله طاهر، فى زهر الآداب (٦٠٤/٢) وأمالى المرتضى (١١٩/١).

(٣) راجع إشارة الآية ٢٦ من سورة النساء.

ثم ذكر ربال عقوقهما، فقال:

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدِيهِ أَفِ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرِجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَأَمِنْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُورٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾

قلت: «والذي قال»: مبتدأ، وخبره: «أولئك الذين حق عليهم القول»، والمراد بـ «الذي قال»، الجنس، ولذلك جمع الخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذي قال لوالديه﴾ عند دعوتها إلى الإيمان: ﴿أف لكما﴾، وهو صوت يصدر عن المرء عند تضجره وقنطه، واللام لبيان المؤقت، كما في «هيت لك» وفيه أربعون لغة، مبسوطه في محلها، أي: هذا التأنيف لكما خاصة، أو لأجلكما دون غيركما.

وعن الحسن: نزلت في الكافر العاق لوالديه، المكذب بالبعث، وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، قبل إسلامه. وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - ذلك، وقالت: والله ما نزال في آل أبي بكر شيئاً من القرآن، سوى براءتي^(١)، ويبطل ذلك^(٢) قطعاً: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، وكان من فضلاء الصحابة، وحضر فتح الشام، وكان له هناك غناء عظيم، وكان يسرد الصيام. قال السدي: ما رأيت أعبد منه. هـ. وقال ابن عباس: نزلت في ابن لأبي بكر، ولم يسمه، ويرده ما تقدم عن عائشة، ويدل على العموم: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»، ولو أراد واحداً لقال: حق عليه القول.

ثم قال لهما: ﴿أتعدانني أن أخرج﴾ أي: أبعث وأخرج من الأرض، ﴿وقد خلت القرون من قبلي﴾ ولم يبعث أحد منهم، ﴿وهما يستغيثان الله﴾، يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان، أو يقولان: الغياث بالله منك، ومن قولك، وهو استعظام لقوله، ويقولان له: ﴿ويلك﴾ دعاء عليه بالثبور والهلاك، والمراد به: الحث والتحريض.

(١) أخرجه بلحore البخاري في (التفسير - سورة الأحقاف، باب «والذي قال لوالديه أف لكما..» ح ٤٨٢٧).

(٢) أي: القول بأن الآية نزلت في سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه.

على الإيمان، لاحقيقة الهلاك، ﴿آمِنْ﴾ بالله وبالبعث ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالبعث والحساب ﴿حَقٌّ﴾ لا مرية فيه، وأضاف الوعد إليه - تعالى - تحقيقاً للحق، وتنبيهاً على خطئه، ﴿فَيَقُولُ﴾ مكذباً لهما: ﴿مَا هَذَا﴾ الذى تسميانه وعد الله ﴿إِلَّا أساطيرُ الأولين﴾، أباطيلهم التى سطورها فى كتبهم، من غير أن يكون له حقيقة.

﴿أولئك الذين حقَّ عليهم القول﴾، وهو قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ^(١) كما يبنى عنه قوله تعالى - : ﴿فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ أى: فى جملة أمم قد مضت، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ حيث ضيَعُوا فطرتهم الأصلية، الجارية مجرى رؤوس أموالهم، باتباعهم الشيطان، وتقليداً بآبائهم الضالين.

﴿وَلِكُلٍّ﴾ من الفريقين المذكورين، الأبرار والفجار، ﴿درجاتٌ مما عملوا﴾ أى: منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر، يقال فى جانب الجنة: درجات، وفى جانب النار: دركات، فغلب هنا جانب الخير.

قال الطيبي: ولكل من الجنسين المذكورين درجات، والظاهر أن أحد الجنسين مادل عليه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ ^(٢)، والآخر قوله: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدِيهِ أَفْ لَكُمَا﴾، ثم غلب الدرجات على الدركات، لأنه لما ذكر الفريق الأول، ووصفهم بثبات فى القول، واستقامة فى الفعل، وعقب ذلك بذكر فريق الكافرين، ووصفهم بعقوق الوالدين، وإنكارهم البعث، وجعل العقوق أصلاً فى الاعتبار، وكرر فى القسم الأول الجزاء، وهو ذكر الجنة مراراً ثلاثاً، وأفرد ذكر النار، وأخره، وذكر ما يجمعهما، وهو قوله: ﴿وَلِكُلٍّ درجات﴾ غلب الدرجات على الدركات لذلك، وفيه ألا شئ أعظم من التوحيد والثبات عليه، وبر الوالدين والإحسان إليهما، ولا شئ أفحش من عقوق الوالدين، وإنكار الحشر، وفى إيقاع إنكار الحشر مقابلاً لإثبات التوحيد الدلالة على أن المنكر معطل مبطل لحكمة الله فى إيجاد العالم. هـ.

﴿وَلِيُوفِّيهِمْ﴾ ^(٣) أعمالهم، ﴿وَقَرَأَ الْمَكِّيَّ وَالْبَصْرِيَّ بِالْغَيْبِ﴾، أى: وليوفيهم الله جزاء أعمالهم، ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب الأولين، وزيادة عقاب الآخرين، واللام متعلقة بمحذوف، أى: وليوفيهم أعمالهم، ولا يظلمهم حقوقهم، فعل ما فعل من ترتيب الدرجات أو الدركات.

(١) الآية ١٨ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٣ من السورة نفسها.

(٣) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «وليوفيهم» بنون العظمة، وهى قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائى، وقراء ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: «وليوفيهم» بالياء. انظر: السبعة لابن مجاهد / ٥٩٨.

الإشارة: عقوق الأساتيد^(١) أقبح من عقوق الوالدين، كما أن برهما أوكد؛ لأن الشيخ أخرجك من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة بالله، والوالدان أخرجاك إلى دار التعب، معرض لأمرين، إما السلامة أو العطب، والمراد بالشيخ هنا شيخ التربية، لا شيخ التعليم، فلا يقدم حقه على حق الوالدين، هذا ومن يستر الله عليه الجمع بين بر الوالدين والشيخ فهو كمال الكمال. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جزاء العاق المتكر للبعث، فقال.

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ طَبِيبَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾

قلت: «يوم»: منصوب بقول مقدر قبل «أذهبت»، أى: يقال لهم: أذهبت طيباتكم يوم عرضكم، أو باذكر، وهو أحسن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ أى: يعذبون بها، من قولهم: عرض بنو فلان على السيف، إذا قتلوا به، وقيل: المراد: عرض النار عليهم، من قولهم: عرضت الناقة على الحوض، يريدون: عرض الحوض عليها، فقلبوا. وإذا عرضوا عليها يقال لهم: ﴿أذهبت طيباتكم﴾ أى: أخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولذائذها ﴿في حياتكم الدنيا﴾ فقد قدمتم حظكم من النعيم في الدار الفانية.

قال ابن عرفة: قيل: المراد بالطيبات المستلذات، والظاهر: أن المراد أسباب المستلذات، أى: الأسباب التي تقوصلون بها إلى نيل المستلذات في الدار الآخرة، إذ نسيتموها في الدنيا، أى: تركتموها ولم تفعلوها. هـ. قلت: يبعده قوله: ﴿واستمتمت بها﴾ أى: فلم يبق ذلك لكم شيئاً منها، بل قدمتم جنتكم في دنياكم.

وعن عمر - رضي الله عنه -: لو شئت كنت أطيبكم طعاماً، وألينكم لباساً، ولكنى أستبقى طيباتى. ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله، قال: هذا لنا، فما للفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد: لهم الجنة، فاغرورقت عيناه وعمر وبكى، وقال: لأن كان حظنا من الحطام، وذهبوا بالجنة، لقد بايلدونا بوناً بعيداً^(٢).

(١) أساتيد جمع أستاذ. ويجمع أيضاً على أساتذة وأستاذين، وهو فارسي معرب، والأستاذ: المعلم والمقرئ والعالم، وأستاذ الصناعة: رئيسها. انظر محيط المحيط (ص ٩، مادة الأستاذ).

(٢) انظر هذه الأخبار وغيرها في كتاب «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»، لابن الجوزي/ ١٥٣ - ١٦٧.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنما كان طعامنا مع النبي ﷺ الماء والتمر، والله ما كان نرى سمراءكم هذه، وقال أبو موسى: ما كان لباسنا مع النبي ﷺ إلا الصوف.

وروى: أن النبي ﷺ دخل على أهل الصفّة، وهم يرقعون ثيابهم بالأدم، ما يجدون لها رقاعاً، فقال: «أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة، ويدوح في أخرى، ويغدا عليه بجفنة^(١) ويراح بأخرى، ويستربيه كما تستر الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خير، فقال لهم: «بل أنتم اليوم خير^(٢)».

وقال عمرو بن العاص^(٣): كنت أتغدى عند عمر الخبز والزيت، والخبز والخل، والخبز واللبن، والخبز والقديد، وأجل ذلك اللحم الغريض^(٤)، وكان يقول: لا تنخلوا الدقيق، فإنه كله طعام، ثم قال عمر رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أني أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركتهم في العيش! ولكني سمعت الله يقول لقوم: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» هـ^(٥).

﴿فاليوم تجزون عذاب الهون﴾ أي: الهوان، وقرئ به، ﴿وبما كنتم﴾ في الدنيا ﴿تستكبرون في الأرض بغير الحق﴾، بغير استحقاق لذلك، ﴿وبما كنتم تفسقون﴾، وتخرجون عن طاعة الله عز وجل، أي: بسبب استكباركم وفسقكم.

الإشارة: مازالت الأكابر من الأولياء تتنكب الحظوظ والشهوات، مجاهدةً لنفوسهم، وتصفيةً لقلوبهم، فإن تتبع الشهوات يقسى القلب، ويكسف نور العقل، كما قال الشاعر:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزاد تنويراً.

هذا في حال سيرهم، فإذا تحقق وصولهم فلا كلام عليهم؛ لأنهم يأخذون من الله، ويتصرفون به في أمورهم كلها، فلا حرج عليهم في نيل ما أنعم الله به عليهم، حيث أمنوا ضرره، ومن ذلك: ما روى عن إبراهيم بن أدهم،

(١) الجفنة: قصعة الطعام، والجمع جفان وجففات.

(٢) عزاء في كلز العمال (ح ٦٢٢٧) لهادد وأبي نعيم في الحلية عن الحسن مرسلاً. كما ذكره بنحوه (ح ٦٢٢٦) وعزاه للطبراني والبيهقي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي.

(٣) في القرطبي: حفص بن أبي العاص.

(٤) الغريض: الطرى. انظر اللسان (غرض، ٣٢٤١/٥).

(٥) ذكره بأطول من هنا: القرطبي في تفسيره (٦٢٠٨/٧) ثم قال: «والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجد، طيباً كان أو قفاراً، ولا يتكلف الطيب ويتخذ عادة، وقد كان النبي ﷺ يشبع إذا وجد، ويصبر إذا عدم، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر له، ولا يعتمد أصلاً، ولا يجعله ديناً، ومعيشة النبي ﷺ وسلم معلومة... انظر بقيته».

أنه أصلح ذات يرم طعاماً كثيراً، ودعا نفراً يسيراً، منهم الأوزاعي والثوري، فقال له الثوري: أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً؟ فقال: ليس في الطعام إسراف، إنما الإسراف في الثياب والأثاث، ودفع أيضاً إلى بعض إخوانه دراهم، فقال: خذ لنا بهذه زبداً وعسلاً وخبزاً حواري^(١)، فقال: يا أبا إسحاق: هذا كله؟ قال: ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدنا صبرنا صبر الرجال، وإن معروفاً الكرخي كأن يهدي له طيبات الطعام، فيأكل، فيقال له: إن أخاك بشرأ كان لا يأكل من هذا، فيقول: أخی بشر قبيضه الورع، وأنا بسطنتي المعرفة، وإنما أنا ضيف في دار مولاي، إذا أطعمني أكلت، وإذا جوعلي صبرت، مالي وللاعتراض والتمييز. هـ.

والحاصل: أن الناس أقسام ثلاثة: عوام، لاهمة لهم في السير، وإنما قنعوا أن يكونوا من عامة أهل اليمين. فهؤلاء يأخذون كل ما أباحت الشريعة، إذ لا سير لهم حتى يخافوا من تخلفهم، وخواص، نهضت همهم إلى الله، وراموا الوصول إليه، وهم في السير لم يتحقق وصولهم، أو من العباد والزهاد، يخافون إن تدارلوا المستلذات تفترت عزائمهم، فهؤلاء يتأكد في حقهم ترك الحظوظ والشهوات، والقسم الثالث: خواص الخواص، قد تحقق وصولهم، ورسخت أقدامهم في المعرفة، فهؤلاء لا كلام معهم، ولا ميزان عليهم.

قال في الإحياء، بعد كلام: وأكل الشهوات لا يسلم إلا لمن نظر من مشكاة الولاية والنبوة، فيكون بينه وبين الله علامة في استرساله وانقباضه، ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس من طاعه الهوى والعادة بالكلية، حتى يكون أكله إذا أكل بنية، كما يكون إمساكه بنية، فيكون عاملاً له في إفطاره وإمساكه. ثم قال: وينبغي أن يتعلم الحزم من عمر، فإنه كان يرى النبي ﷺ يحب العسل ويأكله، ثم لم يقس نفسه عليه، بل لما عرض عليه ماء مبرد بالعسل جعل يدير الإناء في كفه، ويقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى تباعتها، اعزلوا عني حسابها، وتركها، رحمته (٢).

ثم ذكر وبال من تمتع بدنياء، وأعرض عن أخراه، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا
لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعِدُّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

(١) الحواري هو الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. انظر اللسان (حور ٢/ ١٠٤٤).

(٢) ذكره بلخوره ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين (ص ١٦٤) عن ثابت.

وَأَبْلَغُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أُودِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِيرٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾
تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر أبا عاد﴾ وهو هود عليه السلام ﴿إذ أنذر قومه﴾: بدل اشتمال أى: وقت
إنذاره قومه ﴿بالأحقاف﴾: جمع حقف، وهو رمل مستطيل فيه انحناء، من: احقوف الشيء إذا اعرج، وكان عاد
أصحاب عمدة، يسكنون بين رمال مشرفة على البحر، بأرض يقال لها: الشحر، بأرض اليمن. وعن ابن عباس:
الأحقاف: واد بين عمان ومهرة، وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن، فى حضر موت، بموضع يقال له: مهرة،
واليه تنسب الإبل المهرية، ويقال لها: المهارى، وكانوا أهل عمد سياراة فى الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى
منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم^(١)، والمشهور: أن الأحقاف اسم جبل ذا رمل مستطيل، كانت منازل عاد حوله.

﴿وقد خلت النذر﴾: جمع نذير، بمعنى المنذر، أى: مضت الرسل، ﴿من بين يديه ومن خلفه﴾ أى: من
قبل هود ومن بعده، وقوله: ﴿وقد خلت﴾ الخ: جملة معترضة بين إنذار قومه وبين قوله: ﴿ألا تعبدوا إلا الله﴾
مؤكددة لوجوب العمل بموجب الإنذار، وإيضاحاً باشتراكهم فى العبادة المذكورة، والمعنى: واذكر لقومك إنذار هود
قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم، وقد أنذر من تقدمه من الرسل، ومن تأخر عنه قومهم قبل ذلك. ﴿إني أخاف
عليكم﴾ إن عصيتموني ﴿عذاب يوم عظيم﴾ يوم القيامة.

﴿قالوا أجبنا لتأفكنا﴾: لتصرفنا ﴿عن آلهتنا﴾، عن عبادتها، ﴿فأتنا بما تعدنا﴾ من العذاب العظيم
﴿إن كنت من الصادقين﴾ فى وعدك بنزوله بنا، ﴿قال إنما العلم﴾ بوقت نزوله، أو بجميع الأشياء التى من
جملتها ذلك، ﴿عند الله﴾ وحده، لا علم لى بوقت نزوله، ولا دخل لى فى إيتائه وحلوله، وإنما علم ذلك عند
الله، فيأتيكم به فى وقته المقدر له. ﴿وأبلغكم ما أرسلت به﴾ من التخويف والإنذار من غير وقف على تعيين
وقت نزول العذاب، ﴿ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ حيث تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل، من الإتيان
بالعذاب وتعيين وقته.

(١) انظر تفسير البغوى ٧/ ٢٦٢.

رُوي: أنهم قحطوا سنين، ففزعوا إلى الكعبة، وقد كانت بنتها العمالقة، ثم خربت، فطافوا بها، واستغاثوا، فعرضت لهم ثلاث محابات؛ سوداء وحمراء وبيضاء، وقيل لهم: اختاروا واحدة، فاختاروا السوداء، فمرت إلى بلادهم، فلما رأوها مستقبلة أوديتهم، فرحوا واستبشروا، وهذا معنى قوله، تعالى: ﴿فلما رأوه﴾ أي: العذاب الذي استعجلوه بقولهم: ﴿فأتانا بما تعدنا﴾، وقيل: الضمير مبهم، يفسره قوله: ﴿عارضاً﴾ على أنه تمييز، أي: رأوا عارضاً، والعارض: السحاب، سُمي به لأنه يعرض السحاب في أفق السماء. قال المفسرون: ساق الله السحابة السوداء التي اختاروها بما فيها من النعمة، فخرجت عليهم من واد يُقال له: «مغيث»، فلما رأوها مستقبلة أوديتهم، أي: متوجهة إليها، فرحوا، وقالوا: ﴿هذا عارض ممطرنا﴾ أي: ممطر إيانا، لأنه صفة النكرة، فيقدر انفصاله. قال الله تعالى: ﴿بل هو ما استعجلتم به﴾ من العذاب، وقيل: القائل هود عليه السلام، ﴿ريح فيها عذاب أليم﴾، فجعلت تحمل الفساطيط، وتحمل الطعينة فترفعها في الجو، فتري كأنها جرادة.

قال ابن عباس: لما دنا العارض، قاموا فتنظروا، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من حالهم ومواشيهم، تطير بهم الريح بين السماء والأرض، مثل الريش، فدخلوا بيوتهم، وأغلقوا أبوابهم، فألقت الريح أبوابهم، وصرعتهم، وأمر الله تعالى الريح فأمالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، لهم أنين، ثم أمر الله تعالى الريح، فكشفت عنهم الرمال، فاحتملتهم، فرمت منهم في البحر، وشدخت الباقي بالحجارة^(١).

وقيل: أول من أبصر العذاب امرأة منهم، قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار، وهو معنى قوله: ﴿تدمر كل شيء﴾ أي: تهاك من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير، فعبر عن الكثرة بالكلية. ﴿بأمر ربها﴾ أي: رب الريح، وفي ذكر الأمر والرب، والإضافة إلى الريح، من الدلالة على عظيم شأنه - تعالى - ما لا يخفى، ﴿فأصبحوا لا يرى﴾^(٢) إلا مساكنهم أي: فجاءت الريح فدمرتهم، فصاروا بحيث لا يرى شيء إلا مساكنهم خاوية، ومن قرأ بقاء الخطاب، فهو لكل من يتأتى منه الرؤية، تنبيهاً على أن حالهم صار بحيث لو نظر كل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مساكنهم.

(١) انظر تفسير البغوي (٢٦٣/٧).

(٢) قرأ عاصم وحمزة ويعقوب «يرى» بضم الياء، و«مساكنهم» برفع اللون، نائب فاعل، وقرأ الباقيون «تري» بالتاء وفتحها، و«مساكنهم» بالنصب، مفعولاً به. انظر الإتحاف (٤٧٢/٢ - ٤٧٣).

﴿ كذلك ﴾ أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿ نجزي القوم المجرمين ﴾ وندجى المؤمنين. روى أن هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين فى حظيرته، ما يصيبهم من الريح إلا ماتلين على الجلود، وتلذه الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة. سبحان الحكيم القدير، اللطيف الخبير.

الإشارة: إنما جاءت النذر من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، تأمر بعبادة الله، ورفض كل ما سواه، فمن تمسك بذلك نجى، ومن عبد غير الله، أو مال إلى سواه، عاجلته العقوبة فى الظاهر أو الباطن. والله تعالى أعلم!

ثم خوف هذه الأمة بما جرى على عاد، فقال:

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي مَآئِنَ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

قلت: ﴿فيما﴾: موصولة، أو موصوفة، ومفعول «اتخذوا» الأول: محذوف، و«آلهة»: مفعول ثان، أى: اتخذوهم آلهة، و«قرباناً»: حال، ولا يصح أن يكون مفعولاً ثانياً لـ «اتخذوا»، و«آلهة»: بدل، لفساد المعنى، وأجازه ابن عطية، ووجه فساد: أن اتخاذهم آلهة مناف لا اتخاذهم قرباناً؛ لأن القربان مقصود لغيره، والآلهة مقصودة بنفسها، فتأمل، و«إن» نافية، والأصل: فيما ما مكنكم فيه، ولما كان التكرار مستقلاً جىء بأن، كما قالوا فى مهما، والأصل: ما ما، فلبشاعة التكرار قلبوا الألف هاء، وقيل: «إن» صلة، أى: فى مثل ما مكنكم فيه، والأول أحسن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد مكنّاهم ﴾ أى: قررنا عاد ومكنّاهم فى التصرف ﴿ فيما ﴾ أى: فى الذى، أو فى شيء ما ﴿ مكنّاكم ﴾ يا معشر قريش ﴿ فيه ﴾ من السعة والبسطة، وطول الأعمار، وسائر مبادئ التصرفات، فما أغنى عنهم شيء من ذلك، حين نزل بهم الهلاك، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم فى الأرض ما لم نمكن لكم ﴾ (١) أو: ولقد مكنهم فى مثل ما مكنكم فيه، فما جرى عليهم بجرى

(١) من الآية ٦ من سورة الأنعام.

عليكم، حيث خالفتم نبيكم، والأول أوفق بقوله: ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ ^(١) وقوله: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَارًا وَرِئَاءً﴾ ^(٢).

﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة﴾ أى: آلات الإدراك والفهم، ليعرفوا بكل واحدة منها ما خلقت له، وما نيطت به معرفته، من فتون النعم، ويستدلوا بها شئون منعمها، ويدوموا على شكرها، ويرحدوا خالقها، ﴿فما أغنى عنهم سمعهم﴾ حيث لم يستعملوه فى استماع الوحي ومواعظ الرسل، ﴿ولا أبصارهم﴾ حيث لم يبصروا ما نصب من الآيات الدالة على وحدانيته - تعالى - ووجوب وجوده، ﴿ولا أفئدتهم﴾ حيث لم يتفكروا بها فى عظمة الله - تعالى - وأسباب معرفته، فما أغنت عنهم ﴿من شيء﴾ أى: شيئاً من الإغناء - و «من»: زائدة؛ للتأكيد، وقوله: ﴿إذ كانوا يجحدون بآيات الله﴾: ظرف لقوله: ﴿فما أغنى﴾ جار مجرى التعليل، لاستواء مؤدى التعليل والظرف فى قولك: ضربته إذ أساء، أو: لإساءته، لأنك إذا ضربته وقت إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه، وكذلك الحال فى «حيث» دون سائر الظروف غالباً، أى: فما أغنت عنهم آلات الإدراك لأجل جحودهم بآيات الله. ﴿وحاق﴾ أى: نزل ﴿بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ من العذاب الذى كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، ويقولون: ﴿فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾.

﴿ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى﴾ يا أهل مكة، كحجر ثمود، وقرى لوط، والمراد: أهل القرى، ولذلك قال: ﴿وصرفنا الآيات﴾، كررناه، ﴿لعلهم يرجعون﴾ أى: كررنا عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون من الطغيان إلى الإيمان، فلم يرجعوا، فأنزلنا عليهم العذاب.

﴿فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة﴾ أى: فهلا منعمهم وخلصهم من العذاب الأصنام الذين اتخذوهم آلهة من دون الله، حال كونها متقرباً بها إلى الله، حيث كانوا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ^(٣) و ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ^(٤) ﴿بل ضلوا عنهم﴾ أى: غابوا عن نصرتهم، ﴿وذلك إفكهم وما كانوا يفترون﴾، الإشارة إلى امتناع بصره آلهتهم وضلالهم، أى: وذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذها آلهة، وثمرة شركهم، وافترائهم على الله الكذب.

(١) الآية ٢١ من سورة غافر.

(٢) من الآية ٧٤ من سورة مريم.

(٣) من الآية ٣ من سورة الزمر.

(٤) من الآية ١٨ من سورة يونس.

وقرأ ابن عباس وابن الزبير: «أَفْكَهْم» (١) أى: صرفهم عن التوحيد. وقرئ: بتشديد الفاء، للتكثير (٢).

الإشارة: التمكن من كثرة الحس لا يزيد إلا ضعفاً فى المعنى، وبعداً من الحق، ولذلك يقول الصوفية: كل ما زاد فى الحس نقص فى المعنى، وكل ما نقص من الحس زاد فى المعنى، والمراد بالمعنى: كشف أسرار الذات وأنوار الصفات، وما مكن الله - تعالى - عبده من الحواس الخمس إلا ليستعملها فيما يقربه إليه، ويوصله إلى معرفته، فإذا صرفها فى غير ذلك، عوقب عليها. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال من أغنى عنه سمعه ونفقه، حيث استعمله فيما وصله إلى ربه، فقال:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَنْقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

قلت: «النفر» بالفتح: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى سبعة، ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة، والرهط والقوم والعشيرة والمعشر معناهم الجمع، ولا واحد لهم من لفظه، وهو للرجال دون النساء. قاله فى المصباح. و «من الجن»: نعت للنفر، وكذا «يستمعون».

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أى: أملناهم إليك، وأقبلنا بهم نحرك، وهم جن نصيبين، أو جن نينوى، قال فى القاموس: «نينوى» بكسر أوله، موضع بالكوفة، وقرية بالموصل

(١) انظر مختصر ابن خالويه (ص ١٤٠) والبحر المحيط (٦٦/٨).

(٢) «أَفْكَهْم» وبذلك قرأ أبو عياض، كما فى مختصر ابن خالويه/ ١٤٠ والمحتسب (٢٦٧/٢) وزاد فى البحر المحيط (٦٦/٨): وعكرمة.

ليونس ﷺ هـ. ﴿يستمعون القرآن﴾ منه ﷺ ﴿فلما حضروه﴾ أى: الرسول ﷺ، أو القرآن، أى: كانوا منه حيث يسمعون، ﴿قالوا﴾ أى: قال بعضهم لبعض: ﴿أنصتوا﴾؛ اسكتوا مستمعين، ﴿فلما قضى﴾، تم وفرغ من تلاوته، ﴿وگوا إلى قومهم منذرين﴾؛ مقدّرين إنذارهم عند رجوعهم إليهم.

رؤى: أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حُرست السماء، ورُموا بالشهب، قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها، لتعرفوا ما هذا، فنهض سبعة أو تسعة من أشرف جن نصيبين أو نينوى، منهم: «زبعة» فمضوا نحو نهامة، ثم انتهوا إلى وادى نخلة، فوافقوا رسول الله ﷺ وهو قائم يصلى صلاة الفجر، فاستمعوا القرآن، وذلك عند متصرفه من الطائف، حين ذهب يدعوهم إلى الله، فكذبوه، وردوا عليه، وأغروا به سفاهم، فمضى على وجهه، حتى وصل إلى نخلة، فصلّى بها الغداة، فوافاه نفر الجن يصلى، فاستمعوا لقراءته، ولم يشعر بهم، فأخبره الله تعالى باستماعهم^(١).

وقيل: أمره الله - تعالى - أن يُنذر الجن، ويقرأ عليهم، فصرف الله إليه نفراً منهم، وجمعهم له، فقال ﷺ: إني أمرت أن أقرأ على الجن، فمن يتبعنى؟ قالها ثلاثاً، فأطرقوا إلا عبد الله مسعود، قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة، فى شعب الحجون، فخط خطاً، فقال: لا تخرج عنه حتى أعود إليك، ثم افتتح القرآن، وسمعت لغطاً شديداً، حتى خفت على رسول الله ﷺ فجعلت أرى أمثال النور تهوى وتمشى، وغشيتة أسودة كثيرة حالت بينى وبينه، حتى ما أسمع صوته، ثم تنقطع كقطع^(٢) ... ذاهبين، ففرغ ﷺ مع الفجر، فقال: أنمت؟ فقلت: لا والله، ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرأهم بعصاك، تقول: أجلسوا، فقال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم، ثم قال رسول الله ﷺ: هل رأيت شيئاً؟ قلت: نعم، رجالاً سوداً، فى ثياب بيض، قال: أولئك جن نصيبين،^(٣) وكانوا اثني عشر ألفاً، والسورة التى قرأ عليهم: ﴿اقرأ باسم ربك﴾.

فلما رجعوا إلى قومهم ﴿قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى﴾، قيل: قالوا ذلك لأنهم كانوا على اليهودية، وعن ابن عباس: إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى ﷺ وهو بعيد. حال كون الكتاب ﴿مصدقاً﴾ لما بين يديه يهدى إلى الحق ﴿من العقائد الصحيحة، أو إلى الله، ﴿وإلى صراط مستقيم﴾ يوصل إلى الله، وهو الشرائع والأعمال الصالحة.

(١) أخرجه بمعناه البخارى فى (الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ح ٧٧٣) وكذا أخرجه فى (التفسير، سورة الجن) من حديث

عبد الله بن عباس رضى الله عنه.

(٢) انظر تفسير البغوى ٢٦٧/٧.

﴿يا قومنا أجيئوا داعي الله﴾ وهو محمد ﷺ، ﴿وآمنوا به﴾ أي: بالرسول أو القرآن. وصفوه بالدعوة إلى الله - تعالى - بعد ما وصفوه بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم؛ لتلازمهما، دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيقته واستقامته، ترغيباً في الإجابة، ثم أكدوه بقولهم: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ أي: بعض ذنوبكم، وهو ما كان في حق خالص لله - تعالى - فإن حقوق العباد لا تُغفر بالإيمان، وقيل: تغفر. ﴿ويُجركم من عذاب أليم﴾؛ موجه.

واختلف في مؤمنى الجن، هل يثابون على الطاعة، ويدخلون الجنة، أو يجارون من النار فقط؟ قال الفخر: والصحيح أنهم في حكم بنى آدم، يستحقون الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. هـ. ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ كما تقدم في الأنعام^(١).

﴿ومن لا يُجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض﴾ أي: لا يلجى منه مهرب، وإظهار داعي الله، من غير اكتفاء بضميره، للمبالغة في الإيجاب، بزيادة المهابة والتقدير وتربيته، وإدخال الروعة. وتقييد الإعجاز بكونه في الأرض؛ لتوسيع الدائرة، أي: فليس بمعجز له - تعالى - وإن هرب في أقطار الأرض ودخل في أعماقها. ﴿وليس له من دونه أولياء﴾ ينصرونه من عذاب الله، وهو بيان لاستحالة نجاته بواسطة، إثر بيان استحالة نجاته بنفسه، وجمع «الأولياء» مبالغة، إذا كان لا ينفعه أولياء، فأولى واحد. ﴿أولئك﴾ الموصوفون بعدم إجابة داعي الله ﴿في ضلال مبين﴾ أي: ظاهر، بحيث لا تخفى ضلالته على أحد، حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه، وجمع الإشارة باعتبار معنى «من»، وأفرد أولاً باعتبار لفظها.

الإشارة: قد استعملت الجن الأدب بين يديه ﷺ حيث قالوا: أنصتوا، فالجلوس مع الأكابر يحتاج إلى أدب كبير، كالصمت، والوقار، والهيبة، والخضوع، كما كانت حالة الصحابة - رضي الله عنهم - مع الرسول ﷺ إذا تكلم أنصتوا كأنما على رؤوسهم الطير. قال الشيخ أبو الحسن (رحمته): «إذا جالست الكبراء فدع ما تعرف إلى ما لا تعرف، لتفوز بالسر المكنون» فإذا انقضى مجلس التذكير رجع كل واحد منذراً وداعياً إلى الله كل من لقيه، وقد كان ﷺ يقول لأصحابه: «ليبلغ الشاهد الغائب»^(٢) فمن بلغه ذلك واستجاب ربح وغنم، ومن لا يجب داعي الله

(١) راجع تفسير الآية ١٣٢ من سورة الأنعام. وانظر في حكم مؤمنى الجن: تفسير القرطبي (٧/٢٢٢٤) وآكام المرجان في أحكام الجان، للشبلي النعماني.

(٢) جزء من حديث خطبة الرسول في حجة الوداع، أخرجه البخاري في (الحج، باب الخطبة أيام منى ح ١٧٤١)، ومسلم في (القسامة، باب تعليق تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم ١٦٧٩، ح ٢٩، ٣٠) عن أبي بكره (رحمته).

خاب وخسر، والاستجابة أقسام، قال القشيري: مستجيب بنفسه، ومستجيب بقلبه، ومستجيب بروحه، ومستجيب بسرّه، ومن توقف عند دعاء الداعي إليه، ولم يبادر إلى الاستجابة هجر فيما كان يخاطب به . هـ.

قلت: المستجيب بنفسه هو المستجيب بالقيام بوظائف الإسلام، والمستجيب بقلبه القائم بوظائف الإيمان، والمستجيب بروحه القائم بوظائف الإحسان، والمستجيب بسرّه هو المتمكن من دوام الشهود والعيان، وقول: هجر فيما يخاطب به، أي: كان يخاطب بملاحظة الإحسان، فإذا لم يبادر قيد بسلاسل الامتحان. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على قوله، فليس بمعجزه في الأرض، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

قلت: «ولم يعى»: حال من فاعل «خلق»، يقال: عى، كرضى، وعى بالإدغام، وهو أكثر. قاله في الصحاح. وفي القاموس: عى بالأمر وعى كرضى، وتعيا واستعيا وتعيا: لم يهتد لوجه مراده، أو عجز عنه ولم يطبق إحكامه . هـ. و «بقادر»: خبر «أن»، ودخلت الباء لاشتغال النفي الذي في صدر الآية على «أن»، وما في حيزها، قال الزجاج: لو قلت: ما ظننت أن زيدا بقائم، جاز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا علماً جازماً ﴿ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾، ابتداء من غير مثال يحتويه، ولا قانون يحتذيه، ﴿ وَ ﴾ الحال أنه ﴿ لَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ ﴾ أي: لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلاً، ولم يعجز عنه، أليس من فعل ذلك ﴿ بقادر على أن يحيي الموتى بلى ﴾: جواب النفي، أي: بلى هو قادر على ذلك، ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ تقرير للقدرة على وجه عام، ليكون كالبرهان على المقصود.

ثم ذكر عقاب من أنكر البعث المبرهن عليه، فقال: ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾، فالإشارة إلى ما يشاهدونه من فظيع العذاب، وفيه تهكم بهم، وتوبيخ لهم، على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده، ونفيه بقولهم: «وما نحن بمعذبين»، ﴿ قَالُوا ﴾ في جواب الملائكة: ﴿ بلى

وَرَبَّنَا ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ أَكْدُوا جَوَابَهُمْ بِالْقَسَمِ كَأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي الْخُلَاصِ بِالْاعْتِرَافِ بِحَقِيقَتِهِمَا كَمَا فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّى لَهُمْ ذَلِكَ؟ ﴾ قَالَ ﴿ تَعَالَى لَهُمْ: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَمَعْنَى الْأَمْرِ: الْإِهَانَةُ بِهِمْ وَالتَّوْبِيخُ لَهُمْ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَوَارِدِ الْهَوَانِ.

الإشارة: تربية اليقين تطلب في أمرين، حتى يكونا كراي العين: وجود الحق أو شهوده، وإيتان الساعة وقربها، حتى تكون نصب العين، وتقدم حديث حارثة شاهداً على إيمانه، حيث قال: «وكانني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون... الحديث.

ثم أمر بالصبر على ما يسمع من الكفرة، في إمكان البعث وغيره، فقال:

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴾ ٣٥

قلت: «لهم»: متعلق بتستعجل، وأما تعليقه ببلاغ فضعيف، لا يليق بإعجاز التنزيل، خلافاً لوقف الهبطي، «وبلاغ»: خبر عن مضمرة، أي: هذا بلاغ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ يا محمد على ما يصيبك من جهة الكفرة ﴿ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ ﴾ أي: الثبات والعزم ﴿ مِنَ الرُّسُلِ ﴾، فإنك من جملتهم، بل من أكملهم وأفضلهم، ومن: للتبعيض، واختلف في تعيينهم، فقيل: هم المذكرون في الأحزاب ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (١) وهم أهل الشرائع، الذي اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها، وسياسة من تمسك بها، ومعاداة الطاعنين فيها. وقيل: هم الصابرون على بلاء الله تعالى، كدح صبر على إذابة قومه، كانوا يضربونه حتى يفشى عليه، وإبراهيم صبر على النار، وذبح ولده، ومفارقة وطنه، وترك ولده ببلاد خالية من العمران، ويعقوب على فقد ولده، وذهاب بصره، ويوسف على الحب والسجن، وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه: ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢) وعلى مكابدة التيه مع قومه، ودارد بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى لم يضع لينة على لينة.

(١) الآية ٧ من سورة الأحزاب.

(٢) الآيتان ٦١، ٦٢ من سورة الشعراء.

وقيل: هم اثنا عشر نبياً، أرسلوا إلى بنى إسرائيل، فعصروهم، فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي على عصاة بنى إسرائيل، فشق عليهم، فأوحى الله إليهم: أن اختاروا لأنفسكم، إن شئتم أنزلت بكم العذاب، وأنجيت بنى إسرائيل، وإن شئتم أنجبتكم وأنزلت ببني إسرائيل، فتشاوروا بينهم، فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي بنى إسرائيل، فسلط عليهم ملوك الأرض، فممنهم من نشر بالمناشير، وممنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه، وممنهم من رفع على الخشب، وممنهم من أحرق بالنار. نسأل الله العافية، فإنهم أقرباء ونحن ضعفاء.

وقيل: «من، للتبيين، كقولك: اشتريت ثياباً من الخز، فكلهم أولو العزم، وقيل: إلا يونس، لقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (١) وآدم لقوله: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (٢).

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أى: لكفار مكة نزول العذاب، فإنه نازل بهم، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب ﴿لَمْ يَلْبَثُوا﴾ فى الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً﴾ يسيرة ﴿مِنْ نَّهَارٍ﴾ لما يشاهدونه من شدة العذاب وطول مدته. قال الثعالبي: وإذا علمت أيها الأخ أن الدنيا أضغاث أحلام، كان من الحزم اشتغالك الآن بتحصيل الزاد للمعاد، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، ومراقبة مولاك، فاتخذة صاحباً، ودع الناس جانباً، ثم نقل عن الغزالي ما يهيج النفس إلى النهوض إلى الله، والفرار مما سواه، فانظره.

هذا ﴿بَلَاغٌ﴾ أى: هذا الذى وعظمت به كفاية فى الموعظة، أو تبليغ من الرسول، أو متى إليك، ومنك إلى العالمين. ﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ أى: ما يهلك إلا الخارجون عن هذا الاتعاض، أو عن هذه المواعظ، أو عن الطاعة، أو: فلا يهلك مع هذه المواعظ البالغة، والأدلة القاطعة إلا من هلك عن بيعة، أو: فلا يهلك مع رحمة الله وتفضله إلا الهالكون، ونظير ما ختم به هنا ما ختم به سورة الأنبياء: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ الآية (٣).

فائدة: قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها، فليكتب هاتين الآتين الكريمتين فى صحيفة، ثم تغسل وجهها منها، وتسقى منها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، العظيم الحليم، سبحان الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار». صدق الله العظيم. هـ.

(١) الآية ٤٨ من سورة القلم.

(٢) الآية ١١٥ من سورة طه.

(٣) الآية ١٠٦ من سورة الأنبياء.

الإشارة: أولو العزم من الأولياء هم أولو الجد والتشمير، قد خلصهم البلاء وشحزهم، فهم جلاليون الظاهر، جماليون الباطن، قد أسسوا منار الطريق، وأظهروا معالم التحقيق، فأسوا شدائد المجاهدة، وأفضوا إلى دوام المشاهدة، عالجوا سياسة الخلق، حتى هدى الله على أيديهم الجم الغفير، فهم خلفاء الرسل في تجديد الشرائع، وإحياء الدين - جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فيقال لكل ولي من أولي العزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الأولياء قبلك.

قال القشيري: والصبر هو الوقوف لحكم الله تعالى، والثبات من غير بث الاستكراه. هـ. أى: من غير إظهار الشكوى والتكره. قلت: وأعظم مواطن الصبر عند ورود الفاقات، وتوالي الأزمات، وصيانة الوجه عن ذل المخلوقات، والله در القائل.

أَرْضُ بِأَدْنَى الْعَيْشِ وَأَشْكُرُ عَلَيْهِ	شُكْرَ مَنْ الْقَلُّ كَثِيرٌ لَدَيْهِ
وَجَانِبِ الْحَرَصِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ	يَحُطُّ قَدْرَ الْمُسْتَرِاقِ إِلَيْهِ
وَحَامٍ عَنْ عِرْضِكَ وَأَسْتَبِقْهُ	كَمَا يُحَامِي اللَّيْثُ عَنْ لُبْدَتَيْهِ
وَأَصْبِرْ عَلَى مَا نَابَ مِنْ نَوْبٍ	صَبْرَ أُولَى الْعَزْمِ، وَأَغْمِضْ عَلَيْهِ

ولبدتى الأسد: جانباً كتفيه.

ويقال لأولى العزم، حين يؤذون من جهة الخلق: «ولا تستعجل لهم...» الآية. وقوله تعالى: «كأنهم يوم يرون...» الآية، قال القشيري: مدة الخلق من مبتدأ خلقهم إلى منتهى آجالهم، بالإضافة إلى الأزلية، كلحظة، بل هي أقل، إذ الأول لا ابتداء له ولا انتهاء، وأى خطرٍ لما حصل في لحظة.. خيراً كان أو شراً؟ هـ.

قال الورتجبي، ثم بين أن عند معاينة سطوات القهريات، لا يهلك فيها إلا الخارجون من نعوت استعداد معرفتى، حين يحتجبون بظلمات نعوتهم^(١) بقوله: «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» الخارجون بالدعاوى الباطلة. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) فى الورتجبي: ظنونهم.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ * ١٠٠

مدنية . وهي ثمان وثلاثون آية، ومناسبتها لما قبلها: قوله: (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)، فإنهم الكفرة الذين أشار إليهم بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ ١ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ ٢ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ ٣

قلت: (الذين): مبتدأ، و(أضل): خبر، و(من ربهم): حال من ضمير الحق، رجلة (وهو...) الخ: اعتراضية بين المبتدأ والخبر، و(ذلك): مبتدأ، و(بأن): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله﴾ أي: أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام، أو صدوا غيرهم عنه. قال الجوهري: صد عنه، يصد، صدودا: أعرض، وصدّه عن الأمر صدأ: منعه، وصرّفه عنه. هـ. وهم المطعمون يوم بدر^(١)، أو: أهل الكتاب، كانوا يصدون من أراد الدخول في الإسلام، منهم ومن غيرهم، أو عام في كل من كفر وصد. فهؤلاء ﴿أضل أعمالهم﴾ أي: أحبطها وأبطلها، أي: جعلها ضالة ضائعة، ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها، كضالة الإبل. وليس المعنى أنه أبطلها بعد أن لم تكن كذلك، بل بمعنى: أنه حكم ببطلانها وضياعتها، فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البر، كصلة الأرحام، وقرى الضيف، وفك الأسارى، وغيرها من المكارم، ليس لها أثر من أصلها؛ لعدم الإيمان، أو: أبطل ما عملوا من الكيد برسول الله ﷺ، والصد عن سبيله، بنصر رسوله، وإظهار دينه على الدين كله، وهو الأوفق بقوله: ﴿فَتَعَسَى لَهُمْ وَاضِلٌ أَعْمَالُهُمْ﴾ ٢.

(*) في الأصول: «سورة محمد أو القتال».

(١) قاله ابن عباس رضي الله عنه - فيما ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٦٢٣٠). «رغم اثنا عشر رجلاً، وذكر القرطبي أسماءهم».

(٢) الآية ٨ من نفس السورة.

﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ قيل: هم ناس من قريش، وقيل: من الأنصار، وقيل: من آمن من أهل الكتاب، والمختار أنه عام، ﴿وآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ﴾، وهو القرآن، وخص بالذكر من بين ما يجب الإيمان به؛ تنويهاً بشأنه، وتنبيهاً على سمو مكانه من بين ما يجب الإيمان به، وأنه الأصل في الكل؛ ولذلك أكد به بقوله: ﴿وهو الحق من ربهم﴾ أي: القرآن، لكونه ناسخاً لغيره من الكتب، وقيل: دين محمد - ﷺ؛ إذ لا يرد عليه النسخ، وهو ناسخ لسائر الأديان، ﴿كَفَرَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: ستر بالإيمان والعمل الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي؛ لرجوعهم عنها بالتوبة ﴿وأصلح بهم﴾ أي: حالهم وشأنهم، بالتوفيق لأمر الدين، وبالتسليط على الدنيا، بما أعطاهم الله من النصرة والعزة والتمكين في البلاد.

﴿ذلك بأن الذين كفروا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي: ذلك الأمر، وهو إضلال أعمال أهل الكفر، وتكفير سيئات أهل الإيمان، وإصلاح شأنهم؛ كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل؛ وهو الشيطان، حيث فعلوا ما فعلوا من الكفر والصد، واتباع هؤلاء الحق، وهو القرآن، أو ما جاء به ﷺ، أو يراد بالباطل: الزائل الذاهب من الدين الفاسد، وبالحق: الدين الثابت، أو يراد بالباطل: نفس الكفر والصد، وبالحق: نفس الإيمان والأعمال الصالحة.

﴿كذلك﴾ أي: مثل الضرب البديع ﴿يضرب الله﴾ أي: يبين ﴿لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ أي: أحوال الفريقين، وأوصافهما، الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهو اتباع الأولين الباطل، وخيبتهم وخسرانهم، واتباع الآخرين الحق، وفوزهم وفلاحهم، والضمير راجع إلى الناس، أو إلى المذكورين من الفريقين، على معنى: أنه يضرب أَمْثَالَهُمْ لأجل الناس ليعتبروا بهم، وقد جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكافرين، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين، أو جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار، وتكفير السيئات مثلاً لفوز الأبرار.

الإشارة: الذين كفروا بوجود الخصوصية، وصدوا الناس عنها؛ أبطل سيرهم إليه، فكلما ساروا رجعوا، والذين آمنوا الإيمان الكامل واتبعوا السنة النبوية، ستر مساوئهم، وأصلح شأنهم، حتى صلحوا لحضرته. قال القشيري: الذين كفروا: امتنعوا، وصدوا: منعوا^(١)، فلأمتناعهم عن الله استوجبوا العقوبة، ولمنعهم الخلق عن الله استوجبوا الحجة. ثم قال في قوله: ﴿وأصلح بهم﴾: فالكفر للأعمال مُحِيطٌ، والإيمان للخلود مُسْقِطٌ، ويقال: الذين اشتغلوا بطاعة الله، ولم يعملوا شيئاً مما خالف الله - فلا محالة - يقوم الله بكفاية أشغالهم. هـ.

(١) في القشيري: وصدوا فمَنَعُوا.

رقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ...﴾ الآية، قال الورتجبي: اتبع الكثرة ما وقع في مخايلهم، من هواجس النفس، ووساوس الشيطان، ولا يقبلون طرائق الرشد من حيث الوحي والإلهام، وأن الذين صدقوا في دين الله، وشاهدوا الله بالله، اتبعوا سنة رسوله وخطابه، وما يقع في أسرارهم من النور والبيان، والإلهام والكلام، بدعت الإخلاص في طاعته، والأدب في خدمته والإعراض عن غيره. قال ابن عطاء: اتباع الباطل: ارتكاب الشهوات وأمالي النفس، واتباع الحق: اتباع الأوامر والسنن. هـ. قال القشيري: اتباع الحق بموافقة السنة، ومتابعة الجد في رعاية الحق وإثارة رضاه، والقيام بالطاعة، واتباع الباطل: الابتداء والعمل بالهوى، وإثارة الحظوظ وارتكاب المعصية. هـ.

ثم أقر بجهاد من كفر وصدّ، فقال:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَمُوهُم فَشَدُّوا الوُثَاقَ فَإِمَامًا بَعْدُوْا مَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنصَرِمْنَهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُوْا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَتَأَيَّاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾﴾

قلت: (فضرب): مصدر، نائب عن فعله، مضاف إلى مفعوله، (منا) (وفداء): مصدران لمحذوف، (الذين كفروا): مبتدأ حذف خبره، وهو العامل في المصدر، أي: والذين كفروا فأتعسهم تعسا، (أضل أعمالهم): عطف على الخبر المحذوف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في المحاربة ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، أصله: فاضربوا الرقاب ضرباً، فحذف الفعل وناب عن مصدره؛ للاختصار، مع إعطاء معنى التوكيد، لدلالة نصبه على مؤكده، وضرب الرقاب عبارة عن مطلق القتل، والتعبير به عن القتل تصوير له بأشنع صورة ونهويل لأمره، وإرشاد للفراة إلى أيسر ما يكون، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَمُوهُم﴾؛ أكثرتم فيه القتل، وأغلظتموه، من: الشيء الثخين، وهو الغليظ،

أو: أثقلتهم بالجراح وهزمتهم، ﴿فشدُّوا الوثاق﴾ أي: فأسروهم، وشدوا وثاقهم، لتلا يتفلتوا، والوثاق بالفتح والكسر: ما يشد به. فإذا أسرتهم فتخيروا فيهم ﴿فإما مئاً﴾ أي: فإما أن تموتوا مئاً بعد الأسر، ﴿وإما فداء﴾: أن تقدوا فداء، والمعنى: التخيير بين الأمرين بعد الأسر، بين أن يموتوا عليهم فيطلقوهم، وبين أن يفادوهم، ومذهب مالك: أن الإمام مخير في الأسارى بين خفصة، وهي: المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق، وضرب الجزية، وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله: ﴿فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾^(١) فيتعين قتلهم، والصحيح أنها محكمة. ومذهب الشافعي: أن الإمام مخير بين أربعة: القتل، والاسترقاق، والفداء بأسارى المسلمين، والمن. ولعل لجزية عنده خاصة بأهل الكتاب.

ومذهب أبي حنيفة: التخيير بين القتل والاسترقاق فقط، قال: والآية منسوخة؛ لأن سورة براءة آخر ما نزل. وعن مجاهد: ليس اليوم من ولا فداء، والمراد بالمن في الآية: أن يمن عليهم بترك القتل، فيسترقوا، أو يمن عليهم بإعطاء الجزية. هـ.

والمشهور: مذهب مالك؛ لأن النبي ﷺ قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، يوم بدر صبراً، وفادى سائر الأسارى، ومن على ثمانية بن أثال الحنفي، وهو أسير، واسترق نساء بنى قريظة، فباعهم، وضرب الجزية على نصارى نجران ومجوس هاجر.

ثم ذكر غاية الحرب فقال: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ أي: اضربوا رقابهم حتى تضع الحرب أثقالها، وآلاتها، التي لا تقوم إلا بها، كالصلاخ والكراع، وذلك حيث لم يبق حرب، بأن تضع أهل الحرب عدتها. وقيل: (أوزارها): آثامها، يعني: حتى يترك أهل الحرب المشركين شركهم، بأن يسلموا جميعاً. والمختار: أن المعنى: أئخذوا المشركين بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام على سائر الأديان، ويؤمن أهل الكتاب، طوعاً أو كرهاً، ويكون الدين كله لله، فلا يحتاج إلى قتال. وقال الحسن: معناه: حتى لا يعبد إلا الله. وقال ابن عطية: ظاهر اللفظ: أنها استعارة، يراد بها التزام الأمر كذلك أبداً، كما تقول: أنا أفعل ذلك إلى يوم القيامة. هـ. فالغاية بـ «حتى» راجعة إلى الضرب والشد، وما ترتب عليه من المن والفداء.

﴿ذلك﴾ الأمر ذلك، أو افعلوا ذلك، ﴿ولو يشاء الله لانتصر﴾: لانتقم ﴿منهم﴾ بغير قتال؛ بأن ينزل بهم أسباب الهلاك والاستئصال، كالخسف أو الرجف أو غير ذلك، ﴿ولكن﴾ أمركم بالقتال ﴿ليلوا بعضكم بعض﴾

(١) الآية ٥ من سورة التوبة.

أى: المؤمنين بالكافرين، فأمرهم بالجهاد ليسترجبوا الثواب العظيم، وليسلم من سبق إسلامه من الكافرين. ﴿والذين قاتلوا﴾^(١) في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة التوحيد، لا لغرض آخر، ﴿فلن يضل أعمالهم﴾؛ فلن يضيعها.

﴿سيهديهم﴾ في الدنيا إلى طريق الرشd والصواب، وفي الآخرة إلى جزيل الثواب، وقيل: يهديهم إلى جواب منكر ونكير، ﴿ويصلح بالهم﴾ بأن يقبل أعمالهم ويرضى خصماءهم، ﴿ويدخلهم الجنة عرفلها لهم﴾. قال مجاهد: عرفهم مساكنهم فيها؛ حتى لا يحتاجوا إلى دليل لها^(٢)، أو: طيبها، من: العرف، وهو طيب الرائحة، ويمكن الجمع: بأن عرف المحل يهdy صاحبه إلى جنته ومحلّه.

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله﴾ بنصر دينه وإظهار شريعته نبيه ﴿ينصركم﴾ على عدوكم، ويفتح لكم، ﴿ويثبت أقدامكم﴾ في مواطن الحرب ومراقفها، أو على محجة الإسلام، ﴿والذين كفروا فتعسأ لهم﴾ أى: فيقال: تعسأ لهم، والتعس: الهلاك، أو السقوط والانحطاط، أو العثار، أو البعد. وقال ابن السكيت: التعس: أن يجر على وجهه. هـ أى: أتعسهم الله تعسأ، أى: أهلكهم وأبعدهم. وقال ابن عباس: «فى الدنيا بالقتل والأسر، وفى الآخرة بالتردى فى النار». والمراد بالذين كفروا عام، وقيل: المراد من يضاد الذين ينصرون دين الله، كأنه قيل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن لم ينصره فتعسأ له، فوضع «الذين كفروا» موضع من لم ينصره؛ تغليظاً، فهو وفق لأسلوب السورة من التقابل المعنوى، فهو عطف جملة على جملة شرطية مثلها، ولذلك دخلت الفاء فى خبر الموصول، كما قرره الزجاج. انظر الطيبي. هـ من الحاشية. ﴿وأضل أعمالهم﴾ أى: أحبطها وأبطلها.

﴿ذلك﴾ التعس والإضلال ﴿بأنهم كرهوا ما أنزل الله﴾ من القرآن؛ لما فيه من التوحيد؛ وسائر الأحكام، المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء، ﴿فأحبط﴾ لأجل ذلك ﴿أعمالهم﴾ التى كانوا عملوها، من صلة الأرحام وغيرها.

الإشارة: نهاية الجهاد الأصغر: وضع الحرب أوزارها بالإسلام أو السلم، ونهاية الجهاد الأكبر: استسلام النفس وانقيادها لما يراد منها، أو مرتها بالغيبة عنها بالكلية. قال بعض العارفين: انتهى سير الصائرين إلى الظفر

(١) قرأ أبو عمرو وحفص (قتلوا) بضم القاف، وقرأ الباقون (قاتلوا) بفتح القاف، وتخفيف التاء، وألف بيدهما. انظر: السبعة لابن مجاهد / ٦٠٠ والإتعاى ٤٧٥/٢ - ٤٧٦.

(٢) هذا معنى ما قاله مجاهد وأكثر المفسرين. وقول مجاهد أخرجه الطيبي، وفى الصحيح ما يدل على صحة هذا القول، فقد أخرج البخارى فى (الرقاق، باب القصاص يوم القيامة ح ٦٥٣٥) عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة، فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهdy بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا».

بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا . هـ. فالإشارة بقوله: (إذا لقيتم الذين كفروا...) الخ إلى قتل الهوى والشيطان وسائر القواطع، حتى إذا اتخنتموهم فشدوا وثاقهم، ولا تأمنوا غائلتهم.

قال القشيري، بعد كلام: وكذلك العبد إذا ظفر بنفسه، فلا ينبغي أن يبقى بعد انتقاش شوكتها بقية، ولا في قلع شجرها مستطاعاً وميسوراً؛ فالحية إن بقيت منها بقية من الحياة من وضع عليها إصبعه بقيت معها فيه. هـ. فإذا تمكنت من معرفة الله، فإما أن تموتوا عليها بترك جهادها الأكبر، وإما أن تفتدوها بالغبية عنها في حلاوة الشهود، حتى تضع الحرب أوزارها بالموت، ولو شاء الله لخلصكم منها من غير جهاد، فالقدرة صالحة، ولكن ليختبركم، فيظهر السائرون من القاعدين مع حظوظهم «لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين»^(١). والذين قاتلوا نفوسهم في سبيل الله وطلب معرفته، فلن يصل أعمالهم، سيهديهم إلى معرفته، ويصلح بهم بالاستغراق في شهوده، ويدخلهم جنة المعارف، قد عرفها لهم، ويبتليهم على أيدي الوسائط من الشيوخ العارفين، أو طيبتها لهم، فيهدون بنسيم واردات التوجه، إلى أنوار المواجهة. وقد أشار تعالى بقوله: «والذين قاتلوا في سبيل الله» إلى طلب الإخلاص، فلا يرسل الجهاد الأسفر ولا الأكبر إلى رضوان الله، أو معرفته، إلا بتحقيق الإخلاص، من غير التفات لغرض نفساني، لا عاجلاً ولا آجلاً.

ذكر الشيخ أبو نعيم الحافظ: أن ميسرة الخادم، قال: غزونا في بعض الغزوات، فإذا بفتى^(٢) جانبي، وهو مقلع بالحديد، فحمل على الميمنة، ثم الميسرة، ثم على القلب، ثم أنشأ يقول:

أَحْسَنَ بِمَوْلَاكَ سَعِيدُ ظَنًّا	هَذَا الَّذِي كُنْتَ تَمْنَى ^(٣)
تَنَحَّ بِأَحْسَرِ الْجَنَانِ عَنَّا	مَا فِيكَ قَاتِلْنَا وَلَا قَتَلْنَا
لَكِنُ إِلَى سَيِّدِكُنْ أَشْتَقْنَا	قَدْ عَلِمَ السَّرُّوَمَا أَعْلَنَّا

قال: فحمل فقاتل، فقتل منهم عدداً، ثم رجع إلى موقفه، فتكالب عليه العدو، فحمل، وأنشأ يقول:

قَدْ كُنْتُ أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْ يَخِبْ	أَلَا يَضِيعُ الْيَوْمَ كَدِّي وَالطَّلَبُ
يَا مَنْ مَلَأَ تِلْكَ الْقُصُورَ بِاللَّعِبِ	لَوْلَاكَ مَا طَابَتْ وَلَا طَابَ الطَّرَبُ

(١) حكمة عطائية رقم (٢٤٤) انظر الحكم ببويوب المتقى الهندي ص ١٨.

(٢) اسمه «سعيد» كما هو واضح من البيت الأول، وترجم له أبو نعيم بـ «سعيد الشهيد»، المقلع في الحديد، المشتاق إلى رؤية المدمع المجيد.

(٣) هكذا في الأصول، وفي الحلية: «هذا الذي كنت له تمنى».

ثُمَّ حَمَلَ فِقَاتِلَ، فَقَتَلَ عِدَدًا كَثِيرًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَصَافِهِ، فَتَكَالَبَ عَلَيْهِ الْعَدُو، فَحَمَلَ ثَالِثَةً، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

بِالْعَبَةِ الْخُلْدِ قِفِي ثُمَّ اسْمَعِي
مَالِكِ قَاتِلْنَا فَكْفَى وَأَرْجِعِي
ثُمَّ أَرْجِعِي إِلَى الْجِدَانِ وَأَسْرَعِي
لَا تَطْمَعِي لَا تَطْمَعِي لَا تَطْمَعِي

فَقَاتِلَ ﷺ حَتَّى قُتِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ هـ (١).

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾، فيه ترغيب وتنشيط لأهل الوعظ والتذكير، الداعين إلى الله، الذين يسعون في إظهار الدين، وإرشاد عباد الله إلى محبة الله وطاعته. وفي الحديث عنه ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لئن شئتم لأقسمن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عبادته، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون في الأرض بالنصيحة». وقال أيضا: «الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده» (٢) وأعظم النفع: إرشادهم إلى الله، الذي هو سبب سعادتهم السرمدية.

وقال الورعجي: نُصرة العبد لله: أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه، فإنهم أعداؤه، فإذا خاضعها يقويه الله وينصره عليهم، بأن يدفع شرهم عنه، ويجعله مستقيماً في طاعة الله، ويجازيه بكشف جماله، حتى يثبت في مقام العبودية، وانكشف أنوار الربوبية. هـ.

قال القشيري: ونصرة الله للعبد بإعلاء كلمته، وقمع أعدائه. ثم قال في قوله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ هو إدامة التوفيق، لئلا ينهزم من صولة أعداء الدين، ولا يضعف قلبه في معاداتهم، ولا ينكسر باطنه ثقةً بالله في إعزاز دينه. هـ. ثم ذكر تعالى أصدقاء الداعين إلى الله، الناصرين لدينه، وهم المنتقدون عليهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ﴾ أي: خيبة لهم، «وأضل أعمالهم»، فلا يتوصلون بها إلى معرفته، لكونها مطولة.

ثم أمر بالتفكير والنظر؛ لأنه أقرب الطرق إلى التخلص من غوائل الأعداء، فقال:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۚ﴾ (١) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٦٥/١٠ - ١٦٦).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (ح ٧٤٤٥) والطبراني في الكبير (ح ١٠٠٣٣) وأبو يعلى في مسنده (٦/ رقم ٣٣١٥ ر ٣٣٧٠) من حديث أنس بن مالك ﷺ، وأخرجه البيهقي في الشعب (ح ٧٤٤٨) وأبو نعيم في الحلية (١٠٢/٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ ﴿١٢﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أفلم يسيروا ﴾ أى: أقعدوا فلم يسيروا ﴿ في الأرض ﴾ ، يعنى كفار مكة، ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم المكذبة؟ فإن آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم، فقد ﴿ دمر الله عليهم ﴾ ، فالجملة: استئناف مبنى على سؤال، كأنه قيل: كيف كان عاقبتهم؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم، يقال: دمره؛ أهلكه، ودمر عليه: أهلك عليه ما يختص به، قاله أبو السعود. وفي الصحاح: الدمار: الهلاك، دمره تدميرا، ودمر عليه، بمعنى هـ. فظاهره: أن معناه واحد، وفسره في الأساس بالهلاك المستأصل، وقال الطيبي: فى دمر عليهم تضمنين معنى أطبق، فعُدَى بعلَى، ولذلك استأصل. هـ.

﴿ وللكافرين ﴾ أى: ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم ﴿ أمثالها ﴾ أى: أمثال تلك الهلكة المفهومة من التدمير، أو أمثال عواقبهم أو عقوباتهم، لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه؛ بل مثله، وإنما جمع باعتبار مماثلته لعواقب متعددة، حسيما تعدد الأمم المعذبة، ويجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين؛ فقد قُتلوا وأُسروا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم، والقتل بيد المثل أشد ألما من الهلاك بسبب عام. وقيل: دمر الله عليهم فى الدنيا، ولهم فى الآخرة أمثالها.

﴿ ذلك ﴾ أى: نصر المؤمنين وهلاك الكافرين فى الحال أو المال ﴿ بأن الله مولى الذين آمنوا ﴾ أى: ناصرهم ومعزهم ﴿ وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ فيدفع عنهم ما حلَّ بهم من العقوبة، ولا يخالف هذا قوله: ﴿ ثم ردُّوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ (١)؛ لأن المولى هناك بمعنى المالك.

﴿ إن الله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾، وهذا بيان لحكم ولاية الله لهم وثمرتها الآخروية، ﴿ والذين كفروا يَتَمَنَّوْنَ ﴾ فى الدنيا بمتاعها أياماً قلائل، ﴿ وَيَأْكُلُونَ ﴾ غافلين عن عواقبهم، غير متفكرين فيها ﴿ كما تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴾ فى مسارحها، غافلة عما هى بصدد من النحر والذبح، فالتشبيه بالأنعام صادق بالغفلة عن تدبير العاقبة، وعن شكر المنعم، وبعدم التمييز للمضر من غيره، كأكل الحرام وعدم توقيه، وكذا كونه غير مقصور على الحاجة، ولا على وقتها، وسيأتى فى الإشارة إن شاء الله. ﴿ والنار مشوى لهم ﴾ أى: منزل ثواب وإقامته، والجملة إما حال مقدرة من واو (يأكلون)، أو استئناف.

(١) من الآية ٦٢ من سورة الأنعام.

الإشارة: تفكر الاعتبار يكون في أربعة، الأول: في سرعة زهاب الدنيا وانقراضها، كأضغاث أحلام، وكيف غرّت من انتشب بها، وأخذته في شبكتها، حتى قديم على الله بلا زاد، وكيف دمر الله على أهل الطغيان، واستأصل شأفتهم، فينتج ذلك التشمير والتأهب ليوم الجزاء. الثاني: في دوام دار البقاء، ودوام نعيمها، فينتهز الفرصة في العمل الصالح. الثالث: في النعم التي أنعم الله بها على عباده، الدنيوية والأخرية، الحسية والمعنوية، قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (١) فينتج ذلك الشكر، لتدوم عليه. الرابع: في نصب هذه العوالم، على ما هي عليه من الإبداع والإتقان، فيثمر ذلك معرفة الصانع، وباهر قدرته وحكمته.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ الخ، قال القشيري: المولى: المحب، فهو محب الذين آمنوا، والكافرين لا يحبهم، ويصح أن يقال: أرجى آية في القرآن هذه الآية، لم يقل مولى الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد؛ بل قال: «مولى الذين آمنوا»، والمؤمن وإن كان عاصياً فهو من جملتهم. هـ - والمحبة تتفاوت بقدر زيادة الإيمان والإيقان حتى يصير محبوباً مقرباً.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾، وكذلك الغافل، فالأنعام تأكل بلا تمييز، من أى موضع وجدت، كذلك الجاهل، لا تمييز له من الحلال أو من الحرام، والأنعام ليس لها وقت لأكلها، بل تأكل في كل وقت، وكذلك الغافل والكافر. فقد ورد أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يجتري بما تيسر (٢)، كما في الخبر: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن» (٣). والأنعام تأكل على الغفلة، فمن كان في أكله ناسياً لربه، فأكله كأكل الأنعام. انظر القشيري.

ولما أمرهم بالنظر فلم يفتروا، هدمهم بالهلاك، فقال:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ

لَهُمْ ۚ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ، كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ﴾ (١٤)

(١) من الآية ٣٤ من سورة إبراهيم.

(٢) ورد بلفظ «إن المؤمن يأكل في معي واحد»، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الحديث أخرجه البخاري في (الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ح ٥٣٩٢) ومسلم في (الأشربة باب المؤمن يأكل في معي واحد رقم ٢٠٦١، ح ١٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) بعض حديث أخرجه الترمذي في (الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، ح ٢٣٨٠) وقال: «حديث صحيح، وابن ماجه في (الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، ح ٢٣٤٩) واللساني في الكبرى (آداب الأكل، باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل ح ٦٧٦٨) والحاكم (١٢١/٤) «ورويحه الذهبي، من حديث مقدم بن معدي كرب».

قلت : (كأين) : كلمة مركبة من الكاف و«أى»، بمعنى كم الخبرية، ومحطها: الرفع بالابتداء ، وقوله : (هى أشد) : نعت لقرية، و(أهلكناهم) : خبر، وحذف المضاف، أى : أهل قرية، بدليل «أهلكناهم».

يقول الحق جل جلاله : ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أى : كثير من أهل قرية ﴿هى أشدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ﴾ ؛ مكة، ﴿التي أخرجتك﴾ أى : تسببوا فى خروجك، أى : وكم من قوم هم أشدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْمِكَ الَّذِينَ أَخْرَجُوكَ، ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بأنواع العذاب، ﴿فَلَانَاَصَرْ لَهُمْ﴾ فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم، فأنتم يا معشر قريش أهونُ منهم، وأولى بنزول ما حبل بهم.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أى : حجة واضحة، وبرهان قاطع، وهو القرآن المعجز، وسائر المعجزات، يعنى : رسول الله ﷺ، ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾، وهم أهل مكة، زين الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ﷺ، ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ الزائغة، وانهمكوا فى فنون الضلالات، من غير أن يكون لهم شبهة ترهم صحة ما هم عليه، فضلاً عن حجة تدل عليها. وقيل : المراد بمن كان على بينة : المؤمنون فقط، المتمسكون بأدلة الدين.

قال أبو السعود: وجعلها عبارة عن النبي ﷺ وعن المؤمنين، لئيساعده النظم الكريم، على أن الموازات بينه ﷺ وبين من زُيِّنَ له سوء عمله مما ياباه منصبه الجليل. والتقدير: أليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة، وبرهان نيز من مالك أمره ومربيته، وهو القرآن، وسائر الحجج العقلية، ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ من الشرك وسائر المعاصي، مع كونه فى نفسه أقبح القبائح. هـ.

الإشارة: فى الآية تهديد لمن يؤذى أولياء الله، ويخرجهم من مواطنهم بالهلاك العاجل أو الآجل. وقوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ تقدم فى سورة هود الكلام عليها^(١). وقال القشيري هنا، فى تفسير البيضة: هى الضياء والحجة والاستبصار بواضح المحجة، فالعلماء فى ضياء برهانهم، والعارفون فى ضياء بيانهم، فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يبصرون، وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. هـ.

ثم عرّف بالجنة، التى تقدمت فى قوله : ﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾، فقال:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

(١) راجع إشارة الآية ١٧ من سورة هود.

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

قلت: (مثل): مبتدأ حذف خبره، أى: صفة الجنة ما تسمعون، وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة، وقيل: المثل زائد، أى: الجنة فيها أنهار... الخ، و(كمن هو خالد): خبر لمحذوف، أى: أمن هو خالد فى هذه الجنة، كمن هو خالد فى النار؟.

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ أى: صفتها العجيبة، العظيمة الشأن ﴿التي وعد المتقون﴾ الشريك والمعاصي، هو ما نذكره لكم، ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾ غير متغير الطعم واللون والرائحة، يقال: أسن الماء: إذا تغير، سواء أنتن أم لا، فهو آسن وآسن، ﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه﴾ كما تتغير ألوان الدنيا بالحموضة وغيرها، وانظر إذا تمناه كذلك مريباً أو مضروباً. والظاهر: أنه يعطاه كذلك، إذ فيها ما تشتهيهِ الأنفس. ﴿وأنهار من خمر لذة للشاربين﴾ أى: لذیذة، ليس فيها كراهة طعم وريح، ولا غائلة سكر، وإنما هى تلذذ محض. ولذة: إما تأنيث الذاء، بمعنى لذیذ، أو: مصدر نعت به للمبالغة.

﴿وأنهار من عسل مصفى﴾ لم يخرج من بطون النحل فيخالطه شمع أو غيره، وفى حديث الترمذى: «إن فى الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد»^(١) قال: حسن صحيح. وعن كعب: نهر دجلة من نهر ماء الجنة، والفرات نهر من لبنها، والنيل من نهر خمرها، وسيحان من نهر عسلها، والكل يخرج من الكوثر^(٢). قلت: ولعل الثلاثة لما خرجوا إلى الدنيا تغير حالهم، ليبقى الإيمان بالغيب. والله تعالى أعلم.

قيل: بدئ من هذه الأنهار بالماء؛ لأنه لا يستغنى عنه قط، ثم باللبن؛ لأنه يجرى مجرى المطعوم والمشروب فى كثير من الأوقات، ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الرى والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به، ثم بالعسل؛ لأنه فيه الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم؛ فهو متأخر فى الرتبة.

(١) أخرجه الترمذى فى (صفة الجنة، باب ما جاء فى صفة أنهار الجنة ح ٢٥٧١) والدارمى فى (الرقائق، باب فى أنهار الجنة ح ٢٨٣٦) وأحمد فى المسند (٥/٥) عن حكيم بن معاوية عن أبيه، قال الترمذى: «حديث حسن صحيح».

(٢) ذكره بلفظه القرطبي (٦٢٤٤/٧) والبيهقي فى التفسير (٢٨٢/٧) وذكره بلفظ مقارب السيوطى فى الدرر (٢٥/٦) وعزاه للحرف بن أبى أمامة فى مسنده، عن كعب.

هذا، وقد وجدت على هامش المصحف الأم ما يلى: هذا من خرافات كعب، التى كثر بهما القصاص والرعاظ مسائل العلم، بدون طائل ولا جدوى، والحديث الصحيح إنما فيه أنها من الجنة، فإما أن ذلك حقيقة على ظاهره، وإما أن يكون خرج مخرج التشبيه، كما هو قول طائفة.

قلت: حديث أنها من أنهار الجنة أخرجه مسلم فى (الجنة، باب ما فى الدنيا من أنهار الجنة، ح ٢٨٣٩) عن أبى هريرة، ولفظه: «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة».

﴿ولهم فيها﴾ مع ما نكر من فنون الأنعام ﴿من كل الثمرات﴾ أى: صنف من كل الثمرات. ﴿و﴾ لهم ﴿مغفرة﴾ عظيمة ﴿من ربهم﴾ أى: كائنة من ربهم، فهو متعلق بمحذوف، صفة لمغفرة، مؤكدة لما أفاده التذكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أى: مغفرة عظيمة من ربهم. وعبر بعنوان المغفرة دون الرحمة؛ إشعاراً بأن الميل إلى نعيم الأشباح نقص فى الدارين يستوجب المغفرة.

أىكون هذا ﴿كمن هو خالد فى النار﴾؟ أو: مثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فى النار؟ وهو كلام فى صورة الإثبات، ومعناه: النفى، لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار، ودخوله فى حيّزه، وهو قوله: ﴿أَقَمَّنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾^(١)، وفائدة حذف حرف الإنكار: زيادة تصوير لمكابرة من يسرى بين المتمسك بالبيّنة والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة، التى يجرى فيها تلك الأنهار، وبين النار، التى يسقى أهلها الحميم الحار، المشار إليه بقوله: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾؛ حاراً فى النهاية، إذا دنا منهم شوى وجروهم، ووقعت فروة رؤوسهم ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾؛ مضارينهم، التى هى مكان تلك الأشربة. نسأل الله العافية.

الإشارة: مثل جنة المعارف، التى وعدّها المتقون كل ما يشغل عن الله، فيها أنهار من ماء علوم الحقيقة، غير متغير صفاؤها، ولا متكدرة أنوارها، وأنهار من لبن علوم الشريعة المؤيدة بالكتاب والسنة، لم تتغير حلالة معاملتها، ولا لذة مناجاتها، وأنهار من خمرة الشهود، لذة للشاربين لها، تذهل حلاوتها العقول، وتغرت عن مدارك النقول، وأنهار من عسل حلالة المكالمة والمصاررة والمناجاة، صافيات الأوقات، محفوظة من المكدرات، ولهم فيها من طُرف الحكَم، وفواكه العلوم، ما لا تحصيه الطروس، ولا تدركه محافل الدروس.

قال القشيري: (مثل الجنة)، أى: صفتها كذا، وللأولياء اليوم، لهم شراب الوفاء، ثم شراب الصفاء، ثم شراب الولاء، ثم شراب فى حال اللقاء، ولكل من هذه الأشربة عمل، ولصاحبه سكر وصحر، فمن تحسى شراب الوفاء لم ينظر إلى أحد من الخلق فى أيام غيبته عن إحساسه، وأنشدوا:

وَمَا مَرَّ صَدْرِي مِثْلَ شَطْتِ بِكَ النَّوَى
أَنْبَسَ وَلَا كَأْسٌ وَلَا مُتَطَرَفٌ^(٢)

(١) الآية ١٤ من سورة محمد.

(٢) ورد: وما مرّ قلبى مثلاً شط به النوى نعيم ولا كأس ولا متصرف

ونسب إلى عبد الله بن أحمد بن مصروف. انظر بقيمة الدهر ١٠٨/٣.

وَمَنْ شَرَبَ بِكَأْسِ الصِّفَا خَلَصَ لَهُ عَنْ كُلِّ شَوْبٍ بَلَا كُدُورَةٍ فِي عَهْدِهِ، فَهُوَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ظَامٍ عَنْ نَفْسِهِ، خَالٍ عَنْ مَطَالِبَاتِهِ، قَائِمٌ بِهِ، بَلَا شُغْلٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرَبَ كَأْسَ الْوَلَاءِ عَدِمَ فِيهِ الْقَرَارَ، وَلَمْ يَغِبْ سِرُّهُ لِحِظَةٍ، لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، وَمَنْ شَرَبَ فِي حَالِ اللَّقَاءِ أُنْصِيَ عَلَى الدَّوَامِ بَيْقَانُهُ، فَلَمْ يَطْلُبْ مَعَ بَقَائِهِ شَيْئًا آخَرَ، لَا مِنْ عَطَانِهِ وَلَا مِنْ لِقَائِهِ؛ لِاسْتِهْلَاكِهِ فِي عِلَانِهِ عِنْدَ سَطَوَاتِ كِبْرِيَانِهِ. هـ.

قلت: أما شراب الوفاء؛ فهو عقد الإرادة مع الشيخ، أو عقد المحبة والخدمة مع الحق، فيجب الوفاء بكل منهما، وهو كشرب العطشان من الماء العذب، وأما شراب الصفاء فهو صفاء العلم بالله، وهو كاللبن تتغذى به الأرواح في حال ترقيقها إلى الحضرة، وأما شراب الولاء فهو شراب أهل التمكين من الولاية الكبرى، فيشربون من الخمرة الأزلية، فيسكرون، ثم يصحون، وفيها يقول الششتري رحمته الله:

لا شراب الدرالي، إنها أرضيه خمرها دون خمرى، خمرنى أزلّيه (١)

وأما شراب حال اللقاء؛ فالمراد به: أوقات رجوعهم إلى البقاء، فيتفنون في علوم الحكمة وحلاوة المعاملة. والله تعالى أعلم.

ثم شفع بأضدادهم، فقال:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ۚ الَّذِينَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ ﴾ (١٦) وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۗ ﴿ ١٧ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴾ (١٨)

قلت: (آنفا): قال الزمخشري ومن تبعه: ظرف، أى: الساعة، وقال أبو حيان: لا أعلم أحداً عدّه من الظروف، وجوز «مكى» فيه الظرف والحالية، قال الهروى: «آنفاً» مأخوذة من: انتقلت الشيء: إذا ابتدأته، وروضة أنف: إذا لم ترع. المعنى: ماذا قال في وقت يقرب من وقتنا؟ (وأن تأتاهم): بدل اشتعال من الساعة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾، وهم المنافقون، كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ، ويسمعون كلامه ولا يعونّه، ولا يراعونه حق رعايته، نهاوناً منهم، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ (١)
(١) انظر الديوان ص ٣١٠. والدرالي: العذب

العلم ﴿ من الصحابة - رضى الله عنهم - : ﴿ ماذا قال آنفاً ﴾ ؛ ما الذى قال الساعة ؟ على طريقة الاستهزاء ، أو : ما القول الذى ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه ؟ .

وقال مقاتل : كان النبى ﷺ يخطب ، ويعيب المنافقين ، فسمع المنافقون قوله ، فلما خرجوا من المسجد ، سألوا ابن مسعود عما قال النبى ﷺ استهزاء^(١) . وقال ابن عباس : أنا من الذين أتوا العلم ، وقد سئلت فيمن سئل ، .^(٢) .
ويقال : الناس ثلاثة : سامع عامل ، وسامع غافل ، وسامع تارك .

﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ لعدم توجهها إلى الخير أصلاً ، ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ الباطلة ، فلذلك فعلوا ما فعلوا ، مما لاخير فيه ، ﴿ والذين اهتدوا ﴾ إلى طريق الحق ﴿ زادهم ﴾ الله بذلك ﴿ هدى ﴾ علماء وبصيرة ، أو شرح صدر بالتوفيق والإلهام ، أو : زادهم ما سمعوا من الرسول ﷺ هداية على ما عندهم ، ﴿ وآتاهم تقواهم ﴾ ؛ أعانهم عليها ، أو : آتاهم جزاء تقواهم ، أو : بين لهم ما يتقون .

﴿ فهل ينظرون ﴾ أى : ما ينتظرون ﴿ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ﴾ أى : تباغتتهم بغتة ، وهى الفجاءة ، والمعنى : أنهم لا يتذكرون بأحوال الأمم الخالية ، ولا بالإخبار بإتيان الساعة ، وما فيها من عظام الأهوال ، وما ينتظرون إلا إتيان نفس الساعة بغتة ، ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ ؛ علاماتها ، جمع : شرط بالتحريك ، بمعنى : العلامة ، وهى مبعث محمد ﷺ . وانشقاق القمر ، والدخان ، على قول . وقيل : قطع الأرحام ، وقلة الكرام ، وكثرة اللئام ، فقوله تعالى : ﴿ فقد جاء أشرطها ﴾ تعطيل لمفاجأتها ، لا لمطلق إتيانها ، على معنى : أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكير أمر مترقب ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة ، إذ قد جاء أشراطها ، فلم يرفعوا لها رأساً ، ولم يعدوها من مبادئ إتيانها ؛ فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لامحالة .

﴿ فأتى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾ ، قال الأخفش : التقدير : فأتى لهم ذكراهم إذا جاءتهم ، أى : فمن أين لهم التذكير والانتعاض إذا جاءتهم الساعة ؟ ف « ذكراهم » : مبتدأ ، و « أتى » : خبر مقدم ، وإذا جاءتهم : اعتراض ، وسط بينهما ، رمز إلى غاية سرعة مجيئها ، والمقصود : عدم نفع التذكير عند مجيئها ، كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴾^(٣) .

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (٢٨٣/٧) .

(٢) أخرجه ابن جرير (٥١ / ٢٦) والحاكم (التفسير ٤٥٧/٢) بلفظ : « كنت فيمن يسأل ، والحديث صحيحه الحاكم ، من طريق سعيد بن جبير ، ووافقه الذهبى .

(٣) من الآية ٢٣ من سورة الفجر .

الإشارة: مجلس الوعظ والتذكير، إن كان المذكر من أهل التنوير، نهض المستمع له إلى الله قطعاً، لكن ذلك يتفاوت على قدر سريان النور فيه قطعاً، فمنهم من يصل النور إلى ظاهر قلبه، ومنهم من يصل إلى داخل القلب، ومنهم من يصل إلى روحه، ومنهم من يصل إلى سره، وذلك على قدر التفرع والاستعداد، فمن وصل النور إلى ظاهر قلبه نهض إلى العمل الظاهر، وكان بين حب الدنيا والآخرة، ومن وصل إلى قلبه نهض بقلبه إلى الله، ورفض الدنيا وراءه، ومن وصل إلى روحه انكشف عنه الحجاب، ومن وصل إلى سره تمكن من شهود الحق.

وفي الحكم: «تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيثما سار التنوير وصل التعبير»^(١)، وهذا إن حضر مستفيداً، وأما إن حضر منتقداً، فهو قوله تعالى: «ومنهم من يستمع إليك..» الآية، والذين اهتموا لدخول طريق التربية زادهم هدى، فلا يزالون يزيدون تربية وترقية إلى أن يصلوا إلى مقام التمكين من الشهود. قال القشيري: والذين اهتموا بأنواع المجاهدات زادهم هدى لأنوار المشاهدات، واهتدوا بتأمل البرهان، فزادهم هدى بروح البيان، أو اهتموا بعلم اليقين، فزادهم هدى بحق اليقين. هـ.

ثم ذكر سبب الهداية وأساسها، فقال:

﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۖ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فأعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ أى: إذا علمت أن مدار السعادة، والفوز بالنعيم في دار البقاء هو التوحيد والطاعة، ومناط الشقاء والخسران في دار الهوان هو الإشراك والعصيان، فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد، واعلم أنه لا إله في الوجود إلا الله، فلا يستحق العبادة غيره، ﴿ واستغفر لذنوبك ﴾ وهو ما قد يصدر منه ﷺ من خلاف الأولى، عبّر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل، كيف لا، وحسنات الأبرار سيئات المقربين؟ فكل مقام له آداب، فإذا أخل بشيء من آدابه أمر بالاستغفار، فلمقام الرسالة آداب، ولمقام الولاية آداب، ولمقام الصلاح آداب، وضعف العبودية لا يقوم بجميع حقوق الربوبية، قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾^(٢). وبالجملة، فالقيام بالآداب مع الله - تعالى - على ما يستحقه - سبحانه - حتى يحيط العبد بجميع الآداب مع عظمة

(١) حكمة (رقم ١٨٢) انظر تبويب الحكم للمفتي الهندي (ص ٣٦).

(٢) من الآية ٦٧ من سورة الزمر.

الربوبية محال عادة، قال ﷺ مع جلالة منصبه : «لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (١) فكل ما قُرِبَ العبدُ من الحضرة شُدَّ عليه في طلب الأدب، فإذا أخذته سنة أمر بالاستغفار، ولذلك كان ﷺ يستغفر في المجلس سبعين مرة، أو مائة، على ما في الأثر (٢).

وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن الفاسى، بعد كلام: والحق أن استغفاره ﷺ طلب ثبات المغفرة والستر من الوقوع، لا طلب العفو بعد الوقوع، وقد أخبره تعالى بأنه فعل. وقد يُقال: استغفار تعبد لا غير. قال: والذي يظهر لى أن أمره بالاستغفار مع وعد الله بأنه مغفور له؛ إشارة إلى الوقوف مع غيب المشيئة، لا مع الوعد، وذلك حقيقة، والوقوف مع الوعد شريعة. وقال الطيبي: إذا تيقنت أن الساعة آتية، وقد جاء أشراطها، فخذ بالأهم فالأهم، والأولى فالأولى، فتمسك بالتوحيد، ونزه الله عما لا ينبغي، ثم طهر نفسك بالاستغفار عمالاً يليق بك، من ترك الأولى، فإذا صيرت كاملاً في نفسك فكن مكملاً لغيرك، فاستغفر ﴿للمؤمنين والمؤمنات﴾. هـ. أى: استغفر لذنوبهم، بالدعاء لهم، وترغيبهم فيما يستدعى غفران ذنوبهم.

وفى إعادة الجار تنبيه على اختلاف متعلقيه؛ إذ ليس موجب استغفاره ﷺ كموجب استغفارهم، فسيئاته - عليه السلام - فرضاً - حسناتهم. وفى حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه - أى: ولذنب المؤمنين - إشعار بعراقتهم فى الذنوب، وفرط افتقارهم إلى الاستغفار.

﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ أى: يعلم متقلبكم فى الدنيا، فإنها مراحل لا بد من قطعها، ويعلم مثواكم فى العقبى؛ فإنها مواطن إقامتكم، فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم فيهما، فبادروا إلى الامتثال لما أمركم به، فإنه المهم لكم، أر: يعلم متقلبكم: فى معاشكم ومتاجركم، ومثواكم: حيث تستقرون فى منازلكم، أو متقلبكم: فى حياتكم، ومثواكم: فى القبور، أر: متقلبكم: فى أعمالكم الحسنة أو السيئة، ومثواكم: من الجنة أو النار، أر: يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها، فمثله حقيق بأن يخشى ويتقى ويستغفر.

الإشارة: قال القشيري: قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾، وكان عالماً، ولكن أمره باستدامة العلم واستزادته، وذلك فى الثانى من حاله فى ابتداء العلم، لأن العلم أمر، ولا يجوز البقاء على الأمر الواحد، فكل لحظة يأتى فيها علم. ويقال: كان له علم اليقين، فأمر بعين اليقين، أر: كان له عين اليقين، فأمر

(١) بعض حديث صحيح، أخرجه مسلم فى (الصلاة، باب ما يقال فى الركوع والسجود ح ٤٨٦) من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

(٢) أخرج مسلم فى (الذكر والدعاء والتوبة، باب الاستغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه ح ٢٧٠٢) عن الأغر المزنى، قال:

قال رسول الله ﷺ: «إنه ليغان على قلبي وإننى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة».

بحق اليقين. ويقال: قال ﷺ: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فنزلت الآية (١)، أى: أمر بالتواضع. وهنا سؤال: كيف قال: «فاعلم، ولم يقل ﷺ بعد: علمت، كما قال إبراهيم حين قال له: ﴿أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ﴾ (٢) ورجاب: بأن الله تعالى أخبر عنه بقوله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ (٣) والإيمان هو العلم، فأخبار الحق - تعالى - عنه أتم من إخباره عن نفسه بقوله: علمته.

ويقال: إبراهيم عليه السلام لما قال: «أَسْلَمْتُ»؛ ابتلى، ونبينا ﷺ لم يقل علمت، فعرفى، ويقال: فرق بين موسى، لما احتاج إلى زيادة العلم أحيل على الخضر، ونبينا ﷺ قال له: ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (٤) فكم بين من أحيل فى استزاده العلم على عبد، وبين من أمر باستزادة العلم من الحق. ويقال: إنما أمره بقوله: ﴿فاعلم﴾ بالانقطاع إليه من الحظوظ من الخلق، ثم بالانقطاع منه إليه، وإذا قال العبد هذه الكلمة على العادة، والغفلة عن الحقيقة، (وهى نصف البيان) (٥)؛ فليس لهذا القول كبير قيمة، وهذا إذا تعجب من شيء فذكر هذه الكلمة، فليس له قدر، وإذا قاله مخلصاً ذاكراً لمعناها، متحققاً بحقيقتها، فإن قاله بنفسه فهو فى وطن التفرقة، وعندهم هذا من الشرك الخفى، وإن قاله بالحق فهو إخلاص، والعبد أولاً يعلم ربه بدليل وحجة، فعلمه بنفسه ضرورى، وهو أصل الأصول، وعليه ينبى كل علم استدلالى، ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان، وزيادة الحجج، ويتناقض علمه بنفسه لغلبة ذكر الله بقلبه عليه، فإذا انتهى لحال المشاهدة، واستيلاء سلطان الحقيقة عليه، صار علمه فى تلك الحالة ضرورياً، ويقل إحساسه بنفسه، حتى يصير علمه بنفسه كالاستدلال، وكأنه غافل عن نفسه، أو ناسٍ لنفسه، ويقال: الذى فى البحر غلب عليه ما يأخذه من الرؤية عن ذكر نفسه، فإذا ركب البحر فهو من هذه الحالة، فإذا غرق فى البحر فلا إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك. هـ.

قلت: لا مدخل للحجج هنا، وإنما هو أدواق وكشوفات، فالصراب أن يقول: ثم تزداد قوة علمه، بزيادة الكشف والذوق، حتى يغيب عن وجوده، بشهود معبوده، فيتناقض علمه، فيصير علمه بالله ضرورياً، وعلمه بعدم وجوده ضرورياً، والله تعالى أعلم.

(١) نزول الآية فى هذا لم ألق عليه، أما الحديث فصحيح، فقد ترجم البخارى فى صحيحه (كتاب الإيمان، باب قول النبى ﷺ: «أنا أعلمكم بالله» ح ٢٠) وأورده حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قال: «إنا لسنا كهيتلك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب ﷺ، حتى يعرف الغضب فى وجهه، ثم يقول: «إن أنفلكم وأعلمكم بالله أنا». وأخرج البخارى أيضاً فى (الأدب، باب من لم يواجه الناس بالكتاب ح ٦١٠١) عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت: صنع رسول الله ﷺ شيئاً، فترخص فيه، فنلزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبى ﷺ، فخطب فحمد الله، ثم قال: «ما بال أقوام يتكثرون عن الشيء أسنمه، قاله إني لأعلمهم بالله عز وجل، وأشدهم له خشية».

(٢) من الآية ١٢١ من سورة البقرة.

(٣) من الآية ٢٨٥ سورة البقرة.

(٤) من الآية ١١٤ من سورة طه.

(٥) فى القصيرى: (أى كان بصفة السيان) وهو أنسب.

وقوله تعالى: ﴿استغفر لذنبك﴾ قال الورتجبي عن الجنيد: إى: اعلم حقيقة أنك بنا ولنا وبنا، علمتنا، وإياك أن ترى نفسك فى ذلك، فإن خطر بك خاطر غير، فاستغفر من خاطرك، فلا ذنب ولا خطب أعظم ممن رجع عنا إلى سوانا، ولو فى خطرة ونفس. ثم قال عن الأستاذ القشيري: إذا علمت أنك علمته فاستغفر لذنبك من هذا؛ فإن الحق علا جلال قدره أن يعلمه غيره. هـ. قلت: وحاصله: أن استغفاره ﷺ ما عسى أن يخطر بباله رؤية وجوده، كما قال الشاعر:

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

فَلَا وَجُودَ لِلْغَيْرِ مَعَهُ أَصْلًا، فهو الذى عرف نفسه بنفسه، ووجد نفسه بنفسه، وقدم نفسه بنفسه، وعظم نفسه بنفسه، كما قال الهرري رحمه الله حين سئل عن التوحيد الخاص:

مَا رَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ	إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدٌ
تَوْحِيدٌ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَعْتِهِ	عَارِيَةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ	وَنَعْتُ مَنْ يَنْعَتُهُ لِأَحَدٍ ^(١)

ثم ذكر حال المؤمنين والمنافقين عند نزول الوحي، فقال:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ^(٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^(٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ^(٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ^(٢٣) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ^(٢٤) أَلَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة﴾ فيها ذكر الجهاد، وذلك أن المؤمنين كان حرصهم على الجهاد يبعثهم على تعنى ظهور الإسلام، وتعنى قتال العدو، فكانوا يأنسون بالوحي،

(١) راجع التعليق على هذه الآيات عند إشارة الآيات: ٢ - ٤ من سورة الفاتحة.

ويستوحشون إذا أبطأ، وكان المنافقون على العكس من ذلك، ﴿فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ﴾ في معنى الجهاد ﴿مُحْكَمَةٌ﴾ أى: مبيّنة غير متشابهة، لاتحتمل وجهاً إلا وجوب الجهاد. وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة^(١)، لأن النسخ لا يرد عليها؛ لأن القتال نسخ ما كان قبل من الصلح والمهادنة، وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. هـ.

﴿وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ﴾ أى: أمر فيها بالجهاد ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ نفاق، أى: رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها، ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أى: تشخص أبصارهم جُبناً وجزعاً؛ كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت.

قال القشيري: كان المسلمون تضيق صدورهم لتأخر الوحي، وكانوا يتمنون أن ينزل الوحي بسرعة، والمنافقون إذا ذكر القتال يكرهون ذلك؛ لما كان يشق عليهم القتال، فكانوا بذلك يفتضحون وينظرون إليه نظر المغشى عليه من الموت؛ أى: بغاية الكراهة لذلك، ﴿فَأُولَىٰ لَهُمْ﴾ تهديد، أى: الوعيد لهم. هـ. وقيل: المعنى: فويل لهم، وهو أقبل، من: الولي، وهو القرب، والمعنى: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه، ويقرب من ساحتهم، وقيل: أصله: أول، فقلب، فوزنه: أفلح، قال الثعلبي: يقال لمن هم بالعطب ثم أفلت: أولى لك، أى: قاربت العطب.

وقوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾: استئناف، أى: طاعة لله وللرسول، وقول معروف حسن خير لهم، أو: يكون حكاية قول المنافقين، أى: قالوا: أمرنا طاعة وقول معروف، قالوه نفاقاً، فيكون خبراً عن مضمر، وقيل: «أولى»: مبتدأ، وطاعة: خبره، وهذا أحسن، وهو المشهور من استعمال «أولى» بمعنى: أحق وأصوب، أى: فالطاعة والقول المعروف أولى لهم وأصوب.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أى: فإذا جد الأمر ولزمهم القتال ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ فى الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ﴾ الصدق ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ من كراهة الجهاد، وقيل: جواب إذا، وهو العامل فيها - محذوف، أى: فإذا عزم الأمر خالفوا أو تخلفوا، أو نافقوا، أو كرهوا.

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أى: فلعنكم إن أعرضتم عن دين الله وسنة رسول الله ﷺ أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض، بالتغاير والتناهب، وقطع الأرحام، بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً، أو: فهل عسيتم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أن تفسدوا فى الأرض، تفاخراً على الملك، وتهالكاً على الدنيا، فإن أحوالكم شاهدة بذلك من خراب الدين، والحرص على الدنيا. قال فى

(١) أخرج قول قتادة، الطبرى (٢٦ / ٥٤).

الحاشية الفاسية: والأشهر أنه من الولاية، أي: إن وليتم الحكم، وقد جاء حديث أنهم قريش؛ أخذ الله عليهم إن ولوا أمر الناس ألا يفسدوا، ولا يقطعوا الأرحام، قاله ابن حجر^(١). هـ.

وخبر «عسى»: «أن تفسدوا»، والشرط اعتراض بين الاسم والخبر، والتقدير: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض إن توليتم. تقول: عسى يا فلان إن فعلت كذا أن يكون كذا، فهل عسيتم أنت ذلك، أي: فهل توقعت ذلك؟ ﴿أولئك﴾ المذكورين، فالإشارة إلى المخاطبين، إيداناً بأن ذكر مساوئهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم، وهو مبتدأ، وخبره: ﴿الذين لعنهم الله﴾؛ أبعدهم عن رحمته، ﴿فأصمهم﴾ عن استماع الحق والموعظة لتصاممهم عنه بسوء اختيارهم، ﴿وأعمى أبصارهم﴾ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق.

﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ فيعرفون ما فيه من المواعظ والزواجر؛ حتى لا يفعلوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، ﴿أم على قلوب أقفالها﴾ فلا يصل إليها وعظ أصلاً، ودأماً، منقطعة، وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ على عدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مغلقة، لاتقبل التدبر والتفكير، والهمزة للتقرير. وتكثير «قلوب»، إما لتحويل حالها، وتفتيح شأنها، بإبهام أمرها في الفساد والجهالة، كأنه قيل: قلوب منكورة لا يعرف حالها، ولا يقدر قدرها في القسوة، وإما لأن المراد بها قلوب بعض منهم، وهم المنافقون، وإضافة الأفعال إليها للدلالة على أنها مخصوصة بها، مناسبة لها، غير مجانسة لسائر الأفعال المعهودة.

قال القشيري: إذا تدبروا القرآن أفضى بهم إلى حس العرفان، وأزاحهم عن ظلمة التحير «أم على قلوب أقفالها» أقفل الحق على قلوب الكفار، فلا يدخلها زواجر التنبيه، ولا تنبسط عليها شعاع العلم، ولا يحصل فيهم الخطاب، والباب إذا كان مغلقاً، فكما لا يدخل فيه شيء لا يخرج ما فيه، كذلك هي قلوب الكفار مغلقة؛ فلا الكفر الذي فيها يخرج، ولا الإيمان الذي يدعون إليه يدخل في قلوبهم. هـ.

وقال ابن عطية: هو اللان الذي منعهم من الإيمان، ثم ذكر حكاية الشاب، وذلك أن وقد لليمن قدم على النبي ﷺ وفيهم شاب، فقرأ عليهم النبي ﷺ هذه الآية، فقال الشاب: عليها أقفالها حتى يفتحها الله ويفرجها، قال عمر:

(١) في فتح الباري (التفسير، سورة سيدنا محمد ﷺ ٤٤٥/٨) وعزى ابن حجر الحديث المشار إليه للطبري في تهذيبه، من حديث عبدالله بن مغفل. ونصه: «سمعت النبي ﷺ يقول: «فهل، عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» قال: هم هذا الحي من قريش، أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم».

فَعَظُمَ فِي عَيْنِي، فَمَا زَالَتْ فِي نَفْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى وَلَّى الْخِلَافَةَ، فَاسْتَعَانَ بِذَلِكَ الْفَتَى ^(١). هـ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِيدَ خَيْرٍ أَفْتَحَ لَهُ قُلُوبَ قَلْبِهِ، وَجَعَلَ فِيهِ الْيَقِينَ» ^(٢).

الإشارة: أهل التوجه والرياضة يفرحون بما ينزل بهم، مما يثقل على نفوسهم، كالفاقات والأزمات، وتسلط الخلق عليهم، وغير ذلك من التوائب؛ لثموت نفوسهم؛ فتحيا قلوبهم وأرواحهم بمعرفة الله، والذين في قلوبهم مرض كالسارس والخواطر يفرّون من ذلك، وينظرون - حين يرون أمارات ذلك - نظر المغشى عليه من الموت، فالأولى لهم الخضوع تحت مجارى الأقدار، والرضا والتسليم لأحكام الواحد القهار، فإذا عزم الأمر بالتوجه إلى جهاد النفس، أو بالسفر إلى من يداويها، فلو صدقوا في الطلب، وتوجهوا للطبيب، كان خيراً لهم. فهل عسيتم إن توليتم وأعرضتم عن ذلك، ولم تسافروا إلى الطبيب، أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي والغفلة، وتقطعوا أرحامكم، إذ لا يصل رحم حقيقته إلا من صفا قلبه، ودخله الخوف والهيبة، أولئك الذين أبعدهم الله عن حضرته، فأصمهم عن سماع الداعي إلى الله، وأعمى أبصارهم عن رؤية خصوصيته، وأنوار معرفته، أفلا يتدبرون القرآن، فإن فيه علوم الظاهر والباطن، لكن إذا زالت عن القلوب الأقفال، وحاصلها أربعة: حب الدنيا، وحب الرئاسة، والانهماك في الحظوظ والشهوات، وكثرة العلائق والشواغل، فإن سلم من هذه صفا قلبه، وتجلت فيه أسرار معاني الذات والصفات، فيتدبر القرآن، ويغوص في بحر أسرارهِ، ويستخرج يواقيته ودرره. وبالله التوفيق.

ثم ذكر من رجع بعد التوجه، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٥) **ذَلِكَ** بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ
اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٦) **فَكَيْفَ** إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٧) **ذَلِكَ** بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ
اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٨) **أَمْ** حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ

(١) أخرجه الطبري (٥٨/٢٦) والبغوي في التفسير (٢٨٧/٧) وزاد السيوطي عزوه في الدر (٥٢/٦) لإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عروة.

(٢) ذكره في كنز العمال (ح ٣٠٧٦٨) وعزاه لأبي الشيخ عن أبي زر. وقال المناوي في الفيض (٢٦٠/١): «وفيه سعيد بن إبراهيم، قال الذهبي: مجهول». وبقية الحديث: «جعل فيه اليقين والصدق، وجعل قلبه وأعياناً لما سلك فيه، وجعل قلبه سليماً، ولسانه صادقاً، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه سمعة، وعينه بصيرة».

مَرَضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
وَلَتَعَرَّفْتَهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ أى: رجعوا إلى الكفر، وهم المنافقون، الذين
وصفوا قبل بمرض القلوب، وغيره، من قبائح الأفعال والأحوال، فإنهم كفروا به ﷺ ﴿من بعدما ما تبين لهم
الهدى﴾ بالدلائل الظاهرة، والمعجزات القاهرة. وقيل: اليهود، وقيل: أهل الكتابين جميعاً، كفروا به ﷺ بعدما
وجدوا نعتهم فى كتابهم، وعرفوا أنه المنعوت بذلك، وقوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾، الجملة: خبر إن، أى:
الشيطان زين لهم ذلك، أو: سهل لهم ركوب العظائم، من: السُّلُوكِ، وهو الاسترخاء، أى: أرخى العنان لهم، حتى
جرهم إلى مراده، ﴿وَأَمَلَى لَهُمْ﴾؛ ومد لهم فى الآمال والأمانى، وقرأ البصري: «وَأَمَلَى» بالبناء للمفعول، أى:
أملها ومد فى عمرهم.

﴿ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله﴾ الإشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم، لا إلى الإملاء، ولا إلى
التسويل - كما قيل - إذ ليس شيئاً منهما سبباً فى القول الآتى؛ أى: ذلك الارتداد بسبب أنهم - أى المنافقون - قالوا
 لليهود الذين كرهوا ما نزل الله من القرآن على رسول الله ﷺ بعدما علموا أنه من عند الله حسداً وطمعاً فى نزوله
عليهم: ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ أى: عداوة محمد [والقعود عن] (١) نصر دينه، أو: فى نصرهم والدفع عنهم
إن نزل بهم شيء، من قبله ﷺ، وهو الذى حكاه عنهم بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمْ...﴾ الآية (٢) وهم بنو قريظة والنضير، الذين كانوا يوالونهم ويؤادونهم، وإنما كانوا يقولون لهم ذلك
سراً، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ﴾ (٣) أى: جميع أسرارهم التى من جملتها: قولهم هذا، وقرأ
الأخوان وحفص بكسر الهمزة مصدر، أى: إخفاءهم لما يقولون لليهود.

﴿فكيف﴾ تكون حيلتهم وما يصنعون ﴿إذا توفتھم الملائكة﴾ حال كونهم ﴿يضربون وجوههم
وأدبارهم﴾، وهو تصوير لحال توفيتهم على أهول الوجوه وأفظعها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: «لا يتوفى أحد على

(١) ما بين المعقوفين ليس فى الأصول، وأثبتته لاقتضاء السياق له.

(٢) الآية ١١ من سورة العنكبوت.

(٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي «أسرارهم» بكسر الهمزة، مصدر «أسر»، وقرأ الباقون «بالهمزة المفتوحة» جمع: سر.

انظر الهداية للمهدوى (٥١٦/٢) والإتحاف ٤٧٨/٢.

معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره،^(١) ﴿ذلك﴾ التوفى الهائل ﴿بأنهم﴾ ، بسبب أنهم ﴿اتبعوا ما أسخط الله﴾ من الكفر والمعاصي ومعاونة الكفرة، ﴿وكرهوا رضوانه﴾ من الطاعة والإيمان ونصر المؤمنين، ﴿فأحبط﴾ لأجل ذلك ﴿أعمالهم﴾ التي عملوها حال الإيمان وبعد الارتداد، من أعمال البر.

﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض﴾ ، هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشريعة، ﴿أن لن يخرج الله أضغانهم﴾ ، أحقادهم ، ف أم، منقطعة، وأن ، مخففة، واسمها: ضمير الشأن، أى: أظن المنافقون الذين فى قلوبهم حقد وعداوة أنه لن يخرج الله حقادهم، ولن يبرزها لرسول الله ﷺ والمؤمنين، فيبقى أمورهم مستورة؟ بل لا يكاد يدخل ذلك تحت الاحتمال.

﴿ولو نشاء لأريناكم﴾ ودللتناك عليهم بأمارات، حتى تعرفهم بأعينهم، معرفة مزاحمة للرؤية. والالتفات للون العظمة لإبراز العناية بالإرادة، وفي مسند أحمد، عن ابن مسعود: خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إن منكم منافقين، فمن سميت قليقم، ثم قال: قم يا فلان، حتى سمى ستة وثلاثين،^(٢) انظر الطيبي. ﴿فلعرفتهم بسيماهم﴾ ؛ بعلامتهم التي نسمهم بها، وعن ابن عباس رضى الله عن رسول الله ﷺ بعد هذه الآية شيء من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهم، ولقد كنا فى بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين، يشكرهم الناس^(٣)؛ فناموا، فأصبح على وجه كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق،^(٤) قال ابن زيد: قصد الله إظهارهم، وأمرهم أن يخرجوا من المسجد، فأبوا إلا أن يتمسكوا بلا إله إلا الله، فحقت دمائهم، ونكحوا ونكح منهم بها.

﴿ولتعرفنهم﴾ أى: والله لتعرفنهم ﴿في لحن القول﴾ أى: مجراه وأسلوبه وإماليته عن الاعتدال؛ لما فيه من التدريق والتشديق، وقد كانت ألسنتهم حادة، وقلوبهم خارية، كما قال تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله...﴾ الآية^(٥) ، من فى قلبه شيء لا بد أن يظهر على لسانه، كما قيل: «ما كمن فيك ظهر على فيك». وهذه الجمل كلها داخلية تحت «لو» معلقة بالمشيئة، واللحن يطلق على وجهين: صواب وخطأ، فالفعل من الصواب: لحن يلحن لحنًا،

(١) ذكره القرطبي (٦٢٥٧/٧) بلحوه.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٢٧٣/٥) والطبرانى فى الكبير (٢٤٦/١٧ ح ٦٨٧).

(٣) فى القرطبي: يشك فيهم الناس.

(٤) على هامش النسخة الأم مايلى: «هذا غريب جداً، بل باطل عن ابن عباس». قلت: والخبر ذكره القرطبي فى التفسير (٦٢٥٩/٧) عن أنس.

(٥) الآية ٤٠٢ من سورة البقرة.

كفرح، فهو لحن، إذا فطن للشيء، ومنه قوله ﷺ: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» (١) أى: لقوته على تصريف الكلام. والفعل من الخطأ: لحن يلحن لحنًا، كجعل، فهو لحن إذا أخطأ، والأصل فيه: إزالة الكلام عن جهته، مأخوذ من: اللحن، وهو ضد الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب فى الكلام (٢). ﴿والله يعلم أعمالكم﴾ فيجازيكم بحسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات، وهذا وعد للمؤمنين، وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين، أو: يعلم جميع أعمال العباد، فيميز خيرها من شرها.

الإشارة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أى: رجعوا عن صحبة المشايخ، بعد ما ظهر لهم أسرار خصوصيتهم؛ الشيطان سول لهم وأملى لهم، وتقدم عن القشيري: أنه يتخلف عنهم يوم القيامة، ولا يلحق بالمقربين، ولو يشفع فيه ألف عارف، بل من كمال المكربه أن يلقي شبهه فى الآخرة على غيره، حتى يتوهم عارفوه من أهل المعرفة أنه هو، فلا يشفع أحد فيه؛ لظلمهم أنه معهم، فإذا ارتفعوا إلى عليين محيت صورته، ورفع إلى مقام العامة، انظر معناه فى آل عمران (٣).

وقال هنا: الذى طلع فجر قلبه وتلألأ نور التوحيد فيه، ثم ارتد قبل طلوع نهار إيمانه؛ انكسف شمس يومه، وأظلم نهار عرفانه، ودجا ليل شكه، وغابت نجوم عقله، فحدث عن ظلماتهم ولا حرج. هـ. ولا سيما إذا تحزب مع العامة فى الإذابة، وقال للذين كرهوا ما نزل الله على أهل الخصوصية من الأسرار: منطيعكم فى بعض الأمر من إذابتهم، والله يعلم أسرارهم، وباقي الوعيد الذى فى الآية ربما يشملهم. وقوله تعالى: «أم حسب الذين فى قلوبهم مرض» أى: عداوة لأولياء الله أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ بل يخرجها ويظهر وبالها، ويفتضحون ولو بعد حين، وقوله تعالى: «ولتعرفلهم فى لحن القول». فى قوة الخطاب، ومفهوم الكلام؛ لأن الأسرّة تدل على السريرة، وما خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح، وأنشدوا فى المعنى:

لَسْتُ (٤) مَنْ لَيْسَ يَدْرِى مَا هَوَانٌ مِنْ كَرَامِهِ إِنَّ لِلْحُبِّ وَاللِّغْضِ عَلَى الْوَجْهِ عَلَامَهُ

المؤمن ينظر بنور الفراسة، والعارف ينظر بعين التحقيق، والموحد ينظر بالله، ولا يستتر عليه شيء. هـ. من

القشيري.

(١) بعض حديث أخرجه البخارى فى (الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين ح ٢٦٨٠) ومسلم فى (الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ح ١٧١٣). من حديث أم سلمة - رضى الله عنها.

(٢) انظر اللسان (لحن ٥/٤٠١٣ - ٤٠١٤).

(٣) راجع إشارة الآية ٩٠ من سورة آل عمران. (٢٧٩/١).

(٤) هكذا فى الأصول، وأظنه: لست ممن.

ثم ذكر اختباره لأهل الصدق، فقال:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ۖ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ أى: والله لنختبرنكم بالأمر بالجهاد، ونحوه من التكاليف الشاقة، أى: نعامتكم معاملة المختبر؛ ليكون أبلغ فى إظهار العدل، ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ على مشاق الجهاد والتكاليف، علماً ظاهراً، يتعلق به الجزاء بعد تعلق العلم به فى الأزل، ﴿ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ أى: ونختبر أسراركم بإظهار ما فيها من خير أو شر، بالدهوض أو التخلف، وقيل: أراد بأخباركم: أعمالكم، عبر بالأخبار عن الأعمال على سبيل الكناية؛ لأن الإخبار تابع لوجود المخبر عنه، إن كان الخبر حسناً كان المخبر عنه - وهو العمل - حسناً، وإن كان الخبر قبيحاً فالمخبر عنه قبيح. هـ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا ﴾ الناس ﴿ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ ﴾ أى: عادوه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ بما شاهدوا من نعمة فى التوراة، وما ظهر على يديه من المعجزات، ونزل من الآيات، وهم بنوا قريظة والتضير، أو: المطعمون يوم بدر من رؤساء قريش، ﴿ لَن يَضُرُّوا ﴾ بكفرهم وصددهم ﴿ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ من الأشياء، أو: شيئاً من الصد، أو: لن يضروا رسول الله ﷺ بمشاقته، وقد حذف المضاف؛ لتعظيم شأنه وتعظيم مشاقته. ﴿ وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أى: مكائدهم التى نصبوها فى إبطال دينه تعالى، ومشاقة رسوله ﷺ، فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبغيون من الغوائل، ولا يضرهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم.

الإشارة: قال القشيري: فى الابتلاء والامتحان يتبين جواهر الرجال، فيظهر المخلص، ويفتضح الممارق^(١)، وينكشف المنافق. هـ. وكان الفضيل إذا قرأ هذه الآية بكى، وقال: اللهم لا تبلىنا؛ فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستاذنا. هـ. ويبغى أن يزيد: وإن بلوتنا فأيدنا، وبالله التوفيق. إن الذين جحدوا وصدوا الناس عن طريق الوصول، وخرجوا عن منهاج السنة، لن يضروا الله شيئاً؛ فإن لله رجالاً يقومون بالدعوة، لا يضرهم من عاداهم، حتى يأتى أمر الله، وسيحيط أعمال الصادقين المعوقين، فلا ينهضون إلى الله نهوض الرجال، بشؤم انتقادهم. والله تعالى أعلم.

(١) فى القشيري: الممازق.

ولمّا ذمّ الذين كرهوا الجهاد، أمر المؤمنين بالطاعة فيه، وألا يكونوا أمثال أولئك، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ ﴿٣٢﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ﴿٣٣﴾ فَلَا تَهِنُوا
 وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ ﴿٣٤﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دِينٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۚ ﴿٣٥﴾ إِنْ
 يَسْتَلْكُمْ هَا فِيْ خِفَتِكُمْ فَبِخَلُوا وَخُجِرْ أَصْفَنَكُمْ ۚ ﴿٣٦﴾ هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءُ تُدْعَوْنَ
 لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ
 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
 أَمْثَلَكُمْ ۚ ﴿٣٧﴾ ۞

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله﴾ فيما يأمركم به من الجهاد وغيره ﴿وأطيعوا الرسول﴾ فيما سنّه لكم، ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق، وغير ذلك من مفسدات الأعمال، كالعجب والرياء، والمن والأذى، وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر، خلافاً للمعتزلة، أرو: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها. وبها احتج الفقهاء على وجوب إتمام العمل؛ فأوجبوا على من شرع في نافلة إتمامها، وأخذوا عن الآية ضعيف؛ لأن السياق إنما هو في إحباط العمل بالكفر، لقوله قبل: ﴿وسيحبط أعمالهم﴾ ثم قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ لا تكونوا كهؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم؛ بكفرهم وصددهم عن سبيل الله، ومشاققتهم الرسول، ويؤيده أيضاً قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم﴾، هذا عام في كل من مات على الكفر، وإن صح نزوله في أهل القلب (١).

﴿فلا تهنوا﴾؛ لا تضعفوا عن الجهاد ﴿وتدعوا إلى السلم﴾، أي: لا تدعوا الكفار إلى الصلح والمصالحة؛ فإن ذلك إعطاء الدنية - أي: الذلة - في الدين، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن» في جواب النهي؛ أي: لا تهنوا مع

(١) انظر تفسير البغوي (٢/٢٩٠) والقرطبي (٧/٦٢٦٢).

إعطاء السلم، ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾ : الأغلبون، ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ بالنصر والمعونة، ومن كان غالباً ومنصوراً والله معه، لا يتصور منه إظهار الذلة والصراعة لعدوه، ﴿ وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ : لن يضيعها، من: وثرت الرجل: إذا قتلت له قتيلاً، من ولد أو أخ أو حميم، فأفردته منه، حتى صار وتراً، عبّر عن ترك الإثابة في مقابلة العمل بالوتر، الذي هو إضاعة شيء معتد به من الأنفس والأموال، مع أن الأعمال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة، إيراداً لغاية اللطف، بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق، وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها، سبحانه من رب رحيم!

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ ﴾ لا ثبات لها، ولا اعتداد بها، فلا تؤثر حياتها الفانية على الحياة الأبدية بالموت في الجهاد الأصفر أو الأكبر، ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ وَتَقَوَّاْ يَأْتِكُمْ أَجُورُكُمْ ﴾ أى: ثواب إيمانكم وأعمالكم من الباقيات الصالحات، التي فيها يتنافس المتنافسون، ﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ بحيث يخل أدلؤها بمعاشكم، وإنما سألكم نذراً يسيراً، هو ريع العشر، تؤدونه إلى فقرائكم.

﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْهَا ﴾ أى: جميع أموالكم ﴿ فَيُخْفِكُمْ ﴾ أى: يجهدكم بطلب الكل، فالإحفاء والإلحاف: المبالغة في السؤال، وبلوغ الغاية، يقال: أحفاء في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح، وأحفى شاريه: استأصله، أى: إن يسألكم جميعها ﴿ تَبْخُلُواْ ﴾ فلا تعطوا شيئاً، ﴿ وَيُخْرِجْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ أى: أحقادكم، لأن عند سؤال المال يظهر الصادق من الكاذب، وضمير لا يسألكم، وما بعدها لله أو لرسوله. وضمير يخرج، لله تعالى، ويؤيده للقراءة بنون العظمة^(١)، أو البخل، لأنه سبب الأضغان.

﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ أى: يا هؤلاء، وقيل: (ها): للتبعية، (هؤلاء): موصول بمعنى الذين، وصلته: ﴿ تَدْعُونَ ﴾ أى: أنتم الذين تدعون ﴿ لَتُسْفِكُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ هي النفقة في الغزو والزكاة، كأنه قيل: الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم أنكم تدعون إلى أداء ريع العشر، ﴿ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ﴾ أى: فممنكم من يبخلون به، ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ ﴾ بالصدقة وأداء الفريضة ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ فإن كلاً من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه، وفي حديث الترمذى: «السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل»^(٢) وفي رواية: «من عالم بخيل، والبخل يتعدى به عن، وعلى، لتضمنه معنى: الإمساك والتعدي.

(١) وبها قرأ يعقوب الحضرمي، انظر البحر المحيط (٨٥/٨).

(٢) أخرجه الترمذى في (البر والصلة، باب ما جاء في السخاء، ح ١٩٦١) والبيهقى في التفسير (١٠٤/٢ - ١٠٥) والطبراني في الأوسط (ح ٢٣٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذى: «هذا حديث غريب».

﴿والله الغنى﴾ عن كل ما سواه، ويفتقر إليه كلُّ ماعداه، ﴿وأنتم الفقراء﴾ أى: إنه - تعالى - لا يأمر بذلك لحاجته إليه؛ لأنه الغنى عن الحاجات، ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب، ﴿وإن تتولوا﴾ أى: وإن تعرضوا أيها العرب عن طاعته، وطاعة رسوله، والإنفاق فى سبيله ﴿يستبدل قوماً غيركم﴾، يخلف قوماً خيراً منكم وأطوع، ﴿ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ فى الطاعة، بل أطوع، راغبين فيما يقرب إلى الله ورسوله، وهم فارس، وسئل رسول الله ﷺ عن هؤلاء القوم - وكان سلمان إلى جنبه، فضرب على فخذه، فقال: «هذا وقومه، والذي نفسى بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس» (١).

قلت: صدق الصادق المصدوق، فكم خرج منهم من جهابذة العلماء، وأكابر الأولياء، كالجنيد، إمام الصوفية، والغزالي، حبر هذه الأمة، وأضرابهما. وقيل: الملائكة، وقيل: الأنصار، وقيل: كندة، وقيل: الروم، والأول أشهر. الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أر خليفة، وهو الداعى إلى الله على بصيرة العيان، ولا تبطلوا أعمالكم، برجعكم عن السير، بترك المجاهدة قبل المشاهدة. إن الذين كفروا بوجود خصوصية التربية، وصدروا الناس عنها، ثم ماتوا على ذلك، لن يستر الله مسأرتهم، ولا يغيبهم عن شهود نفوسهم التى حجبته عن الله. فلانهنوا: لاتضعفوا، أيها المترفون، عن مجاهدة نفوسكم، فينقطع سيركم، وذلك بالرجوع إلى الدنيا، ولا تدعوا إلى السلم والمصالحة بينكم وبين نفوسكم، وأنتم الأعلون، قد أشرفتم على الظفر بها، والله معكم؛ لقوله: ﴿والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ (٢)، ولن ينقصكم شيئاً من أعمالكم، بل يريكم ثمرتها، عاجلاً وآجلاً، ولا يفترنكم عن المجاهدة طول الأمل.

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أى: ساعة من نهار، وإن تؤمنوا بكل ما وعد الله، وتتقوا كل ما يشغل عن الله، يؤتكم أجوركم عاجلاً وآجلاً، ولا يسألكم الداعى إليه جميع أموالكم، إنما يسألكم ما يخف عليكم، تقدموه بين يدي نجواكم، ولو سألكم جميع أموالكم لبخلتم، ويخرج أضغانكم، وهذا فى حق عامة المريدين، وأما الخاصة الأقوياء، فلو سئلوا أرواحهم لبدلوها، واستحقروها فى جنب ما نالوا من الخصوصية، وأما أموالهم فأهون عندهم من أن يبخلوا بشيء منها، ويقال لعامة الطالبين للوصول: «هاأنتم هؤلاء تدعون... الآية».

(١) أخرجه الترمذى فى (التفسير - سورة سيدنا محمد ﷺ ح ٢٢٦٠، ٢٢٦١) وقال: «هذا حديث غريب، والحاكم (٤٥٨/٢) «وصححه، وسكت عنه الذهبي». والطبرى فى (٦٦/٢٦ - ٦٧) وعبد الرزاق فى المصنف (٦٦/١١) والبغوى فى التفسير (٢٩٢/٧) وفى شرح السنة (٢٠٠/١٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه وزاد السيوطى فى الدر (٥٥/٦) عزوه لعبد بن حميد، وابن أبى حاتم، والطبرانى فى الأوسط، (ح ٨٨٣٨) والبيهقى فى الدلائل (٢٣٤/٦).

(٢) الآية ٦٩ من سورة التكبوت.

قال القشيري : والله الغنى لذاته بذاته، ومن غنائه : تمكنه من تنفيذ مراده، واستغناؤه عما سواه، وأنتم الفقراء إلى الله، في نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، في الابتداء لخلقكم، وفي الوسط ليُربىكم، وفي الانتهاء يفتلكم عن أنانيكم، ويبقيكم بهويته، فالله غنى عنكم من الأزل إلى الأبد، وأنتم الفقراء محتاجون إليه من الأزل إلى الأبد^(١). هـ. وإن تتولوا عن السير، وتركوا إلى الرخص والشهوات قبل التمكين، يستبدل قوماً غيركم، يكونوا أحزم منكم، وأشد مجاهدة، صادقين في الطلب، ثابتين القدم في آداب العبودية، قد أدركتهم جذبات العناية، وهبت عليهم ريح الهداية، ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي والضعف، حتى يصلوا إلى مولاهم. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ الْفَتْحِ

مدنية. وهي تسع وعشرون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ (١)؛ فإنه بشارة بالفتح الذي أشار إليه سبحانه بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمِّعَنَّيْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾، الفتح عبارة عن الظفر بالبلدة عدوة أو صلحاً، بحرب أو بدون، فإنه مالم يقع الظفر منفلقاً، مأخوذ من: فتح باب الدار. وإسناده إلى نون العظمة لإسناد الفعل إلى الله تعالى خلقاً وإيجاداً. قيل: المراد به فتح مكة، وهو المروى عن أنس رضي الله عنه، يشر به ﷺ عند انصرافه من الحديبية. والتعبير عنه بصيغة الماضي على سنن الأخبار الإلهية المحققة الوقوع، للإيذان بتحقيقه، تأكيداً للتبشير، وتصدير الكلام بحرف التحقيق لذلك، وفيه من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به - وهو الفتح - ما لا يخفى. وقيل: هو فتح الحديبية، وهو الذي عند البخاري عن أنس (٧)، وهو الصحيح عند ابن عطية، وعليه الجمهور. وفيها أخذت البيعة على الجهاد، وهو كان سبب إظهار الإسلام وفشوه، وذلك أن المشركين كانوا ممنوعين من مخالطة أهل الإسلام، للحرب التي كانت بينهم، فلما وقع الصلح اختلط الناس بعضهم مع بعض، وجعل الكفار يرون أنوار الإسلام، ويسمعون القرآن، فأسلم حينئذ بشر كثير قبل فتح مكة.

وقد ورد عنه ﷺ حين بلغه أن رجلاً قال: ما هذا بفتح، لقد صدونا عن البيت، ومنعونا، قال: «بل هو أعظم الفتوح، وقد رضى المشركون أن يدفعوك بالراح، ويسألوكم القضية، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم

(١) الآية ٣٥ من سورة محمد، ﷺ.

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير - سورة الفتح، باب «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» ح ٤٨٣٤).

ما يكرهون»^(١). وعن الشعبي أنه قال: نزلت سورة الفتح بالحديبية، وأصاب رسول الله ﷺ في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة، حيث بُويع ببيعة الرضوان، وغُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبلغ الهدى محلّه، وبُشروا بخيبر، وظهرت الروم على فارس، ففرح به المسلمون، وكان في فتح الحديبية آية عظيمة، وهي أنه نزع ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله ﷺ ثم مجّه فيها، فدرّت بالماء، حتى شرب جميع من كان معه^(٢)، وقيل: جاش بالماء حتى امتلأت ولم ينفد ماؤها بعد^(٣). وقيل: هو جميع ما فتح له ﷺ، من الإسلام، والدعوة، والنبوة، والحجة، والسيف، ولا فتح أبين منه وأعظم، وهو رأس الفتح كافة؛ إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا هو شعبة من شعبه، وفرع من فروعه. وقيل: الفتح: بمعنى القضاء، والمعنى: قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها من قابل، وأياً ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل، والإيدان بأن مناط التبشير هو نفس الفتح الصادر عنه سبحانه، لا خصوصية المفتوح. قاله أبو السعود.

﴿ فَتَحًا مُبِينًا ﴾؛ ظاهر الأمر، مكشوف الحال، فارقاً بين الحق والباطل. وقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ غاية للفتح، من حيث إنه مترتب على سعيه ﷺ في إعلاء كلمة الله، بمكابدة مشاق الحروب، وافتحام موارد الخطوب، أي: جعلنا الفتح على يدك، وبسبب سعيك، ليكون سبباً لغفران الله لك ﴿ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ أي: جميع ما قرط منك من ترك الأولى، وما سيقع، وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل، وتقدم قريباً تحقيقه^(٤). وقول الجلال^(٥): «اللام للعلّة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب»، لا يريد التعليل على حقيقته العقلية، فإنه عليه تعالى محال، وإنما يريد صورة التعليل، الذي هو حكمة الشيء، وفائدته العائدة على خلقه، فضلاً وإحساناً، فالحكم والمصالح غاية لأفعاله تعالى، ومنافع راجعة إلى المخلوقات، وليس شيء منها غرضاً وعلّة غائية لفعله، بحيث يكون سبباً لإقدامه على الفعل، وعلّة غائية للفعل؛ لغناه تعالى، وكماله في ذاته عن الاستكمال.

(١) ذكره السيوطي مطولاً في الدر (٥٨/٦) وعزاه للبيهقي.

(٢) أخرج البخاري في (المغازي، باب غزوة الحديبية ح ٤١٥٠) عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعدّ الفتح بيعة الرضوان، يوم الحديبية، كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة، والحديبية بئر، فنزلناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأتانا، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبّه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.

وقوله ﷺ: «أصدرتنا، أي: رجعتنا، يعني: أنهم رجعوا عنها وقد روي.

(٣) على هامش النسخة الأم ما يلي: قلت: هذه القصة تكررت منه ﷺ في عدة مرات، وفي مواطن متعددة، فلا خصوصية للحديبية بذلك. هـ.

(٤) عند الآية ١٩ من سورة محمد، ﷺ.

(٥) أي: جلال الدين المحلي في تفسير الجلالين (٥١١). وقد فسر المحلي من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس.

بفعل من الأفعال، وماورد في الآيات والأحاديث مما يؤهم الغرض والعلة فإنه يحمل على الغايات المترتبة والحكمة، فاحتفظ بذلك. قاله صاحب الحاشية الفاسية. واللائق أن المعنى: إنا فتحنا لك وقضينا لك بأمر عاقبته أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة، بأن غفر لك، وأتم نعمته عليك وهداك، ونصرك. فاللام العاقبة لا لام العلة؛ فإن إفضال الله على رسوله لا يعطل ولا يوازي بعمله.

﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ بإعلاء الدين، وضم الملك إلى النبوة، وغيرها مما أفاض عليه من النعم الدينية والدنيوية، ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أى: يثبتك على الطريق القويم، والدين المستقيم، والاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح، لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق، واستقامة مناهجه، ما لم يكن حاصلًا قبل. ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ﴾ أى: يظهر دينك، ويعزك، فإظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغايات، وإظهار كمال العناية بشأن النصر، كما يعرب عنه تأكيد بقوله: ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾ أى: نصرًا فيه عزة ومنعة، أو: قويا منيعًا، على وصف المصدر بوصف صاحبه، مجازًا، للمبالغة، أو: عزيزًا صاحبه.

الإشارة: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، بأن كشفنا لك عن أسرار ذاتنا، وأنوار صفاتنا، وجمال أفعالنا، فشاهدتنا بدا، ليغفر لك الله، أى: ليغيبك عن وجودك في شعور محبوك، ويستتر عنك حسك ورسمك، حتى تكون بنا في كل شيء، قديماً وحديثاً، قال القشيري: وذنب الوجود هو الشرك في الوجود، وغفره: ستره بنور الوحدة، لمحور ظلمة الاثنية. ويتم نعمته عليك بالجمع بين شهود الربوبية، والقيام بأداب العبودية، ودلالة الخلق على شهود قيام الديمومية، ويهديك طريقاً مستقيماً توصل إلى حضرتنا، فتسلكها وتبينها لمن يكون على قدمك، وينصرك الله نصراً عزيزاً، بالتمكن في شهود ذاتنا، والعكوف في حضرتنا، محفوراً بالنصرة والعناية، محمولاً في محفة الرعاية.

ولما نزل قوله: ﴿ليغفر لك الله﴾ قال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فمالنا؟ فأنزل الله^(١):

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا

(١) أخرجه البخاري في (المغازي، باب غزوة العديبية ح ٤١٧٢) من حديث أنس، وفيه: «أنزلت عليه ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الآية».

عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُكَ الْمُتَفِقِينَ وَالْمُتَّفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ
بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذي أنزل السكينة﴾ أى: السكون والطمأنينة، فعلة، من: السكون، كالبيهية من البهتان، ﴿فى قلوب المؤمنين﴾ حتى لم يتضعضوا من الشروط التى عقدها ﷺ مع المشركين، من ردّ من أسلم منهم، وعدم ردهم من رجع إليهم، ومن دخول مكة قابلاً بلا سلاح، وغير ذلك مما فعله ﷺ معهم بالروحى، وما صدر عن عمر رضي الله عنه فلشدة قوته وصلابته، وما زال يعتق ويفعل أموراً كفارة لذلك. وقيل: (السكينة): الصبر على ما أمر به الله من الشرائع والثقة بوعده الله، والتعظيم لأمر الله، ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ أى: يقيناً إلى يقينهم، أو: إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالعقائد.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث الله نبيه بشهادة «ألا إله إلا الله، فلما صدّقوه فيها، زادهم الصلاة، فلما صدّقوه، زادهم الزكاة، فلما صدّقوه، زادهم الحج، فلما صدّقوا زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم^(١)، فذلك قوله: ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنود السموات والأرض﴾ يدبرها كما يريد، يسلط بعضها على بعض تارة، ويوقع الصلح بينهما أخرى، حسبما تقتضيه مشيئته المبديّة على الحكم والمصالح، ﴿وكان الله عليماً﴾؛ مبالغاً فى العلم بجميع الأمور، ﴿حكيماً﴾ فى تدبيره وتقديره.

﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات﴾، اللام متعلق بما يدل عليه ما ذكر من قوله: ﴿ولله جنود السموات والأرض﴾ من معنى التصرف، أى: دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين، ليعرفوا نعمة الله ويشكروها، فيدخلهم ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم﴾ أى: يغطى عنهم مساوئهم، فلا يظهرها لهم ولا لغيرهم. وتقديم الإدخال على التكفير، مع أن الترتيب فى الوجود على العكس؛ للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى. ﴿وكان ذلك﴾ أى: ما ذكر من الإدخال والتكفير ﴿عند الله فوزاً عظيماً﴾ لا يقادر قدره؛ لأنه منتهى

(١) أخرجه الطبرى (٧٢/٢٦) وزاد السيوطى فى الدر المنثور (٦٢/٦) عزوه لابن المنذر، والطبرانى، وابن مريويه، والبيهقى فى الدلائل.

هذا، وعلى هامش النسخة الأم ما يلى: قلت: هذا يقتضى أن الحج فرض قبل الجهاد، وليس كذلك، بل الجهاد فرض قبل الزكاة، فيدبغى أن لا يكون هذا صحيحاً. هـ.

ما امتدت إليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرر. وعند الله: حال من «فوزاً عظيماً، لأنه صفته في الأصل، فلما قُدِّم عليه صار حالاً، أى: كائنًا عند الله في علمه وقضائه. والجملة: اعتراض مُقرر لما قبله.

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ لما أغاظهم من ذلك وكرهوه، وهو عطف على «يدخل»، وفي تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب. ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ أى: ظن الأمر السَّوْءِ، وهو ألا ينصر الله رسوله والمؤمنين، ولا يرجعهم إلى مكة، فالسَّوْءُ عبارة عن رداءة الشيء وفساده، يقال: فَعَلَ سَوْءً، أى: مسخوط فاسد. ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أى: ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين، وهو دائر عليهم وحائق بهم. وفيه لغتان: فتح السين وضمها، كالكره والكُره، والضعف والضعُف، غير أن المفتوح غلب عليه أن يُضاف إليه ما يُراد ذمُّه من كل شيء، وأما السَّوْءُ فجار مجرى الشيء الذى هو نقيض الخير، أى: الدائرة التى يذمونها ويسخطونها دائرة عليهم، ولاحقة بهم، ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ لهم، وهو عطف لما استوجبوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا، وعطف «ولعنهم» وما بعده بالوار، مع أن حقهما الفاء المفيدة للسببية؛ إيداناً باستقلال كل واحد منهما بالوعيد، وأصالته، من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، إعادة لما سبق، وفائدتها: التنبيه على أن لله جنود الرحمة وجنود العذاب، كما ينبئ عنه التعرض لوصف العزة فى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أى: غالبًا، فلا يرد بأسه ﴿حَكِيمًا﴾ فلا يعترض صنعه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المتوجهين، حتى سكنوا لصدمات تجلى الجلال، وأنوار الجمال، وسكنوا تحت مجارى الأقدار، كيفما برزت، بمرارة أو حلاوة. قال القشيري: والسكينة: ما يسكن إليه القلب من أنوار الإيمان والإيقان، أو العرفان بمشاهدة العيان، بل الاستغراق فى بحر العين بلا أين. هـ. (١) ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، فيترقوا من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، أو من علم اليقين إلى عين اليقين، ومن عين اليقين إلى حق اليقين، أو من المراقبة إلى المشاهدة، أو من رؤية الأسباب إلى مسبب الأسباب.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهى الجنود التى يمد الله بها الروح فى محاربتها للنفس، حتى تغلبها وتستولى عليها، وهى اليقين، والعلم، والذكر، والفكر، والواردات الإلهية، التى تأتى من حضرة القهار، فتدمغ

(١) لم أقف على النص فى مخطاه فى تفسير القشيري.

كل ما تُصادمه من الأغيار والأكدار، وكان الله عليمًا بمن يستحق هذه الواردات، حكيمًا في ترتيبها وتدبيرها، ليدخل من تأيد بها جنات المعارف، تجرى من تحتها أنهار العلوم والحكم، ويغطي عنهم مساوئهم حتى يصلوا إليه، بما منه إليهم، لا بما منهم إليه وهذا هو الفوز العظيم، يفوز صاحبه بالنعيم المقيم، في جوار الكريم. ويُعذب أهل النفاق المنتقدين على أولياء الله، المتوجهين إليه، الظانين بالله ظن السوء، وهو أن خصوصية التربية انقطعت. والله جنود السموات والأرض، أي: جنود الحجاب، وهو جند النفس، من الهوى والشيطان، والدنيا والناس، يُسلطها على من يشاء من عباده، إن يبقى في ظلمة الحجاب، والله غالب على أمره.

ثم شهد لرسوله بالرسالة، بعد بشارته بالفتح والعصمة، فقال:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا ﴾ تشهد على أمتك يوم القيامة، كقوله: ﴿ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وهو حال مقدرة، ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ لأهل الطاعة بالجنة، ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لأهل المعصية بالنار، ﴿ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، والخطاب للرسول والأمة، ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾؛ تقووه بنصر دينه، ﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ أي: تعظموه بتعظيم رسوله وسائر حرمانه، ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾؛ تنزهوه، أو تُصلوا له، من: السبحة، ﴿ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾، غدوة وعشية، قيل: غدوة: صلاة الفجر، وعشية: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والضمائر لله تعالى. ومن فرق؛ فجعل الأولين للنبي ﷺ والأخير لله تعالى، فقد أبعد. وقرأ المكي والبصري بالغيب في الأربعة، والضمائر للناس، وقرأ ابن السميع (٢): «وتعزروه» بزائين (٣)، أي: تنصروه وتعزروا دينه.

(١) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

(٢) في الأصول: «السميع».

(٣) وهي قراءة شاذة. انظر المحاسب ٢/ ٢٧٥.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ على الجهاد، ببيعة الرضوان ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ لأنه خليفة عنه، فعقد البيعة معه ﷺ كعهدها مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١) ثم أكد ذلك بقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يعنى: أن يد رسول الله ﷺ الذى تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، من باب مبالغة التشبيه، ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾؛ نقض البيعة، ولم يف بها ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه، قال جابر رضي الله عنه: «بأيضا رسول الله ﷺ تحت الشجرة على الموت، وعلى ألا نفر، فما نكث أحد منا البيعة، إلا جد بن قيس المذاق، اختبأ تحت إبط بعيره، ولم يسر مع القوم»^(٢). ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾، يقال: وفيت بالعهد وأوفيت. وقرأ حفص بضم الهاء من «عليه، توسلاً لتفخيم لام الجلالة، وقيل: هو الأصل، وإنما كسر لمنااسبة الياء. أى: ومن وفى بعهد بالبيعة ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾؛ الجنة وما فيها.

الإشارة: لكل جيل من الناس يبعث الله من يذكّرهم، ويدعوهم إلى الله، بمعرفته، أو بإقامة دينه، ليدرهم الإيمان بالله ورسوله، ويحصل النصر والتعظيم للدين إلى يوم الدين، ولولا هؤلاء الخلفاء لصاع الدين. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ الآية، قال الورتجبي: ثم صرح بأنه عليه السلام مرآة لظهور ذاته وصفاته، وهو مقام الاتصاف بأنوار الذات والصفات في نور الفعل، فصار هو هو، إذ غاب الفعل في الصفة، وغابت الصفة في الذات. فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ...﴾ الآية. وإلى ذلك يشير الحلاج وغيره. وقال في القوت: هذه أمدح آية في كتاب الله عز وجل، وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله ﷺ؛ لأنه جعله في اللفظ بدلاً عنه، وفي الحكم مقامه، ولم يدخل فيه كاف التشبيه، فيقول: كأنما، ولا لام الملك، فيقول: لله، وليس هذا من الربوبية للخلق سوى رسول الله ﷺ. هـ.

وقال الحسن بن منصور الحلاج: لم يظهر الحق تعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح إلا على أخص نسميه وأشرفه، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾. هـ.

قال القشيري. وفي هذه الآية تصريح بعين الجمع، كما قال: ﴿وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾^(٣) وقال في مختصره: يشير إلى كمال فنائه وجوده عليه السلام في الله وبقائه بالله. هـ. فالآية تشير إلى مقام الجمع، المنبئ عليه في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه، وبصره، ويده»^(٤) وسائر قواه، الذي هو سر الخلافة والبقاء بالله، وهذا الأمر حاصل

(١) من الآية ٨٠ من سورة النساء.

(٢) أخرجه مسلم في (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦، ح ٦٨، ٦٩).

(٣) من الآية ١٧ من سورة الأنفال.

(٤) سبق تخريج الحديث.

لخلفائه عليه السلام من العارفين بالله، أهل الفداء والبقاء، وهم أهل التربية النبوية في كل زمان، فمن بايعهم فقد بايع الله، ومن نظر إليهم فقد نظر إلى الله، فمن نكث العهد بعد عقده معهم فإنما ينكثه على نفسه، فتبيس شجرة إرادته، ويطمس نور بصيرته، فيرجع إلى مقام أهل اليمين ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً شهود ذاته المقدسة على الدوام، والظفر بمقام المقربين، ثبتنا الله على منهاجه القويم، من غير انتكاص ولا رجوع، آمين.

ثم ذكر من تخلف عن البيعة، فقال:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ﴾ يا محمد إذا رجعت من الحديبية ﴿ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ وهم الذين تخلفوا عن الحديبية، وهم أعراب غفار، ومزينة، وجهينة، وأسلم، وأشجع، والدليل، وذلك أنه عليه السلام حين أراد المسير إلى مكة، عام الحديبية، معتمراً، استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي، ليخرجوا معه، حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب، أو يصدوه عن البيت، وأحرم عليه السلام وساق معه الهدى؛ ليعلم أنه لا يريد حرباً، فتناقل كثير من الأعراب، وقالوا: نذهب إلى قوم غزوه في داره بالمدينة، وقتلوا أصحابه، فنقاتلهم، وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة، فأوحى الله تعالى إليه ما قالوا^(١)، حيث تعللوا وقالوا: ﴿ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾

(١) انظر تفسير البغوي (٧/٣٠٠).

ولم يكن تخلفنا عنك اختياراً، بل عن اضطرار، ﴿فاستغفر لنا﴾، فأكذبهم الله بقوله: ﴿يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم﴾، فليس تخلفهم لأجل ذلك، وإنما تخلفوا شكاً ونفاقاً، وطلبهم الاستغفار أيضاً ليس بصادقٍ عن حقيقة.

﴿قل﴾ لهم: ﴿فمن يملك لكم من الله شيئاً﴾؛ فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه ﴿إن أراد بكم ضرراً﴾ أى: ما يضركم من هلاك الأهل والمال وضياعها، حتى تخلفتم عن الخروج لحفظها، ﴿أو أراد بكم نفعاً﴾ أى: من يقدر على ضرركم إن أراد بكم نزل ما ينفعكم، من حفظ أموالكم وأهلكم، فأى حاجة إلى التخلف لأجل القيام بحفظهما والأمر كله بيد الله؟ ﴿بل كان الله بما تعملون خبيراً﴾، إضراب عما قالوه، وبيان لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه، أى: ليس الأمر كما يقولون، بل كان الله خبيراً بجميع الأعمال، التى من جملتها تخلفكم وما هو سببه، فلا ينفعكم الكذب مع علم الله بجميع أسراركم.

﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً﴾ بأن يستأصلهم المشركون بالموت، فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ذلك، فتخلفتم لأجل ذلك، لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة، ﴿وزين ذلك في قلوبكم﴾ زينه الشيطان وقبلموه، واشتغلتم بشأن أنفسكم، غير مباليين بهم، ﴿وظننتم ظن السوء﴾، والمراد به الظن الأول، والتكرير لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء، أو ما يعمه وغيره من الظنون الفاسدة، كعلو الكفر، وظهور الفساد، وعدم صحة رسالته ﷺ، فإن الجازم بصحتها لا يحول حول فكره هذه الظنون الباطلة، ﴿وكنتم قوماً بوراً﴾؛ هالكين عند الله، مستوجبين لسخطه وعقابه، جمع: بائر، كعائد وعوذ، من بار الشيء: هلك وفسد، أى: كنتم قوماً فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم ونياتكم.

﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعتدنا﴾؛ أعتدنا ﴿للكافرين﴾ أى: لهم، فأقيم الظاهر مقام المضمرة للإيدان بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر مستوجب السعير. ونكر ﴿سعيراً﴾ لأنها نار مخصوصة، كما نكر ﴿ناراً تلظى﴾ (١). وهذا كلام وارد من قبله تعالى، غير داخل فى الكلام المتقدم، مقرر لبوارهم، ومبين لكيفيته، أى: ومن لم يؤمن كهؤلاء المتخلفين، فإننا أعتدنا له سعيراً يحترق بها.

﴿ولله ملك السموات والأرض﴾ يدبره تدبير قادر حكيم، ويتصرف فيهما وفيما بينهما كيف يشاء، ﴿يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ بقدرته وحكمته، من غير دخل لأحد فى شيء، ومن حكمته: مغفرته

(١) الآية ١٤ من سورة الليل.

للمؤمنين وتعذيبه للكافرين. ﴿وكان الله غفوراً رحيمًا﴾، مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يشاء، أى: لمن تقتضى الحكمة مغفرته ممن يؤمن به ويرسوله، وأما من عداه من الكفر فبمعزل من ذلك قطعاً.

الإشارة: هذه الآية تجر ذيلها على من تخلف من المريدين عن زيارة المشايخ من غير عذر بين، واعتذر بأعذار كاذبة، يقول بلسانه ما ليس فى قلبه، وما زالت الأشياخ تقول: كل شيء يسمح فيه إلا القدوم^(١)؛ إذ به تحصل القربة والترقية، ونقول أيضاً: من جلس عنا لعذر صحيح عذرناه، وربما يصل إليه المدد فى موضعه، ومن جلس لغير عذر لا نسامح له، بل يحرم من زيادة الإمداد، ومن الترقى فى المقامات والأسرار، وما قطع الناس عن الله إلا أموالهم وأهلهم اشتغلوا بهم، وحرموا السير والوصول، فكل مريد شغله عن زيارة شيخه أهله وماله لا يأتى منه شيء. قل: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً، بأن قطعكم عنه بعلة الأهل والمال، أو: أراد بكم نفعاً، بأن وصلكم إليه، وغيب عنكم أهلكم ومالكم، بل كان الله بما تعملون خبيراً، يعلم من تحلف لعذر صحيح، أو لعذر باطل. وبالله التوفيق.

ثم قال:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَتِّلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ المذكورون آنفاً ﴿إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ﴾ أى: مغنم خيبر ﴿تَأْخُذُونَهَا﴾ حسبما وعدكم الله بها، وخصكم بها، عرض ما فاتكم من مغنم مكة. و(إذا): ظرف لما قبله، لا شرط لما بعده، أى: سيقولون عند انطلاقتكم إلى مغنم خيبر: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ إلى خيبر، ونشهد معكم قتال أهلها ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ الذى وعد به أهل الحديبية بأن يخصصهم بغنائم خيبر ولا يشاركهم فيها أحد، فأراد المخلفون أن يشاركوهم ويبدلوا وعد الله. وكانت رقعة الحديبية فى ذى الحجة سنة ست، فلما رجع إلى

(١) أى: القدوم على مشايخ التربية وزيارتهم.

المدينة أقام بها بقية ذى الحجة، ثم غزا في أول السابعة خيبر، ففتحها، وغنم أموالاً كثيرة، فخصصها بأهل الحديبية، بأمره تعالى، ﴿قُلْ لَهُمْ إِقْنَاتُ لَهُمْ: ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ إلى خيبر، وهو نفى بمعنى النهي، للمبالغة، أى: لا تتبعونا، أو: نفى محض، إخبار من الله تعالى بعدم اتباعهم وألا يبدل القول لديه.

﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أى: من قبل انصرافهم إلى الغنيمة، وأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية فقط، ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي: ﴿بَلْ تَحْسَدُونَنَا﴾ أى: ليس ذلك النهي من عند الله، بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم، ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ كلام الله ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، شيئاً قليلاً، يعنى: مجرد اللفظ، أى: لا يفهمون إلا فهماً قليلاً، وهو فطنتهم لأمر الدنيا دون الدين، وهو رد لقولهم الباطل، ووصف لهم بسوء الفهم والجهل المفرط. والفرق بين الإضرابين: أن الأول رد أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسد، والثانى إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعظم منه، وهو الجهل وقلة الفقه.

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ وهم الذين تخلفوا عن الحديبية: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ يعنى: بنى حنيفة، قوم مسلمة الكذاب، وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه، لأن المشركين وأهل الردة هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. واستدل بالآية على حقيقة خلافة أبى بكر، وأخذها من القرآن بقوله: ﴿سَتُدْعَوْنَ﴾ فكان الداعى لهؤلاء الأعراب إلى قتال بنى حنيفة، وكانوا أولى بأس شديد، هو أبو بكر، بلا خلاف، قاتلوهم ليسلموا لا ليعطوا الجزية بأمر الصديق. وقيل: هم فارس، والداعى لقتالهم «عمر»، فدللت على صحة إمامته، وهو يدل على صحة إمامة أبى بكر. ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ﴾ أى: يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام، ومعنى «يسلمون» على هذا التأويل: ينقادون؛ لأن فارس مجوس، تقبل منهم الجزية، ﴿فَإِنْ تَطِيعُوا﴾ من دعاكم إلى قتالهم ﴿يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الغنيمة فى الدنيا، والجنة فى الآخرة، ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الدعة، كما توليتم من قبل فى الحديبية، ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لتضاعف جرمكم. وقد تضمنت الآية إيجاب طاعة الأمراء بالوعد بالثواب عليها، والوعيد بالعقاب على التولى، وقد تقدم فى النساء^(١).

الإشارة: سيقول المخلفون عن السير بترك مجاهدة النفوس، التى بها يتحقق سير السائرين: ذرونا نتبعكم فى السير إلى الله من غير مجاهدة ولا تجريد، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(٢)، فخص الهداية إلى الوصول بالمجاهدة، لا بالبقاء مع حظوظ النفوس، قل: لن تتبعونا فى

(١) راجع تفسير الآية ٥٩ من سورة النساء، (١/٥١٩).

(٢) الآية ٦٩ من سورة العنكبوت.

السير، ولو فعلتم ما فعلتم بلا مجاهدة، كذلك حكم الحكيم العليم، فإن قالوا: حسدتمونا، حيث لم نسيرونا على ما نحن عليه، فقد دل ذلك على جهلهم، وعدم فهمهم، قل للمخلفين على السير، بالبقاء مع حظوظهم: سندعون إلى مجاهدة قوم أولى بأس شديد، وهو النفس، بتحميلها ما يثقل عليها، كالذل، والفقر، والهوى بمخالفته، والدنيا بالزهد فيها ورميها وراء الظهر، والناس بالفرار منهم جملة، إلا من يدل على الله، تقاتلوهم، أو يسلمون، بأن ينقادوا لكم، ويصيروا طوع أيديكم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً، وهو لذة الشهوة، ورؤية الملك الودود، عاجلاً وآجلاً، وإن تتولوا كما توليتم في زمان البطالة، وبقيتم مع هوى نفوسكم، يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً، بغم الحجاب وسوء العقاب.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً﴾ دلت الآية على أنه يجوز أن تكون للعبد بداية غير مرضية، ثم تتغير للصالح، وأنشدوا:

إذا فسد الإنسان بعد صلاحه فرج له بعد الفساد صلاحاً^(١)

قلت: وجه الاستدلال: أن طاعتهم كانت بعد التخلف والعصيان، فقبلت منهم.

ثم استثنى أهل الأعداء الصحيحة، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً﴾^(١٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ليس على الأعْمى حرج﴾ في التخلف عن الغزو ﴿ولا على الأعرج حرج﴾، ولا على المريض ﴿الذي لا يقدر على الحرب﴾ حرج لأن الجهاد منوط بالاستطاعة ونفى الحرج، وهؤلاء أعذارهم ظاهرة صحيحة، فلا حرج عليهم في التخلف. وفي التصريح بنفى الحرج مع كل طائفة مزيد اعتناء بأمرهم، وتوسيع لدائرة الرخصة. ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ فيما ذكر من الأوامر والنواهي، ﴿يُدْخِلْهُ﴾^(٢) جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولَّ ﴿يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً﴾ لا يقدر قدره. وقرأ نافع والشامي: بنون العظمة، والباقي بياء الغيبة.

(١) في القشيري [فرج له عود الصلاح لعله].

(٢) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «يدخله» و«يعذبه» بنون العظمة، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وأبي جعفر، وقرأ الباقر «يدخله» و«يعذبه» بالياء. انظر الإتحاف (٤٨٢/٢).

الإشارة: أصحاب هذه الأعذار إن صحبوا الرجال، وخطوا رؤوسهم لهم، وبذلوا نفوسهم وقلوسهم، سقط عنهم السفر إلى صحبة أشياخهم، ووصلت الواردات والأمداد إليهم في أماكنهم، ونالوا مراتب الرجال، حيث حبسهم العذر من العمى والعرج والمرض المزمن، والله يرزق العبد على قدر نيته وهمته.

ثم ذكر شأنبيعة الرضوان، فقال:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝١٨ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٩ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝٢٠ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾، وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم بقوله: ﴿إن الذين يبایعونك...﴾ الآية، وبهذه الآية سميتبيعة الرضوان، وإذا، منصوب بـ«رضي»، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة، و(تحت الشجرة): متعلق به، أو: بمحذوف، حال من مفعوله، أي: رضي عنهم وقت مبايعتهم لك ﴿تحت الشجرة﴾ أو: حاصلًا تحتها.

روى: أنه ﷺ، لما نزل الحديبية، بعث خراش بن أمية الخزاعي، رسولاً إلى أهل مكة، فهموا به، وأنزلوه عن بعيره، فمنعته الأحابيش، فلما رجع دعا بعمر لبيعه، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من بنى عدى أحد يمنعني، ولكن عثمان أعز بمكة مني، فبعث عثمان إلى أبي سفيان وأشراف قريش، يخبرهم أنه ﷺ جاء زائراً إلى البيت، معظماً لحرمته، ولم يرد حرباً، فرقروه، وقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله ﷺ، فاحتبس عندهم، فأرجف بأنهم قتلوه، فقال ﷺ: «لا نبرح حتى نتاجز القوم، ودعا الناس إلى البيعة، فبايعوه تحت الشجرة - وكانت سمره^(١) - وقيل: سدره - على أن يقاتلوا قريشاً، ولا يفروا،^(٢) وأول من بايع «أبو سنان الأسدي»، واسمه: وهب بن عبدالله بن محسن، ابن

(١) السمره: واحد السمر، كرجل: شجرة الطلح. انظر النهاية (سمر ٢/٣٩٩).

(٢) أخرجه البخاري في (الجهاد والسير باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ح ٢٩٥٨) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه، وأخرجه مسلم في (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال ح ١٨٥٦) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه.

أخى عكاشة بن محصن. وقيل: بايعوه على الموت عنده^(١)، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أنتم اليوم خير أهل الأرض»،^(٢) وقال أيضاً: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»،^(٣). وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين، وقيل: ألفاً وأربعمائة. والحديبية بتخفيف الياء، قاله في المصباح، وهي عشرة أميال من مكة.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الإخلاص، رصّد الضمائر فيما بايعوا عليه. وقال القشيري: عَلِمَ ما في قلوبهم من الاضطراب والتشكيك. وذلك أنه ﷺ رأى في منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين، فبشّر أصحابه، فلما صدّوا خامر قلوبهم شك^(٤)، ﴿فَأَنْزَلَ﴾ الله ﴿السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: اليقين والطمأنينة، فذهب عنهم. ثم قال: وفي الآية دليل على أنه قد يخطر ببال الإنسان خواطر مشكّكة، وفي الرّيب موقعة، ثم لا عبرة، فإن الله تعالى إذا أراد بعبده خيراً أَلَزَمَ التوحيد قلبه، وقارن التحقيق سرّه، فلا يضره كيد الشيطان. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا...﴾ الآية^(٥).

﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: الطمأنينة والأمن، وسكن النفس، بالربط على قلوبهم، ﴿وَأَثَابَهُمْ﴾ أي: جازاهم ﴿فَتْحاً قَرِيباً﴾ وهو فتح خيبر عقب انصرافهم من الحديبية كما تقدم. ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ وهي مغنم خيبر، وكانت أرضاً ذات عقار وأموال، فقسمها بينهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً﴾ مديعاً فلا يغالب، ﴿حَكِماً﴾ فيما يحكم به فلا يعارض.

(١) أخرجه البخاري في (المغازي، باب غزوة الحديبية ح ٤١٦٩) ومسلم في (الإمارة باب البيعة في الحرب أن لا يقرأ ح ١٨٦٠) عن سلمة بن الأكوع.

وقد بين العلماء أنه لا تنافي بين من قال: إنهم بايعوا النبي ﷺ يومئذ على الموت، وبين من قال: إنهم بايعوه على عدم الفرار. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥١٥/٧): فحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع أنه لا يفرّز من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي. وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعة، والآخر حكى ما تكرر إليه، وجمع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت، وبعضاً بايع على أن لا يقره.

(٢) أخرجه البخاري في (المغازي، باب غزوة الحديبية، ح ٤١٥٤) ومسلم في (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦، ح ٧١) من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٥٠/٣). وأبو داود في (المسند، باب في الخلفاء ح ٤٦٥٣) والترمذي في (المعاني، باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة ح ٢٨٦٠) وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرج مسلم في (فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ح ٢٤٩٦) من حديث جابر، عن أم مبشر، أنها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوه تحتها».

(٤) في القشيري: شيء.

(٥) الآية ٢٠١ من سورة الأعراف.

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ هو ما فتح على المؤمنين، وغنموه مع النبي ﷺ وبعده إلى يوم القيامة. والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان. ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ المغانم، يعنى مغانم خيبر، ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أى: أيدى أهل خيبر وحلفاءهم من أسد وغطفان حين جاءوا لنصرتهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا، وقيل: أيدى أهل مكة بالصلح، ﴿وَلِتَكُونَ﴾ هذه الكفة ﴿آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وعبرة يعرفون أنهم من الله بكان، وأنه ضامن لنصرتهم والفتح عليهم، أو: لتكون آية يعرفون بها صدق الرسول ﷺ من وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية بما ذكر من المغانم، ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام آمنين. واللام إما متعلقة بمحذوف مؤخر، أى: وليكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف، وإما يتعلق بعة أخرى محذوفة من أحد الفعلين، أى: فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم لتغنموها وتكون.... الخ، ﴿ويهديكم صراطاً مستقيماً﴾ أى: يزيدكم بصيرة وقيماً وثقة بوعد الله حتى تلقوا في أموركم كلها بوعد الله تعالى.

قال الثعلبي، ولما فتح النبي ﷺ حصون خيبر سمع أهل فدك ما صنع - ﷺ - بأهل خيبر، فأرسلوا له يسألونه أن يسيرهم ويحقق دماءهم، ويخلوا له الأموال، ففعل، ثم صالح أهل خيبر، على أن يعملوا في أموالهم على النصف، على أنه إن شاء أجلاهم متى شاء^(١)، ففعلوا، فكانت خيبر فينا للمسلمين، وكانت فدك خالصة له ﷺ، إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولما اطمأن ﷺ بعد فتح خيبر أهدت له زينب العارث اليهودية شاة مصليّة مسمومة، أكرت في ذراعها السم، فأخذ ﷺ الذراع، فأكل منه، ثم كلمه، فأمسك، وأكل معه بشر بن البراء بن معرور، فمات من ساعته، وسلم ﷺ حتى قام عليه بعد سنتين، فمات به، فجمع له بين الشهادة والنبوة^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ أى: وعجل لكم مغانم أخرى، وهى مغانم هوازن في غزوة حنين. ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة. ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾: قدر عليها واستولى، وأظهركم عليها، وهى صفة أخرى له، أخرى، مفيدة لسهولة بأسها بالنسبة إلى قدرته تعالى، بعد بيان صعوبة مثالها بالنظر إلى حذرهم. ويجوز فى «أخرى» النصب بفعل مضمر، يفسره «قد أحاط الله بها»، أى: وقضى الله أخرى، ولا ريب فى أن الإخبار بقضاء إياها بعد اندراجها فى جملة الغنائم الموعودة بقوله: «وعدكم الله مغانم كثيرة» فيه مزيد فائدة، وإنما الفائدة فى بيان تعجيلها وتأخير هذه.

(١) حديث مصالحة النبي ﷺ لأهل خيبر، أخرجه البخارى فى (فرض الخمس، باب ما كان للنبي ﷺ يعطى المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ح ٢١٥٢) ومسلم فى (المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من اللز والزرع، ح ١٥٥١) عن ابن عمر رضى الله عنهما.
(٢) انظر سيرة ابن هشام (٣٣٧/٢ - ٣٣٨) وتفسير البغوى (٣١١/٧). وحديث أكلة خيبر أخرجه البخارى فى (الهبّة، باب قبول الهدية من المشركين، ح ٢٦١٧) ومسلم فى (السلام، باب السم، ح ٢١٩٠) عن أنس رضى الله عنه.

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل: «وأخرى لم تقدروا عليها» هي فارس والروم. وقال مجاهد: ما فتحوها حتى اليوم^(١). هـ. قلت: بل إلى يوم القيامة وهذا أظهر الأقوال. أي: لم تقدروا على أخذها الآن وستأخذونها، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾، لأن قدرته تعالى عامة التعلق، لا تختص بشيء دون شيء.

قال ابن عرفة: مذهبنا أن المستحيل لا يصدق عليه شيء، فيبقى النظر: هل يطلق على الواجب شيء، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾^(٢) أم لا يطلق عليه شيء؟ فإن قلنا: يصلح الإطلاق وجب التخصيص في الآية، فيكون عاماً مخصوصاً، وإن قلنا بعدم صحته، فيبقى النظر: هل المراد بالقدرة الإحداث أو الصلاحية، فإن أريد الإحداث فهي مخصوصة، وإن أريد الصلاحية فهو عام غير مخصوص. هـ.

الإشارة: مشايخ التربية خلفاء الرسول ﷺ فحين بايعهم على عقد الإرادة فكانما بايع الرسول، فيقال على طريق الإشارة: لقد رضى الله عن المؤمنين المتوجهين، إذ يبايعونك أيها العارف تحت الشجرة، تحت ظل شجرة همتك، فعلم ما في قلوبهم من الصدق، فأنزل السكينة عليهم، حتى سكنوا تحت مشاق التربية والرياضة، وأثابهم فتوحاً قريباً، وهو الوصول إلى حضرة العيان، ومغانم كثيرة؛ فتوحات ومكاشفات، وأسرار، وترقيات كثيرة، إلى ما لا نهاية له، يأخذونها. ووعدهم الله مغانم كثيرة تأخذونها بعد الفتح، من الرجوع إلى البقاء وبقاء البقاء، والتوسع في المقامات، والترقى في معارج المكاشفات، فعجل لكم هذه، هو مقام الفناء، وكف أيدي القواطع عنكم، لتتوجهوا إلى مولاكم، لتكون عبرة للمؤمنين المتخلفين عن السير، يهتدون بهديكم، ويهديكم صراطاً مستقيماً: طريق الوصول إلى حضرة القدس، ومحل الأنس، وأخرى لم تقدروا عليها في الدنيا، ادخرها لكم يوم القيامة، هو المقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وقال الورعجي: «لقد رضى الله عن المؤمنين» أي: رضى عنهم في الأزل، وسابق علم القدم، ويبقى رضاه إلى الأبد، لأن رضاه صفة الأزلية الباقية الأبدية، لا تتغير بتغير الحدوث، ولا بالوقت والزمان، ولا بالطاعة والعصيان، فإذا هم في اصطفايته باقون إلى الأبد، لا يسقطون من درجاتهم بالزلات ولا بالبشرية، ولا بالشهوات، لأن أهل الرضا محروسون برعايته، لا تجرى عليهم نعوت أهل البعد، وصاروا متصفين بوصف رضاه، فرضوا عنه كما رضى عنهم، قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(٣)، وهذا بعد قذف نور الأنس في قلوبهم بقوله: «فأنزل السكينة عليهم» فسكنت قلوبهم إليه، واطمأنت به؛ لتنزل اليقين. هـ.

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٣١٢/٧).

(٢) من الآية ١٩ من سورة الأنعام.

(٣) من الآية ١١٩ من سورة المائدة.

قلت: هذا لمن تحققت محبوبيته ممن رسخت قدمه في شهود الحق، واطمأن به، وأما قبل هذا فالأمر مبهم.

قال اللجائي، في كتابه «قطب العارفين»: وإياك أن تعتقد أن في الناس شراً منك، وإن كان عاصياً وأنت مطيع، فإن الأمر يحدث بعد الأمر، وسر الله تعالى في خلقه غامض، لا يدري من يبرء بالشقاوة، ولا من يفوز بالسعادة، وقد يتلقى العبد رضا الله تعالى بحسنة واحدة، ويتلقى سخطه بذنب واحد، فإن أمر الله خفى في غموض المشيئة... الخ.

ثم بشرهم بالنصر، فقال:

﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٢٢﴾
 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرًا ۝٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا
 أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ من أهل مكة ولم يُصالحوا، أو من خلفاء خيبر، الذين جاءوا للنصرهم ﴿لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾ مهزمين ﴿ثم لا يجدون ولياً﴾ يلي أمرهم، ﴿ولا نصيراً﴾ ينصرهم. ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾: مصدر مؤكد، أي: سن الله غلبة أنبيائه سنة ماضية، وهو قوله: ﴿لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِي﴾ (١) ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾: تغييراً.

﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم﴾ أي: أيدى كفار أهل مكة ﴿وأيديكم عنهم﴾: عن أهل مكة ﴿ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم﴾ أي: أقدركم وسلطكم عليهم، يعنى: قضى بينهم وبينكم المكافئة والمجازاة بعد ماخولكم الظفر عليهم والغلبة، وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية، يطلب غرة بالمسلمين، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد على جند، فهزمهم، حتى أدخلهم حيطان مكة، ثم عاد ثانياً

(١) من الآية ٢١ من سورة المجادلة.

فهزمه، ثم عاد فهزمه^(١)، هكذا نقله الثعلبي وغيره. فانظره مع ما في الاكتفاء للكلاعي: أن خالداً كان مع المشركين في الحديبية، وإنما أسلم بعد الحديبية قبل الفتح، وكان في السنة الثامنة، والحديبية في السادسة، والذي ذكر النسفي أنه عليه السلام بعث من هزمهم، ولم يسمه، وهزم خالد لبعض قريش إنما كان في الفتح، لا في الحديبية، فعمل الراوي غلط. وقال أنس: إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي ﷺ وأصحابه من جبل التلعييم عند صلاة الفجر، عام الحديبية، ليقاتلوا المسلمين، فأخذهم النبي ﷺ سُلماً، فأعتقهم، فنزلت الآية^(٢).

وروجه للمنة في كف أيدي المؤمنين عن الكافرين: ماذكر بعد من قوله: «ولولا رجال مؤمنون»... الآية، أو: ما تطرق بسببه من الصلح وانقيادهم إليه، فإنهم لما رأوا أصحابهم انهزموا أذعنوا للصلح، وقال القشيري: بعد أن اضطروهم المسلمون إلى بيوتهم، أنزل الله هذه الآية بمن عليهم، حيث كف أيدي بعضهم عن بعض، عن قدرة من المسلمين، لا عن عجز، فأما الكفار فكفوا أيديهم رعباً وخوفاً، وأما المسلمون فنهياً من قبل الله، لما في أصلابهم من المؤمنين. هـ. ﴿وكان الله بما تعملون﴾ من مقاتلتهم وهزمهم أولاً، والكف عنهم ثانياً، لتعظيم بيته الحرام، وقرأ البصري بياء الغيب، أي: بما يعمل المشركون ﴿بصيراً﴾ فيجازي كلاً بما يستحقه.

﴿هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام﴾ ﴿و﴾ ﴿صدوا﴾ ﴿الهدى﴾ حال كونه ﴿معكوفاً﴾ أي: محبوساً عن ﴿أن يبلغ محله﴾ أي: مكانه الذي يحل به نحره، وهو ملى وكان ﷺ ساق سبعين بدنة، فلما صدّ، نحرها بموضعه، وبه استدل من قال: أن المحصر ينحر هداياه بموضعه، وروى أن خيامه ﷺ كانت في الحل، ومصلاه في الحرم، وهناك نحرته هداياه ﷺ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال لمن سبقت لهم العناية، وحفّت بهم الرعاية: لو قاتلكم الذين كفروا من النفس الأماره، والشيطان، والهوى، وسائر القواطع، لولوا الأدبار، ثم لا يجدون تسلطاً عليكم أبداً، سنة الله التي قد خلت فيمن توجه إليه بصدق الطلب، ودخل تحت تربية الرجال، فإن هممتهم دائرة عليه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. وهو الذي كف أيدي الأعداء من القواطع عنكم، وكف أيديكم عنهم، من بعد أن أظفركم عليهم، فإن النفس إذا تعذبت واطمأنت وجب الكف عن مجاهدتها، ووجب البرور بها، وتصديقها فيما تحدثه، وكذا سائر القواطع تجب الغيبة عنها، وعدم

(١) أخرجه ابن جرير (٩٥/٢٦) وانظر الكافي الشاف (٤٢٤) فقد قال الحافظ ابن حجر معقلاً: «في صحته نظر؛ لأن خالداً لم يكن أسلم في الحديبية. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت في الحديبية». وسيذكر الشيخ بعد قليل حديث أنس. وهو أصح لوروده في الصحيح.

(٢) أخرجه مسلم في (الجهاد، باب قول الله تعالى: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم﴾ ح ١٨٠٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

الالتفات إليها غيبة في الله واشتغالا بشهوده. وقيل لبعضهم: متى ينتهي سير الطالبين؟ قال: «الظفر بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا». وأيضاً: «لا تجتمع المجاهدة مع المشاهد، فإذا تحققت المشاهدة فلا مجاهدة». هم الذين كفروا من النفوس المتمردة، والهوى، وصدركم عن مسجد الحضرة، والهدى معكوفاً، وحبسكم عن التقرب إلى الله بالنفس والمال أن يبلغ محله، بأن تمنعكم من إعطائه، أو تشيبه بما يفسده من الرياء والعجب، لئلا تبلغ محل الإخلاص.

ثم نكر حكمة منعهم من دخول مكة عام الحديبية، فقال:

﴿... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمَّ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٢٥)

قلت: (أن تطوؤهم): بدل اشتغال من رجال ونساء، ومن ضمير «تعلموهم»، وبغير متعلق بتطوؤهم، وجواب «لولا»، محذوف، أغنى عنه جواب «لو، أي: لما كف أيديكم عنهم».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ بمكة، ضعفوا عن الهجرة ﴿لم تعلموهم﴾، لم تعرفوهم بأعيانهم؛ لاختلاطهم مع المشركين، ﴿أن تطاؤهم بغير علم﴾ أي: غير عالمين بهم ﴿فتصيبكم منهم معرة﴾ أي: مشقة ومكره. وفي تفسير المحلى «المعرة، بالإثم نظر، مع فرض عدم العلم، إلا أن يحمل على صورة الإثم، وهو الخطأ، وفيه الكفارة. والمعرة: مفعة من: عراه: إذا دهاه ما يكرهه وشق عليه، وهو هنا الكفارة إذا قتله خطأ، وسوء مقالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز، والإثم إذا قصد قتله. والوطء عبارة عن الإيقاع والإبادة. والحاصل أنه كان بمكة قوم مسلمون مختلطون بالمشركين، غير متميزين منهم، فقل: ولولا كراهة أن تهلكوا ناساً من المؤمنين بين ظهرائي المشركين وأنتم غير عارفين بهم، فتصيبكم بإهلاكهم مشقة ومكره، ولما كفنا أيديكم عنهم، ولسلطانكم عليهم».

وكان ذلك الكف ﴿ليدخل الله في رحمته﴾ أي: في توفيقه لزيادة الخير والطاعة لمؤمنيه، أو: ليدخلهم في الإسلام من رغب فيه من مشركيه ﴿من يشاء﴾ زيادته أو هدايته، فاللام متعلقة بمحذوف، تعليل لما دلت عليه الآية، وسيقت له، من كف الأيدي عن أهل مكة، والمنع من قتلهم، صوناً لما بين أظهرهم من المؤمنين. ﴿لو تزيّلوا﴾ أي: تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين، ﴿لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً﴾ بقتل

مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. ويجوز أن يكون: «لو تزيلوا» كالتكرير لـ «لولا...»؛ لمرجعهما لمعنى واحد، ويكون (لعذبنا...) الخ، هو جواب «لولا» والتقدير: ولولا أن تظنوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمناتٍ من غير علم، ولو كانوا متميزين لعذبناهم بالسيف.

الإشارة: إذا اختلط أهل الانتقاد مع أهل الاعتقاد، لا يعم البلاء المعد لأهل الانتقاد، ولو تزيلوا لعذبنا المنكرين عذاباً أليماً، وكذلك إذا اختلط الفجار مع الأبرار، وغلب جمع الأبرار، لا يعم البلاء، ويصرف عن الجميع، فلو تزيل الفجار لعذبوا عذاباً أليماً.

قال القشيري: قد تكون في النفس أوصاف مستحسنة، تليق بالفيض الإلهي، مع أوصاف مذمومة، فلو سلطناكم على إهلاكها بالمرّة، لفاتكم مافيها من الأوصاف الحسنة، فتصيبكم معرة، ليدخل الله في رحمته بالوصول إلى حضرته من يشاء من النفوس، بتصفية مافيها من الرذائل. لو تزيلوا تميز ما يصلح قلعه، كالكبر، والشر، والحرص والحقْد، أو ما يصلح تبديله، كالبخل بالسخاء، والحرص بالقناعة، والغضب بالحلم، والجبن بالشجاعة، والشهوة بالعفة، لعذبنا النفوس المتمردة عذاباً أليماً، بإهلاكها بالكلية. بالمعنى.

ثم وصف أهل الكفر المتقدمين الآن بالحمية، فقال:

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش أي: ألقوا ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ أي: الأنفة والتكبر، أو: صيروا الحمية راسخة في قلوبهم ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾: بدل، أي: حمية الملة الجاهلية، أو الحمية الناشئة من الجاهلية، ووضع الموصول موضع ضميرهم، إذ تقدم ذكرهم، لزمهم بما في حيز الصلة، وتعليل الحكم به. والجعل بمعنى الإلقاء، فلا يتعدى إلى مفعولين، أو: بمعنى التصيير، فالمفعول الثاني محذوف، كما تقدم. والذين: فاعل، على كل حال. ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: أنزل في قلوبهم الطمأنينة والوقار، فلم يتضعضوا من الشروط التي شرطت قريش.

روى: أن رسول الله لما نزل الحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص، على أن يعرضوا على رسول الله ﷺ أن يرجع من عامه ذلك، على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام، ففعل ذلك، وكتب بينهم كتاباً، فقال ﷺ لعليّ عليه السلام: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل وأصحابه: مانعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم، ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة، فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وماقاتلناك، ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، فقال ﷺ: اكتب ما يريدون، فأنا أشهد أني رسول، وأنا محمد بن عبد الله، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك، ويبتشوا بهم، فأنزل الله السكينة عليهم، فتوفروا وحلّموا^(١). وفي رواية البخاري: فكتب عليّ عليه السلام: «هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فلما أبوا ذلك، قال ﷺ لعليّ: «امح رسول الله، واكتب: محمد بن عبد الله»، فقال: والله لأمحوك أبداً، فأخذ ﷺ الصحيفة وكتب ما أرادوا. قيل: كتب بيده معجزة، وقيل: أمر من كتب، وهو الأصح.

﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾: شهادة «لا إله إلا الله»^(٢)، وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: محمد رسول الله، وقيل: الوفاء بالعهد، والثبات عليه. وإضافتها إلى التقوى؛ لأنها سببها وأساسها، وقيل: كلمة أهل التقوى. ﴿وكانوا أحقّ بها﴾ أي: متصفين بمزيد استحقاق بها، على أن صيغة التفضيل للزيادة مطلقاً، أو: أحق بها من غيرهم من سائر الأمم ﴿و﴾ كانوا أيضاً ﴿أهلها﴾ المتأهلون لها بتأهيل الله إياهم. قال القشيري: كلمة التقوى هي التوحيد عن قلب صادق، وأن يكون مع الكلمة الاتقاء من الشرك، وكانوا أحق بها في سابق حكمه، وقديم علمه، وهذا إلزام إكرام ولطف، لا إلزام إكراه وعنف، وإلزام بر، لا إلزام جبر. ﴿وكان الله بكل شيء عليماً﴾ فيجري الأمور على مساقها، فيسرق كلاً إلى ما يستحقه.

الإشارة: لا يصل العبد إلى مولاه حتى تكون نفسه أرضية، وروحه سماوية، يدرر مع الحق أينما دار، ويخضع للحق أينما ظهر، ولأهله أينما ظهوروا، لم تبق فيه حمية ولا أنفة، بل يكون كالأرض يطأها البار والفاجر، ولا تميز بينهما، وأما من فيه حمية الجاهلية، فهو من أهل الخذلان، وأما أهل العناية، فأشار إليهم بقوله: ﴿فأنزل الله

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (باب سياق قصة الحديبية ١٠٥/٤) من حديث عروة بن الزبير، مرسلًا، والقصة في الصحيح، فقد أخرجه البخاري في (الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، ح ٢٦٩٨) كما أخرجه مطولة في (الشروط، باب الشروط في الجهاد، ٣٢٩/٥ - ٣٣٣) من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، وأخرجها مسلم في (الجهاد، باب صلح الحديبية ح ١٧٨٣) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عن الصحابة أجمعين.

(٢) هذا هو التفسير المروي عن الرسول ﷺ. وأخرجه الترمذي في (التفسير - سورة الفتح ح ٣٢٦٥) وأحمد في المسند (١٣٨/٥)، ح ٢١١٥١) والحاكم (٤٦١/٢) ومصححه روافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (١٦٨/١) من حديث عليّ عليه السلام. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٠٩) من حديث الطفيل بن أبي، عن أبيه.

سكينة على رسوله ﴿فكان متواضعاً سهلاً ليناً﴾ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(١) وعلى المؤمنين، فأخبر عنهم بقوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٢) الآية، «وألزمهم كلمة التقوى»، «لا إله إلا الله، لأنها تهذب الأخلاق، وتخرج ما في القلب من الأمراض والنفاق؛ لأن النفس: تنزيه وتخليه، والإثبات: نور وتخليه، فلا يزال النفس يخرج من القلب ما فيه هي الظلمة والمساوي، حتى يتطهر ويتصف بكمال المحاسن».

قال في نواذر الأصول، لما تكلم على «وألزمهم كلمة التقوى»: هو «لا إله إلا الله»، وجه تسميتها بذلك: أنه اتقى بها ونفى ما أحدث من الشرك، حمية للتوحيد وعصبية وغيرة، اقتضاها نور التوحيد والمحبة، فنفى القلب كل رب ادعى العباد ربوبيته، ووليت قلوبهم إليه، فابتدأ هذا القلب - الذي وصفنا - بالنفى لأرباب الأرض، ثم سما عالياً حتى انتهى إلى الرب الأعلى، فوقف عنده، وتذلل وخشع له، واطمأن ووليه إليه. وقال لنبية: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^(٣) أي: إن هذه أرباب متفرقون، والرب الله الواحد القهار، فهده إلى الرب الأعلى، وقال: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾^(٤). ثم قال: ألزم قلوبهم هذه الكلمة بقدر المحبة، كما قال: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٥)، فبحلاوة الحب، وزينة البهاء، صارت الكلمة لازمة لقلوبهم.

وأما قوله: «وكانوا أحق بها وأهلها» فإنما صاروا كذلك؛ لأن الله كان ولا شيء، فخلق المقادير، وخلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فقد علم من يخطئه ممن يصيبه. ثم ذكر أحاديث، من ذلك: حديث [ابن عمرو]^(٦): «إن الله خلق خلقه، ثم جعلهم في ظلمة، ثم أخذ من نوره ما شاء، فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء أن يخطئه...» الحديث^(٧). ثم قال بعد كلام طويل: ثم لما نفخ الروح في آدم أخرج نسم بنيه، أهل اليمين، من كتفه الأيمن في صفاء وتلاؤ، وأصحاب الشمال [كالحمة]^(٨) سود من كتفه الأيسر، والسابقون أمام الفريقين، المقربون، وهم الرسل والأنبياء والأولياء،

(١) الآية ٤ من سورة القلم.

(٢) الآية الأولى من سورة الأعلى.

(٣) الآية ٢ من سورة الحجرات.

(٤) الآية ٢ من سورة النجم.

(٥) الآية ٢ من سورة النجم.

(٦) في الأصول [ابن عمر] والمثبت هو الصحيح، فالحديث مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

(٧) أخرجه بنحوه الترمذي وحسنه في (الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، ح ٢٦٤٢) وأحمد في المسند (ح ٦٨٥٤) ومطولاً (ح ٦٦٤٤).

والحاكم (٣١/١ - ٣٠/١) وصححه وراققه الذهبي، وكذا صححه ابن حبان (ص ٤٤٩) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص،

وقال الهيثمي في المجمع (١٩٣/٧ - ١٩٤): «رواه أحمد بإسنادين، والبيزار والطبراني، ورجال أحمد إسنادي أحمد ثقات».

(٨) في الأصول [كالحمة] والمثبت من نواذر الأصول، وهو الصحيح.

والحم: الأسود من كل شيء، والاسم: الحمة. انظر اللسان (حم ١٠٠٩/٢).

فقرَّبهم^(١) كلهم، وأخذ عليهم الميثاق على الإقرار بالعبودية، وأشهدهم على أنفسهم، وشهد عليهم بذلك، ثم ردهم إلى الأصبلا ليخرجهم تناسلاً إلى الأرحام^(٢) هـ.

وقال الجنيد رحمه الله في قوله: ﴿وكانوا أحقَّ بها وأهلها﴾: من أدركه عناية السبق في الأزل جرى عليه عنوان المواصلة، وهو أحقُّ بها، لما سبق إليه من كرامة الأزل هـ. والحاصل: أنهم أحقُّ بها بالسبق بالاصطفائية، وبقيت نعوتها وأنوارها في قلوبهم، دون الذين حجبهم الله عن رؤية نورها. قاله في العاشية.

ثم بشرهم بفتح مكة، وصدق الرؤيا التي رآها النبي ﷺ، فقال:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ﴿٢٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا﴾ أي: صدقه في رؤياه ولم يكذبه - تعالى الله عن الكذب - فحذف الجار وأوصل الفعل، كقوله: ﴿صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾^(٣) يقال: صدقه الحديث: إذا حققه وبيته له، أو: أخبره بصدق، روى أنه ﷺ رأى في النوم، قبل خروجه إلى الحديبية، كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلَّقوا وقصَّروا، فقص الرؤيا على أصحابه، وفرحوا، وحسبوا أنهم داخلوها، وقالوا: إن رؤيا رسول الله حق. والله تعالى قد أبهم الأمر عليهم ليتفرد بالعلم الحقيقي، فلما صدَّوا، قال عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين: والله ما حلَّقنا ولا قصَّرنَا، ولا رأينا المسجد الحرام، فنزلت^(٤): ﴿لقد صدق الله رسوله﴾ فيما أراه، وما كذب عليه، ولكن في الوقت الذي يريد.

وقوله: ﴿بالحق﴾، إما صفة لمصدر محذوف، أي: صدقاً ملتبساً بالحق، أي: بالغرض الصحيح، والحكمة البالغة التي تميز بين الراسخ في الإيمان والمتزلزل فيه، أو: حال من الرؤيا، أي: ملتبسة بالحق ليست من قبيل

(١) في نوارد الأصول: افقرهم.

(٢) النقل بتصريف.

(٣) من الآية ٢٣ من سورة الأحزاب.

(٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (باب نزول الفتح مرجع الحديبية ٣٦٤/٤) وابن جرير في التفسير (١٠٧/٢٦) عن مجاهد، مرسلًا.

أضغاث الأحلام، ويجوز أن يكون قسمًا، أى: أقسم بالحق ﴿لَتَدْخُلَنَّ المسجد الحرام﴾ ، وعلى الأول: جواب القسم محذوف، أى: والله لتدخلن المسجد الحرام، والجملة القسمية: استئناف بياني، كأن قائلًا قال: فقيم صدقه؟ فقال: (لتدخلن المسجد إن شاء الله). وهو تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد. قال ثعلب: استثنى الله فيما يعلم؛ ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. وقال في القوت: استثنى الله معلماً لعباده ورأداً لهم إلى مشيئته، وهو أصدق القائلين، وأعلم العالمين. هـ. أو: للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه، لموت، أو غيبة، أو غير ذلك، أو: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله ﷺ، أو لما قاله ﷺ لأصحابه، حين قص عليهم، أى: والله لتدخلنها ﴿آمين﴾ من غائلة العدو، فهو حال من فاعل لتدخلن، والشرط معترض. ﴿مُحَلِّقِينَ رؤوسكم ومقصرين﴾ أى: محلقاً بعضكم، ومقصراً آخرين، ﴿لَا تَخَافُونَ﴾ بعد ذلك أبداً، فهو حال أيضاً، أو استئناف، ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ من الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل، ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ ؛ فتح مكة ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ وهو فتح خيبر، لتستروح إليه قلوب المؤمنين، إلى أن يتيسر الفتح الموعود. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العارف الكامل لا يركن إلى شيء دون الله تعالى، فلا يطمئن إلى وعد، ولا يخاف من وعيد، بل هو عبد بين يدي سيده، ينظر ما يبرز من زمن عنصر قدرته، فإن بشر بشيء فى النوم أو اليقظة، لا يركن إليه، ولا يقف معه؛ لأن غيب المشيئة غامض، وإن خوف بشيء فى النوم أو غيره، لا يفرح ولا يجزع؛ لأن الغنى بالله والأنس به غيبه عن كل شيء، وفى الله خلف من كل تلف، ماذا فقد من رجدك؟^(١)، والله يتولى الصالحين، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا...﴾ الآية^(٢).

قال فى الإبريز^(٣): الرؤيا المحزنة إنما هى اختبار من الله للعبد، هل يبقى مع ربه أو ينقطع عنه، فإن كان العبد متعلقاً به تعالى، ورأى الرؤيا المحزنة، لم يلتفت إليها، ولما يبال بها؛ لعلفه بأنه منسوب إلى من بيده تصارييف الأمور، وأن ما اختاره تعالى سبقت به المشيئة، فلا يهوله أمر الرؤيا، ولا يلتقى إليها بالاً، وهذه لا تضره بإذن الله تعالى؛ وإذا كان العبد غير متعلق بربه، ورأى رؤيا محزنة، جعلها نصب عينيه، وعمر بها باطله، وانقطع بها عن ربه، ويقدر أنها لا محالة نازلة به، فهذا هو الذى تضره؛ لأن من خاف من شيء سلطه عليه. هـ.

(١) من مناجاة الشيخ ابن عطاء السكندري. انظر تبويب الحكم للمتقى الهدى (ص ٤٢).

(٢) الآية ٢ من سورة الطلاق.

(٣) لسيدى عبدالعزيز الدبأغ - رحمه الله تعالى.

وسئل سهل التستري رحمته عن الاستثناء في هذه الآية، فقال: تأكيداً في الافتقار إليه، وتأديباً لعباده في كل حال ووقت هـ. أى: أدبهم لئلا يقفوا مع شيء دونه.

ثم رد حمية الجاهلية في عدم إقرارهم برسالته عليه السلام، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى﴾؛ بالتوحيد، أى: ملتبساً به، أو: بسببه، أو: لأجله، ﴿ودين الحق﴾؛ ودين الإسلام، وبيان الإيمان والإحسان. وقال الورتجبي: ودين الحق: هو بيان معرفته والأدب بين يديه هـ. ﴿ليظهره على الدين كله﴾؛ ليُعْلِيَهُ على جنس الدين، يريد الأديان كلها من أديان المشركين وأهل الكتاب، وقد حقق ذلك سبحانه، فإنك لا ترى ديناً قط إلا والإسلام فوقه بالعزة والغلبة، إلا ما كان من النصارى بالجزيرة^(١)، حيث فرط أهل الاسلام، وقيل: هو عند نزول عيسى عليه السلام حين لا يبقى على وجه الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. ﴿وكفى بالله شهيداً﴾ على أن ما وعده كائن. وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينه، أو: كفى به شهيداً على نبوة محمد عليه السلام وهو تمييز، أو حال.

﴿محمد رسول الله﴾ أى: ذلك المرسل بالهدى ودين الحق هو محمد رسول الله، فهو خير عن مضمهر، و«رسول»: نعت، أو: بدل، أو: بيان، أو: «محمد»: مبتدأ و«رسول»: خبر، ﴿والذين معه﴾: مبتدأ، خبره: ﴿أشداء﴾

(١) يعنى الأندلس.

على الكفار رُحماء بينهم ﴿ أُو: «الذين»: عطف على «محمد»، وأشداء: خبر الجميع، أي: غلاظ شديد على الكفار في حربهم، رُحماء متعاطفون بينهم، يعنى: أنهم كانوا يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافق دينهم الرأفة والرحمة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾^(١)، وبلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلتق بثياب الكفار، ومن أبدانهم أن تص أبدانهم، وبلغ من تراحمهم فيما بينهم: أنهم كانوا لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه.

وهذا الوصف الذى مدح الله به الصحابة - رضى الله عنهم - مطلوب من جميع المؤمنين، لقوله ﷺ: «ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٢). رواه البخارى، وقال أيضاً: «نظر الرجل إلى أخيه شوقاً خيراً من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا»^(٣)، ذكره فى الجامع.

﴿ تراهم رُكعاً سجداً ﴾ أى: تشاهدُهم حال كونهم راكعين ساجدين؛ لمواظبتهم على الصلوات، أُو: على قيام الليل، كما قال من شاهد حالهم: رهبان بالليل أسدً بالنهار، وهو استئناف، أُو: خبر، ﴿ يستغنون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ أى: ثواباً ورضاً وتقريباً ﴿ سيماهم ﴾ : علاماتهم ﴿ فى وجوههم ﴾ : فى جباههم ﴿ من أثر السجود ﴾ أى: من التأثير الذى يؤثره كثرة السجود. وما روى عنه ﷺ: «لا تعلموا صوركم»^(٤) أى: لا تسموها، إنما هو فيمن يتعمد ذلك باعتماد جبهته على الأرض، ليحدث ذلك فيها، وذلك رياء ونفاق، وأما إن حدث بغير تعمد، فلا ينهى عنه، وقد ظهر على كثير من السلف الصالح غرة فى جباههم مع تحقق إخلاصهم.

وقال منصور: سألت مجاهداً عن قوله: «سيماهم فى وجوههم» أهو الأثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركة البعير، وهو أقصى قلباً من الحجارة، ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. وقال ابن جريج: هو الوقار والبهاء، وقيل: صفرة الوجوه، وأثر السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبته مرضى، وما هم مرضى. وقال سفيان وعطاء: استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل، لقوله ﷺ: «من كثرت صلاته

(١) من الآية ٥٤ من سورة المائدة.

(٢) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ح ٦٠١١) ومسلم فى (البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعايُنهم، ح ٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه.

(٣) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح ٩٢٦٦) للحكيم عن ابن عمرو، وضعفه.

(٤) على هامش النسخة الأم: «هذا حديث لا أصل له».

بالليل حسن وجهه بالنهار» (١) وقال ابن عطية: إنه من قول شريك (٢) لأحد، فأنظره، وقال ابن جبير: في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا لله تعالى. هـ.

﴿ ذلك مثلهم في التوراة ﴾، الإشارة إلى ما ذكر من نعتهم الجليلة، وما فيها من معنى البعد مع قرب العهد للإيدان بطو شأنه، وبعد منزلته في الفضل، أي: ذلك وصفهم العجيب الجاري في الغرابة مجرى الأمثال، هو نعمهم في التوراة، أي: كونهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، سيماهم في وجوههم.

ثم ذكر وصفهم في الإنجيل فقال: ﴿ ومثلهم في الإنجيل كزرع... ﴾ الخ، وقيل: عطف على ما قبله، بزيادة «مثل»، أي: ذاك مثلهم في التوراة والإنجيل، ثم بين المثل فقال: هم كزرع ﴿ أخرج شطأه ﴾ فراحه، يقال: أشطأ الزرع: أفرخ، فهو مشطىء، وفيه لغات: شطأ بالسكون والفتح، وحذف الهمزة، كقضاة. وشطأ، بالقصر. ﴿ فازره ﴾؛ فقواه، من: الموازرة، وهي الإعانة، ﴿ فاستغلظ ﴾؛ فصار من الرقة إلى الغلظ، ﴿ فاستوى على سوقه ﴾؛ فاستوى على قصبه، جمع: ساق، ﴿ يعجب الزراع ﴾ يتعجبون من قوته، وكثافته، وغلظه، وحسن نباته ومنظره. وهو مثل ضربه الله لأصحابه ﷺ في بدء الإسلام، ثم كثروا واستحكموا، بترقى أمرهم يوماً بيوم، بحيث أعجب الناس أمرهم، فكان الإسلام يتقوى كما تقوى الطاقة من الزرع، بما يحثف بها مما يتولد منها.

وقيل: مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم يثبتون نبات الزرع، يأمرهم بالمعروف، وينهون عن المنكر (٣). وعن عكرمة: أخرج شطأه بأبي بكر، فازره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بطي (٤). وحكى النقاش عن ابن عباس، أنه قال: الزرع النبي ﷺ، فازره علي بن أبي طالب، فاستغلظ بأبي بكر، فاستوى على سوقه بعمر. هـ.

(١) أخرجه ابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، ح ١٣٣٣) قال: «حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، ثنا ثابت بن موسى أبو يزيد، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر روى الحديث، ورفع..»
(٢) شريك، أحد رواة الحديث. قال السدي:

معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن، وشهادة للتجربة، لكن الحفظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وأخرج للبيهقي في الشعب، عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة، قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: غلط من الشيخ، ولما غير ذلك فلا يترحم عليه. وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع، على سبيل الغلط، لا العمد، وخالفهم القضاة في مسند الشهاب، فقال في الحديث بلى ثبوته. انظر حاشية سنن ابن ماجه (٤٢٣/١). وانظر أيضاً - تفسير القرطبي (٦٣٠٢/٧).

(٣) أخرجه الطبري (١١٤/٢٦) عن قتادة.

(٤) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي (٣٢٥/٧).

واختار ابن عطية: أن المثل شامل للنبي ﷺ وللصحابة، فإن النبي ﷺ بُعث وحده، فهو الزرع، حبة واحدة، ثم كثر المسلمون، فهم كالشطء، تقوى بهم ﷺ.

﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ تعليل لما يعرب عنه الكلام من تشبيههم بالزرع في ذكائه واستحكامه، أى: جعلهم كذلك ليغيظ بهم من كفر بالله.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾؛ استئناف مبين لما خصهم به من الكرامة في الآخرة، بعد بيان ما خصهم به في الدنيا، ويجوز أن يرجع لقوله: (ليغيظ بهم...) الخ: أى: ليغيظ بهم وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم؛ لأن الكفار إذا سمعوا ما أعد لهم في الآخرة مع ما خصهم في الدنيا من العزة والنصر غاظهم ذلك أشد الغيظ، ومن، فى منهم، للبيان، كقوله: ﴿فَاجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (١)، أى: وعد الله الذين آمنوا من هؤلاء.

الإشارة: هو الذى أرسل رسوله بالهدى: بيان الشرائع، ودين الحق: بيان الحقائق، فمن جمع بينهما من أمته ظهر دينه وطريقته، وهذا هو الولي المحمدي، أعنى: ظاهره شريعة، وباطنه حقيقة، وما وصف به سبحانه أصحاب الرسول ﷺ هو وصف الصوفية، أهل التربية النبوية، خصوصاً طريق الشاذلية، حتى قال بعضهم: من حلف أن طريق الشاذلية عليها كانت بواطن الصحابة ما حدث. وقوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ قال الورتجبي: أى: يطلبون مزيد كشف فى الذات والدنو والتوصال والبقاء مع بقائه بلا عتاب ولا حجاب، وهذا محل الرضوان الأكبر.

وقوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ أى: نورهم فى وجوههم، لتوجههم نحو الحق، فإن من قرب من نور الحق ظهرت عليه أنوار المعرفة، وجمالها وبهاؤها، ولو كان زنجياً أو حبشياً، وفى ذلك قيل:

وعلى العارفين أيضاً بهاءٌ وعليهم من المحبة نورٌ

ويقال: السيماء للعارفين، والبهجة للمحبين، فالسيما هي الطمأنينة، والرزانة، والهيبة والوقار، كل من رآهم بديهة هابهم، ومن خالطهم معرفة أحبهم، والبهجة: حسن السمعت والهدى، وغلبة الشوق، والعشق، واللهج بالذكر اللسانى. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ٣٠ من سورة الحج.

وروى السلمي عن عبدالعزيز المكي: ليس سيما النحولة والصفرة، ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين، يبدو من باطنهم على ظاهرهم، يتبين ذلك للمؤمنين، ولو كان ذلك في زنجي أو حبشي. وعن بعضهم: ترى على وجوههم هيئة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم. وقال ابن عطاء: ترى عليهم طلع الأنوار لائحة. وقال الورتجبي: المؤمن وجهه لله بلا قفا، مقبلاً عليه، غير معرض عنه، وذلك سيما المؤمن. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

مدنية. وهي ثمانى عشرة آية. ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما مدح الصحابة، وبشرهم بالمغفرة؛ علمهم الأدب؛ لأنه من أعظم أسباب المغفرة والقرب، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَانْقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، تصدير الخطاب بالنداء، تنبيه المخاطبين على أن مافى حيزه أمر خطير يستدعى اعتنائهم بشأنه، وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته، ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم، والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ورازع عن الإخلال به، ﴿لَا تَقْدِمُوا﴾ أى: لا تفعلوا التقديم، على ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور، على طريقة قولهم: فلان يعطى ويمنع، أو: لا تقدموا أمورا من الأمور، على حذف المفعول، للعموم، أو: يكون التقديم بمعنى التقدم، من «قدم، اللازم، ومنه: مقدمة الجيش، للجماعة المتقدمة، ويؤيده قراءة من قرأ: ﴿لَا تَقْدِمُوا﴾^(١) بحذف إحدى التامين، أى: لا تتقدموا ﴿بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أى: لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكما به، وحقيقة قولك: جلست بين يدي فلان: أن تجلس بين الجهتين المسميتين ليمينه وشماله قريبا منه، فسميت الجهتان يدين؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما، توسعا، كما يسمّى الشيء باسم غيره إذا جاوره.

(١) وهى قراءة يعقوب، أحد القراء العشرة. انظر الإتحاف (٢/٤٨٥).

وفى هذه العبارة ضرب من المجاز الذى يُسمى تمثيلاً، وفيه فائدة جليلة، وهى: تصوير الهُجَّةِ والشناعة فيما نُهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دين الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. ويجوز أن يجرى مجرى قولك: سرّنى زيد وحسنُ ماله، فكذلك هنا المعنى: لا تُقدِّموا بين يدي رسول الله - ﷺ. وفائدة هذا الأسلوب: الدلالة على قوة الاختصاص، ولما كان رسول الله ﷺ من الله بالمكان الذى لا يخفى؛ سلك به هذا المسلك، وفى هذا تمهيد لما نُقِمَ منهم من رفع أصواتهم فوق صوته؛ لأن من فضله الله بهذه الأثرة، واختصه بهذا الاختصاص، كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال: أن لا يرفع صوت بين يديه، ولا يقطع أمر دونه، فالتقدم عليه تقدّم على الله؛ لأنه لا يُلطَقُ عن الهوى، فينبغى الاقتداء بالملائكة؛ حيث قيل فيهم: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ...﴾ الخ (١).

قال عبد الله بن الزبير: قدّم وفد من تميم على رسول الله ﷺ. فقال أبو بكر: لو أمرت عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر: يا رسول الله؛ بل أمر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافتك، وارتفعت أصواتهما، فنزلت (٢). فعلى هذا يكون المعنى: لا تُقدِّموا ولاة، والعموم أحسن كما تقدم. وعبارة البخارى: «وقال مجاهد: (لا تُقدِّموا)؛ لا تُفْتَنُوا على رسول الله ﷺ حتى يقضى الله - عز وجل - على لسانه» (٣). وعن الحسن: أن ناساً ذبحوا يوم الأضحية قبل الصلاة، فنزلت، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يعيدوا (٤)، وعن عائشة: أنها نزلت فى النهى عن صوم يوم الشك (٥).

﴿واتقوا الله﴾ فى كل ما تأتون وتذرون من الأحوال والأفعال، التى من جملة ما نحن فيه، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالكم، فمن حقّه أن يتقّى ويراقب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، شروع فى النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النبى ﷺ، بعد النهى عن التجاوز فى نفس القول والفعل، وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للمبالغة فى الإيقاظ والتنبية، والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أى: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدّ يبلغه

(١) من الآية ٢٧ من سورة الأنبياء.

(٢) أخرجه البخارى فى (التفسير، باب «إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» ح ٤٨٤٧).

(٣) ذكره البخارى فى (التفسير، سورة الحجرات). وأخرجه الطبرى (١١٦/٢٦).

(٤) أخرجه الطبرى (١١٧/٢٦). وعزاه السيوطى فى الدر (٨٦/٦) لابن أبى الدنيا فى الأضاحى.

(٥) عزاه السيوطى فى الدر (٨٦/٦) لابن النجار فى تاريخه، والطبرانى فى الأوسط، وابن مردويه.

هذا، وما ذكره المفسر عن السيدة عائشة والحسن إنما هو داخل فى عموم الآية، لا أنه سبب النزول؛ لأن ما ذكر عن السيدة عائشة والحسن مخالف للرواية الصحيحة الواردة فى سبب النزول، والتى أخرجه البخارى.

صوته ﷺ، بل يكون كلامه عالياً لكلامكم، وجهره باهراً لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة، وسابقته لديكم واضحة.

﴿ولا تجهروا له بالقول﴾ إذا كلمتموه ﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ أى: جهراً كائنًا كالجهر الجارى فيما بينكم، بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته، واختاروا فى مخاطبته القول اللين القريب من الهمس، كما هو الدأب فى مخاطبة المهاب العظيم، وحافظوا على مراعاة هيبة النبوة وجلالة مقدارها. وقيل: معنى: ﴿لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾: لا تقولوا: يا محمد، يا أحمد، بل: يا رسول الله. يا نبي الله، ولما نزلت هذه الآية، ما كلم رسول الله ﷺ أبو بكر إلا كأخى السرار^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس، وكان فى أذنيه وقر، وكان جهري الصوت، وكان إذا تكلم رفع صوته، وربما كان يكلم النبي ﷺ فيتأذى من صوته. هـ. والصحيح ما تقدم. وفى الآية أنهم [لم]^(٢) ينهوا عن الجهر مطلقاً، وإنما نهوا عن جهر مخصوص، أى: الجهر المنعوت بمعائلة ما اعتادوه فيما بينهم، وهو الخلو عن مراعاة هيبة النبوة، وجلالة مقدارها.

وقوله: ﴿أن تحبط أعمالكم﴾؛ مفعول من أجله، أى: لا تجهروا خشية أن تحبط أعمالكم، ﴿وأنتم لا تشعرون﴾ فإن سوء الأدب ربما يؤدى بصاحبه إلى العطب وهو لا يشعر. ولما نزلت الآية جلس ثابت بن قيس فى بيته ولم يخرج، فتفقده ﷺ، فدعاه فسأله، فقال: يا رسول الله؛ لقد أنزلت عليك هذه الآية، وإنى رجل جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملى قد حبط، فقال له ﷺ: «لست هناك، تعيش بخير، وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة»^(٣). وأما ما يروى عن الحسن: أنها نزلت فى المنافقين، الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوته ﷺ فقد قيل: محمله: أن نهيم مندرج تحت نهى المؤمنين بدليل النص.

﴿إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله﴾ أى: يخفضون أصواتهم فى مجلسه، تعظيماً له، وانتهاء عما نهوا عنه، ﴿أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ أى: أخلصها وصفها، من قولهم: امتحن الذهب وفنته: إذا أذابه، وفى القاموس: محنه، كمنعه: اختبره، كامتحنه، ثم قال: وامتحن القول: نظر فيه ودبره، والله قلوبهم: شرحها وسعها، وفى الأساس: ومن المجاز: محن الأديم: مدده حتى وسعه، وبه فسر قوله تعالى:

(١) أخرجه الحاكم (٤٦٢/٢) «وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبى»، والبيهقى فى الشعب (رقم ١٥٢٠ و ١٥٢١) عن أبى هريرة رضي الله عنه.

(٢) فى الأصول: (الن).

(٣) أخرجه بمعناه البخارى فى (المناقب، باب علامات النبوة فى الإسلام ح ٣٦١٣) ومسلم فى (الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، رقم ١٨٧ ح ١١٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

﴿ امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أى: شرحها ورسمها، ﴿ لهم مغفرة وأجرٌ عظيم ﴾ أى: مغفرة لذنوبهم، وأجر عظيم: نعيم الجنان.

الإشارة: على هذه الآية والتي بعدها اعتمد الصوفية فيما درنوه من آداب المريد مع الشيخ، وهى كثيرة أفردت بالتأليف، وقد جمع شيخنا البوزيذى الحسنى رحمته الله كتاباً جليلاً جمع فيه من الآداب ما لم يوجد فى غيره، فيجب على كل مريد طالب للوصول لمطالعته والعمل بما فيه.

والذى يؤخذ من الآية: أنه لا يتقدم بين يدي شيخه بالكلام، لاسيما إذا سأل أحد، فمن الفضول القبيح أن يسبق شيخه بالجواب، فإن السائل لا يرضى بجواب غير الشيخ، مع ما فيه من إظهار علمه، وإشهار شأنه، والتقدم على شيخه. ومن ذلك أيضاً: ألا يقطع أمراً دون مشورته، مادام تحت الحجرية، وألا يتقدم أمامه فى المشى إلا بإذنه، وأن يخفض صوته عند حضوره، بل لا يتكلم إلا أن يأذن له فى الكلام، ويكون بخفض صوت وتعظيم.

قلت: وما زالت أشيأنا تأمرنا بالتكلم عند المذاكرة؛ إذ بالكلام تعرف أحوال الرجال، وسمعت شيخ شيخنا، مولاي العربى الدرقاوى الحسنى رحمته الله يقول: حكونا فى المذاكرة؛ ليظهر العلم، وكونوا معنا كما قال القائل: حك لى نربل لك، لا كما قال القائل: سفج لى نعلل لك. هـ. لكن يكون بحثه مع الشيخ على وجه الاسترشاد والاستعلام، من غير معارضة ولا جدال، وإلا فالسكوت أسلم.

قال القشيري: ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾: لا تعملوا فى أمر الدين من ذات أنفسكم شيئاً، وقفوا حيثما وقفت، وافعلوا ما به أمرتم، أى: اعملوا بالشرع لا بالطبع فى طلب الحق، وكونوا من أصحاب الاقتداء والاتباع، لا من أرباب الابتداء أو الابتداع.

وقال فى قوله تعالى: ﴿ لا ترفعوا أصواتكم... ﴾ الآية، يشير إلى أنه من شرط المؤمن: ألا يرى رأيه وعقله واختياره فوق رأى النبى والشيخ، ويكون مستسلماً لرأيه، ويحفظ الألب فى خدمته وصحبته، ﴿ ولا تجهرأ له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ أى: لا تخاطبوه كخطاب بعضكم لبعض، بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل، ولا تنظروا إليه بالعين التى تنظرون إلى أمثالك، وإنه لحسن خلقه قد يلاعبكم، فلا تنبسطوا معه، متجاسرين عليه بما يعاشركم من خلقه، ولا تبدأوه بحديث حتى يفاتحكم، أن تحبط أعمالكم بسوء أدبكم، وأنتم لا تشعرون. إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله وعند شيخه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أى: انتزع عنها حب الشهوات، وصفأها من دنس سوء الأخلاق، وتخلقت بمكارم الأخلاق، حتى انسلخت من عادات البشرية (١) هـ.

وقال في القوت: الرقاية مقرونة بالنصرة؛ فإذا تولاه نصره على أعدائه، وأعدى عدوه نفسه، فإذا نصره عليها، أخرج الشهوة منها، فامتحن قلبه للتقوى، ومحض نفسه، فخلصها من الهوى...هـ.

ثم ذكر من لم يستعمل الأدب مع الحضرة النبوية، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾؛ من خارجها، أو: من خلفها، أو: من أمامها، فالوراء: الجهة التي توارى عنك الشخص تظله من خلف أو من قدام، ومن: لا ابتداء الغاية، وأن المناداة نشأت من ذلك المكان، والحجرة: الرقعة من الأرض، المحجورة بحائط يحوط عليها، فعلة، بمعنى مفعولة، كالقُبْضَةِ، والجمع: حُجَرَات، بضميتين، ويفتح الجيم، والمراد: حجرات النبي ﷺ، وكان لكل امرأة حجرة.

نزلت في وفد بنى تميم، وكانوا سبعين، وفيهم عينية بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس، وفدوا على النبي ﷺ وقت الظهيرة، وهو راقد، فتادوا رسول الله ﷺ من وراء حجراته، وقالوا: اخرج إلينا يا محمد؛ فإن مدحنا زين، وذمنا شين، فاستيقظ، وخرج ﷺ وهو يقول: «ذلكم الله الذي مدحه زين، وذمه شين»، فقالوا: نحن قوم من بنى تميم، جلنا بشاعرنا وخطيبنا، لنشاعرك، ونفاخرك، فقال ﷺ: «ما بالشعر بعثت، ولا بالفخار أمرت»، ثم أمر ﷺ خطيبهم فتكلم، ثم قال لثابت بن قيس بن شماس - وكان خطيب النبي ﷺ: قم، فقام، فخطب، فأقم خطيبهم، ثم قام شاب منهم، فأنشأ يقول:

نَحْنُ الْكِرَامُ فَلَا حَى يُعَادِلُنَا فسينا الرُّؤُوسُ وَفِينَا يُقَسِّمُ الرِّيعُ
وَنُطْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْطِ كُلَّهُمْ إِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ^(١)

(١) هكذا جاء في الأصول، أما في البحر المحيط (١٠٦/٨ - ١٠٧) وأسباب النزول للرازي (ص ٤٠٥) وغيرهما من المصادر، فذكروا بعد البيت الأول:

ونطعم الناس عند القحط كلهم من السديف إذا لم يؤنس الفزع
إذا أبينا فلا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع.

فقال ﷺ لحسان: قم فأجبه، فقال:

إِنَّ الذَّوَائِبَ مِنْ فِهْرٍ وَأَخَوْتَهُمْ قَسَدٌ شَسْرَعَسُوا سُنَّةَ لِلْدَّاسِ تُتْسَبِعُ
يَرْضَى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ تَقْوَى الْإِلَهِ وَكُلُّ الْفَخْرِ يُصْطَنَعُ^(١)

ثم قال الأقرع شعراً افتخر به، فقال عليه السلام - لحسان، قم فأجبه، فقال حسان:

بَنِي دَارِمٍ، لَا تَفْخَرُوا، إِنَّ فَخْرَكُمْ يَعْشُودُ وَبِالْأَعْدَاءِ ذِكْرُ الْمَكَارِمِ
هَبَلْتُمْ، عَلَيْنَا تَفْخَرُونَ وَأَنْتُمْ لَنَا خَوْلٌ مِنْ بَيْنِ ظَفِيرٍ وَخَادِمِ^(٢)

فقال ﷺ: «لقد كنت غنياً عن هذا يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما قد ظننت أن الناس قد نسوه»، ثم قال الأقرع: تكلم خطيبنا، فكان خطيبهم أحسن قِيلاً، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر، هـ^(٣).

هذا ومناداتهم من وراء الحجرات؛ إما لأنهم أترها حجرة حجرة، فنادوه ﷺ من ورائها، أو: بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له ﷺ، أو: نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها، ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله ﷺ. وقيل: الذي ناداه عيينة بن حصن والأقرع، وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم راضون بذلك وأمروا به. ﴿أكثرهم لا يعقلون﴾، إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه العظيمة من سوء الأدب.

﴿ولو أنهم صبروا﴾ أي: ولو تحقق صبرهم وانتظارهم، فمحل (أنهم صبروا) رفع على الفاعلية؛ لأن أن، تسبك بالمصدر، لكنها تفيد التحقق والثبوت، للفرق بين قولك: بلغنى قيامك، وبلغنى أنك قائم، وحتى تفيد أن الصبر ينبغي أن يكون مغيياً بخروجه ﷺ، فإنها مختصة بالغايات. والصبر: حبس النفس على أن تنازع إلى هواها، وقيل: الصبر مر، لا يتجرعه إلا حر، أي: لو تأنوا حتى تخرج إليهم بلا مناداة؛ لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال، لما فيه من رعاية حسن الأدب، وتعظيم الرسول، الموجبتين للثناء والثواب، والإسعاف بالمستول؛ إذ روى أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر، وذلك أنه ﷺ بعث سرية إلى بني العنبر، وأمر عليهم عيينة

(١) انظر ديوان حسان بشرح البرقوقى ص ٣٠١. وفيه:

إِنَّ الذَّوَائِبَ مِنْ فِهْرٍ وَأَخَوْتَهُمْ قَدَ بَيَّرُوا سُنَّةَ لِلْدَّاسِ تُتْسَبِعُ
يَرْضَى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ تَقْوَى الْإِلَهِ وَبِالْأَمْرِ الَّذِي شَرَعُوا

(٢) انظر ديوان حسان ص ٤٣٧.

(٣) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص (٤٠٤ - ٤٠٦) عن جابر بن عبد الله. وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ١٥٥ - ١٥٦ رقم ١٥) للعلبى. وأخرج الجزء الأول من القصة، الترمذى فى (التفسير، باب ومن سورة الحجرات، ح ٣٢٦٧) عن البراء بن عازب رضى الله عنه.

ابن حصن، فهربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عبينة، ثم قدم رجالهم يقدون الذراري، فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم يبكون، فعجلوا أن يخرج إليهم النبي ﷺ، فدأوه حتى أيقظوه من نومه، فخرج إليهم، فأطلق النصف وفادى النصف^(١)، ﴿والله غفور رحيم﴾؛ بليغ المغفرة والرحمة واسعهما، فلن يضيق ساحتها عن هؤلاء إن تابوا وأصلحوا.

الإشارة: من آداب المريد ألا يوقظ شيخه من نومه، ولو بقي ألف سنة ينتظره، وألا يطلب خروجه إليه حتى يخرج بنفسه، وألا يقف قبالة باب حجرته للدلا يرى بعض محارمه. ومن آدابه أيضا: ألا يبيت معه في مسكن واحد، وألا يأكل معه، إلا أن يعزم عليه، وألا يجلس على فراشه أو سجادته إلا بأمره، وإذا تعارض الأمر والأدب، فهل يقدم الأمر أو الأدب؟ خلاف، وقد تقدم في صلح الحديبية: أن سيدنا عليا - كرم الله وجهه - قدم الأدب على الأمر، حين قال له ﷺ: «امح اسم رسول الله من الصحيفة»^(٢)، فأبى، وقال: «والله لا أمحوك أبدا». والله تعالى أعلم.

ومن جملة الأدب: التأنى في الأمور وعدم العجلة، كما أبان ذلك بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾. نزلت في الوليد بن عتبة بن أبي معيط، وكان من فضلاء الصحابة - رضي الله عنه - بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق، بعد الوقعة مصدقا، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فخرجوا يتلقونه، تعظيما لأمر النبي ﷺ، فظن أنهم مقاتلوه؛ فرجع، وقال لرسول الله ﷺ: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، فهم ﷺ أن يغزوهم، ثم أتوا النبي ﷺ وأخبروه أنهم إنما خرجوا يتلقونه تكريما؛

(١) انظر تفسير البغوي (٣٣٧/٧).

(٢) راجع تفسير الآية ٢٦ من سورة الفتح.

فاتهمهم النبي ﷺ وبعث إليهم خالد بن الوليد، خفيةً مع عسكر، وأمره أن يخفى عليهم قدومه، ويتطلع عليهم، فإن رأى ما يدل على إيمانهم؛ أخذ زكاتهم ورجع، وإن رأى غير ذلك؛ استعمل فيهم ما يستعمل في الكفار، فسمع خالد فيهم آذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة، فنزلت الآية (١).

وسمى الوليد فاسقاً لعدم تثبته؛ فخرج بذلك عن كمال الطاعة، وفي تسميته بذلك زجر لغيره، وترغيب له في التوبة، والله تعالى أعلم بغيبه، حتى قال بعضهم: إنها من المتشابه، لما ثبت من تحقق إيمان الوليد. وقال أبو عمر في الاستيعاب: لا يصح أن الآية نزلت في قضية الوليد؛ لأنه كان في زمن النبي ﷺ من (٢) ثمانية أعوام، أو من عشرة، فكيف يبعثه رسولا؟! (٣) هـ. قلت: لا غرابة فيه، وقد كان ﷺ يؤمر أسامة بن زيد على جيش، فيه أبو بكر وعمر، مع حداثة سنه، كما في البخاري وغيره.

وفي تنكير (فاسق) و(نبا) شياع في الفساق والأنبياء، أي: إذا جاءكم فاسقٌ أي فاسقٌ كان، بأي خبر ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ أي: فتوقفوا فيه، وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول من لا يتحرى الصدق، ولا يتحامي الكذب، الذي هو نوع من الفسوق.

وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل؛ لأننا لو توقفنا في خبره؛ لسوينا بينه وبين الفاسق، ولخلا التخصيص به عن الفائدة. وقرأ الأخوان: «فتثبتوا» والتثبت والتبين متقاربان، وهما: طلب الثبات والبيان والتعرف. ﴿أَنْ تُصِيبُوا﴾ أي: لئلا تصيبوا ﴿قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾: حال، أي: جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة. ﴿فَتُصِيبُوا﴾: فتصيروا ﴿عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾: مغتمين على ما فعلتم، متملين أنه لم يقع، والندم: ضرب من الغم؛ وهو أن يغتم على ما وقع، يتمنى أنه لم يقع، وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام في الجملة.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فلا تكذبوا، فإن الله يخبره، فيهلك سر الكاذب، أو: فارجعوا إليه واطلبوا رأيه، ثم استأنف بقوله: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾: لوقعتم في العنت؛ وهو الجهد والهلاك.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٩/٤) والطبراني في الكبير (٤٠١/٣) والطبري (١٢٣/٢٦) وعبد الرزاق في التفسير (٢٣١/٢) وقال الهيثمي في المجمع (١١١/٧): رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، وانظر: تفسير ابن كثير (٢٠٦/٤).
(٢) والفتح السماري مع حاشية المحقق (١٠٠١/٣).

(٢) هكذا في الأصول، وأظله: ابن،

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا على معناه، وإنما وجدت ما يفيد ترجيح ابن عبد البر بأن الوليد لم يكن غلاماً في هذا الوقت. راجع الاستيعاب (١١٤/٤). وهذا أيضاً ما رجحه ابن حجر في الإصابة (٦٠١/٣) حيث قال: قلت: ومما يؤيد أنه كان رجلاً: أنه كان قدم في فداء ابن عم أبيه، الحارث بن أبي رزمة بن أبي عمرو بن أمية، وكان أسير يوم بدر، فافتداه بأربعة آلاف. حكاه أصحاب المغازي هـ.

والتعبير بالمضارع للدلالة على أن عنتهم إنما يلزم في استمرار طاعته لهم في كل ما يعرض من الأمور، وأما طاعته في بعض الأمور استتلاًفاً لهم، فلا. انظر أبا السعود. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زين لرسول الله ﷺ الإيقاع ببني المصطلق تصديقاً لقول الوليد، وأن بعضهم كانوا يتصوّنون ويتحرّجون الوقوع بهم تأنيلاً وتثبناً في الأمر، وهم الذين استثناهم الله بقوله:

﴿ولكن الله حبيب إليكم الإيمان﴾، وأسنده إلى الكل تدبيراً على أن أكثرهم تحرّجوا الوقوع بهم وتأثروا، وقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهو تجديد الخطاب وتوجيهه إلى بعضهم بطريق الاستدراك، بياناً لبراءتهم عن أوصاف الأولين وإحماداً لأفعالهم، أي: ولكنه - تعالى - جعل الإيمان محبوباً لديكم ﴿وزينه في قلوبكم﴾ حتى رسخ فيها، ولذلك صدر منكم ما يليق به من التثبت والتحرّج، وحاصل الآية على هذا: واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تقرّرن معه على خطأ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم، ولكن الله حبيب إلى بعضكم الإيمان، فلا يأمر إلا بما هو صواب من التأنى وعدم العجلة.

قلت: والأحسن في معنى الاستدراك: أن التقدير: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم، ولكن الله لا يقره على طاعتكم بل ينزل عليه الوحي بما فيه صلاحكم وراحتكم؛ لأن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلا يسلك بكم إلا ما يليق بشأنكم من الحفظ والعصمة.

ثم قال: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ ولذلك تخرجتم عما لا يليق مما لا خير فيه مما يؤدي إلى عنتكم، قال ابن عرفة: العطف في هذه الآية تدلّي؛ فالكفر أشدها، والفسوق دونه، والعصيان أخف؛ لصدقه على ترك المندوبات، حسبما نقل ذلك البغداديون وحملوا عليه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم - هـ.

﴿أولئك هم الراشدون﴾ أي: أولئك المستثنون، أو: المتصفون بالإيمان، المزيّن في قلوبهم، هم المسالكون على طريق السوى، الموصول إلى الحق، أي: أصابوا طريق الحق، ولم يميلوا عن الاستقامة. والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه، من: الرشادة، وهي الصخرة الصماء. ﴿فضلاً من الله ونعمة﴾ أي: إفضالاً من الله وإنعاماً عليهم؛ مفعول من أجله، أي: حبيب وكره للفضل والنعمة عليهم ﴿والله عليم﴾؛ مبالغ في العلم، فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل، ﴿حكيم﴾ يفعل ما يفعل لحكمة بالغة.

الإشارة: إن جاءكم خاطر سوء بنياً سوء فتبينوا وثبتوا، ولا تبادروا بإظهاره، خشية أن تصيبوا قوماً بجهالة، فتظنوا بهم السوء، وتقعوا في الغيبة، فتصبحوا على ما فطمت نادمين، فالمنافق قلبه على طرف لسانه، إذا خطر فيه شيء نطق به، فهذا هالك، والمؤمن لسانه من وراء قلبه، إذا خطر شيء نظر فيه، ووزنه بميزان الشرع، فإن كان

فيه مصلحة نطق به، وإلا رده وكنمه، فالواجب: وزن الخواطر بالقسطاس المستقيم، فلا يظهر منها إلا ما يعود عليه منفعته.

﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾، قد بين لكم ما تفعلون وما تذرّون، ظاهراً وباطناً، ومن اتصل بخليفة الرسول، وهو الشيخ حكّمه على نفسه، فإن خطر في قلبه شيء يهّم أمره عرضّه عليه، والشيخ ينظر بعين البصيرة، لو يطيعكم في كثير من أمركم التي تعزمون عليها لعنّتم، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، فتستمعون لما يأمركم به، وتمتثلون أمره، وكره إليكم الكفر والفسوق؛ الخروج عن أمره ونهيه، والعصيان لما يأمركم به، فلا ترون إلا ما يسركم، ويفضي بكم إلى السهولة والراحة، فضلاً من الله ونعمة، فإن السقوط على الشيخ إنما هو محض فضل وكرم، فله الحمد وله الشكر دائماً سرمداً.

وللقشيري إشارة أخرى، قال: إن جاءكم فاسق بنبأ يشير إلى تسويلات النفوس الأمارة بالسوء، ومجيئها كل ساعة نبأ شهوة من شهوات الدنيا؛ فتبينوا ربحها من خسرانها، من قبل أن تُصيبوا قوماً من القلوب وصفاتها بجهالة، فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها؛ فتصبحوا صباح القيامة على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، يشير إلى رسول الإلهام في أنفسكم، يلهمكم فجور نفوسكم وتقواها، لو يطيعكم في كثير من أمر النفس الأمارة، لعنّتم؛ لوقعتم في الهلاك، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان بالإلهامات الربانية، وزينه في قلوبكم بقلم الكرم، وكره بنور نظر العناية إليكم الكفر، والفسوق؛ هو ستر الحق والخروج إلى الباطل، والعصيان، وهو الإعراض عن طلب الحق، أولئك هم الراشدون إلى الحق بإرشاد الحق، فضلاً من الله ونعمة منه، يُنعم به على من شاء من عباده، والله عليم حكيم (١). هـ.

ثم أمر الراشدين المتقدمين بالإصلاح بين الناس، إذ لا ينجح في الغالب إلا على أيديهم، فقال:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾

(١) لم أقف على هذا النص في محله من لطائف الإشارات.

بقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ أى: تقاتلوا. والجمع باعتبار المعنى؛ لأن كل طائفة جمع؛ كقوله: ﴿مَذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصِمَا﴾^(١)، ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى، ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ ولم تتأثر بالنصيحة ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ﴾؛ ترجع ﴿إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾؛ إلى حكمه، أو: إلى ما أمر به من الصلح وزوال الشحناء، والفيء: الرجوع، وقد يسمى به الظل والغنيمة، لأن الظل يرجع بعد نسخ الشمس، والغنيمة ترجع من أيدي الكفار إلى المسلمين.

وحكم الفتنة الباغية: وجوب قتالها، فإذا كُفَّت عن القتال أيدىها تركت. قال ابن جزى: وأمر الله في هذه الآية بقتال الفتنة الباغية؛ وذلك إذا تبين أنها باغية، فأما الفتنة التي تقع بين المسلمين؛ فاختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما: أنه لا يجوز النهوض، فى شيء منها ولا القتال، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص، وأبى ذر، وجماعة من الصحابة، وحجتهم حديث: «قتال المسلم كفر»^(٢)، وحديث: الأمر بكسر السيوف فى الفتنة، والقول الثانى: النهوض فيها واجب، لتكف الفتنة الباغية، وهذا مذهب على، وعائشة، وطلحة، وأكثر الصحابة، وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء، وحجتهم هذه الآية. فإذا فرعنا على القول الأول، فإن دخل داخل على من اعتزل الفرقتين منزله يريد نفسه أو ماله فعلية دفعه، وإن أدى ذلك إلى قتله؛ لحديث: «من قتل دون نفسه وماله فهو شهيد»^(٣). وإذا فرعنا على الثانى، فاختلف؛ مع من يكون النهوض من الفتنتين؟ فقيل: مع السواد الأعظم، وقيل: مع العلماء، وقيل: مع من يرى أن الحق معه . هـ .

قلت: إذا وقعت الحرب بين القبائل فمن تعدت تربتها إلى تربة غيرها فهي باغية، يجب كفها، وإذا وقعت بين الحدود؛ فالمشهور: النهوض، ثم يقع السؤال عن السبب؛ فمن ظهر ظلمه وجب كفه، فإن أشكل الأمر، فالإمساك عن القتال أسلم. والله تعالى أعلم.

﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾ عن البغى، وأقلعت عن القتال؛ ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾؛ بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى، ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما؛ لئلا يكون بينهما قتال فى وقت آخر، وتقيد الإصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة، وقد أكد ذلك بقوله: ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ أى: واعدلوا فى كل ما تأتون وما تذكرون،

(١) من الآية ١٩ من سورة الحج.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند، (١٧٨/١) والترمذى فى (الإيمان، باب سباب المؤمن فسوق، ح ٢٦٣٤) والنسائى فى (تحريم الدم، باب قتال المسلم) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخارى فى (المظالم، باب من قاتل دون ماله ح ٢٤٨٠) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وأخرجه أبو داود فى (السنة، باب فى قتال اللصوص ح ٤٧٧٢) والترمذى فى (الديات، باب من قاتل دون ماله ح ١٤٢١) وكذا ابن ماجه والنسائى، من حديث سعيد بن زيد، بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد».

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾؛ العادلين، فيُجازيهم أحسن الجزاء، والقسط بالفتح: الجور، وبالكسر: العدل، والفعل من الأول: قسط فهو قاسط: جار، ومن الثاني: أقسط فهو مقسط: عدل، وهمزته للسلب، أي: أزال القسط، أي: الجور.

والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج، وذلك أن رسول الله ﷺ ذهب يعود سعد بن عباد، فمرّ بمجلس من الأنصار، فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين، فوقف ﷺ على المجلس، ورعظ وذكر، فقال عبد الله ابن أبي: يا هذا، لا تؤذنا في مجالسنا، واجلس في موضعك، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بل أغثنا يا رسول الله وذكرنا، فارتفعت أصواتهما، وتضاربوا بالنعال، فنزلت الآية، وقيل غير ذلك^(١).

وفي الآية دليل على أن الباغى لا يخرج ببغيه عن الإيمان، وأنه يجب نصره المظلوم، وعلى فضيلة الإصلاح بين الناس.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أي: منتسبون إلى أصل واحد، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، فيجب الاجتهاد في التآلف بينهما لتحقيق الأخوة. والفاء في قوله: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ للإيذان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح. ووضع المظهر مقام المضمّر مضافاً إلى الأمرين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه، وتخصيص الاثنين بالذكر؛ لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولى؛ لتضاعف الفتنة والفساد فيه. وقيل: المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرأ يعقوب: «إخوتكم، بالجمع». ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما تأتون وتذرون، التي من جملتها: الإصلاح بين الناس ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾؛ راجين أن ترحموا على تفواكم، لأن التقوى تحمكم على التواصل والاتلاف، وهو سبب نزول الرحمة.

الإشارة: النفس الطبيعية والروح متقابلان، والحرب بينهما سجال، فالنفس تريد السقوط إلى أرض الحطوط والبقاء مع عوائدها، والروح تريد العروج إلى سماء المعارف وحضرة الأسرار، وبينما اتصال والتصاق، فإن غلبت النفس هبطت بالروح إلى الحضيض الأسفل، ومنعتها من العلوم الدنية والأسرار الربانية، وإن غلبت الروح، عرجت بالنفس إلى أعلى عليين، بعد تركيبها وتصفيتها، فتكسرها حلة الروحانية، ويتكشف لها من العلوم والأسرار ما كان للروح، ولكل جند تقابل به، فيقال من طريق الإشارة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بأن تؤخذ

(١) والذي في الصحيح: ما أخرجه البخاري في (الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، ح ٢٦٩١) ومسلم في (الجهاد والسير، باب في دعاء النبي ﷺ وصبره على أذى المنافقين ح ١٧٩٩) عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي ﷺ: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فأنطلق إليه، وركب حماراً، وأنطلق المسلمون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي ﷺ قال: إليك على، فوالله لقد أذاني نثن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله؛ لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك، قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، قال: فبلغت أنها نزلت فيهم: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾.

النفس بالسياسة شيئاً فشيئاً، يُنقص من حظوظها شيئاً فشيئاً، حتى تتزكى وتعالج الروح لدخول الحضرة، وعكوف الهم في الذكر شيئاً فشيئاً، حتى تدخل الحضرة وهي لا تشعر، ثم تشعر ويقع الاستغراق. وأما إن قُطعت النفس عن جميع مألوفاتها مرة واحدة، أو كُلفت الروح الحضور في الذكر على الدوام مرة واحدة، أفسدتهما، لقوله: **﴿وَلَا تَدْخُلُوا فِي هَذَا الدِّينِ يَرْفِقَ﴾**، فما شاد أحدكم الدين إلا غلبه، ^(١) وقال أيضاً: «لا يكن أحدكم كالمُتَبَتِّ، لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ^(٢)؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلتا التي تبغى، بأن تُردع النفس إن طغت، وتأخذ لجام الروح إن هاجت، حتى تفيء إلى أمر الله، وهو الاعتدال، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوفى كل ذي قسط قسطه.

وقوله تعالى: **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾** قال الورتجبي: أفهم أيها العاقل أن الله سبحانه خلق الأرواح المقدسة من عالم الملكوت، وألبسها أنوار الجبروت؛ فمواردُها من قُربه مختلفة، لكن عيبتها واحدة، وخلق هياكلها وأشباحها من تربة الأرض التي أخلصها من جملةتها، وزينها بنور قدرته، ونفخ فيها تلك الأرواح، وجعل من الأرواح والأجسام النفوس ^(٣) الأمارّة التي ليست من قبيل الأرواح، ولا من قبيل الأجسام، وجعلها مخالفة للأرواح ومساكنها، فأرسل الله عليها جند العقول، يدفع بها شرّها، فإذا امتحن الله عباده المؤمنين هيّج نفوسهم الأمارّة؛ ليظهر حقائق درجاتهم من الإيمان، فأمرهم أن يعبدوا العقل والروح والقلب على النفس حتى تنهزم؛ لأن المؤمنين كالبلبيان يشد بعضهم بعضاً.

ثم بين أن في الإصلاح بين الإخوان الفلاح والنجاة، إذا كان مقروناً بالتقوى التي تقدس البواطن من البغى والحسد بقوله: **﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾** فإذا فهمت ما ذكرت علمت أن حقيقة الأخوة مصدر الاتحاد، فإنهم كنفس واحدة؛ لأن مصادرهم مصدر واحد، [وهو] ^(٤) آدم، ومصدر روح آدم نور الملكوت، ومصدر جسمه تربة الجنة في بعض الأقوال. لذلك يصعد الروح إلى الملكوت، والجسم إلى الجنة، كما قال **﴿وَلِلَّهِ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ﴾** ^(٥)، هـ. قلت: صعود الروح إلى الملكوت هو شهود معاني الأسرار في دار الجنة، ونزول الجسم إلى الجنة هو تمتعه بنعيم حسها في عالم الأشباح، وكل ذلك بعد الموت، وأحسن العبارة أن يُقال: لأن مصادرهم مصدر واحد، وهو بحر الجبروت، المتدفق بأنوار الملكوت، والوجود بأسره مرجّة من بحر الجبروت.

(١) يريد الشيخ حديث: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه...» الحديث أخرجه البخاري في (الإيمان، باب الدين يسر، ج ٣٩) من حديث أبي هريرة **رضي الله عنه**.

(٢) سبق تفريع الحديث عند تفسير الآية ٢٣ من سورة الجاثية.

(٣) عبارة الورتجبي: «وجعل بين الأرواح والأجسام والنفوس».

(٤) في الأصول: «أبلاوا والمثبت من الورتجبي».

(٥) على هامش النسخة الأم مايلي: «لهه يريد: كل ميسر لما خلق له، أما بهذا اللفظ فلا نراه وارد. والله أعلم. هـ».

ثم قال الورتجبي: قال أبو بكر النقاش: سألتُ الجديد عن الأخ الحقيقي؟ فقال: هو أنت في الحقيقة، غير أنه غيرك في الهيكل. قلت: يعني أن الناس في الحقيقة ذات واحدة، وما افترقوا إلا في الهياكل، فكلهم أخوة. وقال أبو عثمان الحيري: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تُقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تقطع بمخالفة النسب. هـ. وتقدم لنا شروط الأخوة في قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ...﴾ الآية (١).

وقال القشيري هنا: ومن حق الأخوة ألا تلجأ إلى الاعتذار، بل تبسط عذره أي: تذكر عذره قبل أن يعتذر، فإن أشكل عليك وجهه عدت بالعلامة على نفسك في خفاء عذره عليك، وتتوب عليه إذا أذنب، وتعوده إذا مرض، وإذا أشار عليك بشيء فلا تطالبه بالدليل وإيراد الحجة، كما أنشدوا:

إِذَا اسْتَجِدُّوا لَمْ يَسْأَلُوا مِنْ دَعَاهُمْ
لَأَيَّةٍ حَرْبٍ أَمْ لَأَيِّ مَكَانٍ (٢) هـ.

ومن أركد شروطها (٣): التعظيم، كما أبان ذلك بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ أي: عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله - تعالى - من الساخرين؛ لأن الناس لا يظلمون إلا على الظواهر، وهو تعليل للنهي، والقوم خاص بالرجال؛ لأنهم القوامون على النساء، وهو في الأصل: جمع قائم، كصوم وزور، في جمع صائم وزائر، واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية؛ إذ لو كانت النساء داخلة في الرجال، لم يقل: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾، وحقق ذلك زهير في قوله:

وَمَا أَدْرِى وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِى
أَقَوْمٌ أَلْ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ؟ (١)

وأما قولهم في قوم فرعون، وقوم عاد: هم الذكور والإناث، فليس لفظ القوم شاملاً لهم، ولكن قصد ذكر الذكور، والإناث تبع لهم.

(١) الآية ٦٧ من سورة الزخرف.

(٢) البيت ينسب إلى وداك بن ثميل المازني. كما في العقد الفريد (٢٠٢/٥)، ونهاية الأرب (٢٢٩/٣).

(٣) أي: الأخوة.

(٤) حيث أراد بالقوم الرجال دون النساء. والبيت من الوافر. انظر ديوان زهير (١٢) والمغنى (٤١/١).

﴿وَلَا يَسْخَرُ﴾ نساء ﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ من نساء ﴿مِنْهُنَّ﴾ عسى أن يكنَّ ﴿أَيُّ﴾: المسخور منهن ﴿خَيْراً مِنْهُنَّ﴾ أَيُّ: الساخرات، فإنَّ مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر من الصور والأشكال، والأوضاع والأطوار، التي عليها يدور أمر السخرية، وإنما هي الأمور الكامنة في القلوب، من تحقيق الإيمان، وكمال الإيقان، وموارد العرفان، وهي خفية، فقد يصغر العبد من عظم الله، ويتحقر من وقرة الله، فيسقط من عين الله، فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بأحد إذا رآه رث الحال، أو ذا عاهة في بدنه، ولو في دينه، فله يتوب ويبتلى بما ابتلى به. وفي الحديث: «لَا تُظْهِرِ الشَّعَامَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ»^(١). وعن ابن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً. هـ.

وتكثير القوم والنساء؛ إما لإرادة البعض، أي: لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض، وإما لإرادة الشيوع، وأن يصير كل جماعة منهم منهيّة عن السخرية، وإنما لم يقل: رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة؛ إعلاماً بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية، واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ ولا يعيب بعضكم بعضاً بالطعن في نسبه أو دينه، واللمز: الطعن والضرب باللسان، والمؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب المؤمن المؤمن فقد عاب نفسه. وقيل: معناه: لا تفعلوا ما تلمزون به أنفسكم بالتعرض للكلام؛ لأن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أَيُّ: لا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء، فالتنابز بالألقاب: الداعى بها. والتلقب المهمل عنه ما يدخل على المدعو به كراهية، لكونه تقصيراً به وذماً له، فأما ما يحبه فلا بأس به، وكذا ما يقع به التمييز، كقول المحدثين: حدثنا الأعمش والأحذب والأعور.

روى أن قوماً من بنى تميم استهزأوا ببلال وخبّاب وعمار وصهيب، فنزلت^(٢). وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تسخر من زيلب بنت خزيمة، وكانت قصيرة. وعن أنس: عيرت نساء النبي ﷺ أم سلمة بالقصر، فنزلت^(٣). وروى: أنها نزلت في ثابت بن قيس؛ وكان به وقر - أي: صمم - فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله ﷺ، فأتى قوماً وهو يقول: نفسحوا، حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال لرجل: تنح؛ فلم يفعل، فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان، فقال: فلان بن فلانة - يريد أمّا كان يُعير بها في الجاهلية، فخجل الرجل، فنزلت، فقال ثابت: والله لا أفخر على أحد بعد هذا أبداً^(٤).

(١) أخرجه الترمذي في (صفة القيامة والرفائق، باب ٥٤، ح ٢٥٠٦) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

(٢) عزاه السيوطي في الدر (٩٦/٦ - ٩٧) لابن أبي حاتم، عن مقاتل.

(٣) ذكره الواحدى في أسباب النزول (ص ٤٠٩).

(٤) ذكره البغوي في تفسيره (٣٤٢/٧٠ - ٣٤٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

وقال ابن زيد: معنى ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ ؛ لا يقل أحد: يا يهودى، بعد إسلامه، ولا يافاسق، بعد توبته. ﴿بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ يعنى: أن اللقب بئس الاسم هو، وهو ارتكابُ الفسق بعد الإيمان، وهو استهجانٌ للتنابز بالألقاب، وارتكاب هذه الجريمة بعد الدخول في الإسلام، أو: بئس قول الرجل لأخيه: يافاسق، بعد توبته، أو: يا يهودى، بعد إيمانه، أى: بئس الرمي بالفسوق بعد الإيمان.

روى: أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي صَفِيَّةِ بِنْتِ حَيٍّ، أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ يَقُلْنَ لِي: يَا يَهُودِيَّةُ بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ ﷺ: «هَلَّا قُلْتَ: إِنَّ أَبِي هَارُونَ، وَعَمِّي مُوسَى، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ ﷺ»^(١)، أو: يُرَادُ بِالْأَسْمِ هُنَا: الذِّكْرُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: طَارَ اسْمُهُ فِي النَّاسِ بِالْكَرَمِ أَوِ اللَّؤْمِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: بِئْسَ الذِّكْرُ الْمَرْتَفَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِسَبَبِ ارْتِكَابِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ أَنْ يَذْكُرُوا بِالْفُسُوقِ.

وقوله: ﴿بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾، استقباح للجمع بين الإيمان والفسق الذى يحظره الإيمان، كما تقول: بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة. ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ﴾ عما نهى عنه ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بوضع المخالفة موضع الطاعة، فإن تاب واستغفر؛ خرج من الظلم.

وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَرْبَ لِسَانِي، فَقَالَ: «أَيُّنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٢)، وَالدَّرْبُ - بفتح الدال والراء: الفحش، وفي حديث ابن عمر: كُنَّا نَعْدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»^(٣).

الإشارة: مذهب الصوفية التعظيم والإجلال لكل ما خلق الله، كائناً من كان؛ لنفوذ بصيرتهم إلى شهود الصانع والمتجلى، دون الوقوف مع حس الصنعة الظاهرة، وقالوا: شروط التصوف أربعة: كف الأذى، وحمل الجفا، وشهود الصفا، ورمى الدنيا بالقفا. فشهود الصفا يجرى في الأشياء كلها، فأياك يا أخى أَنْ تَحْقِرَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؛ فَتُطْرَدَ عَنْ بَابِهِ، وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ، وَلِلَّهِ دَرُ الْقَائِلِ:

(١) أخرج الترمذى فى (المناقب، باب فضل أزواج النبى ﷺ ح ٢٨٩٤) والنسائى فى الكبرى (عشرة النساء ٣٣) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد (٣٩٤/٥ و ٣٩٦، ح ٢٣٢٣٣ و ٢٣٢٥٥) وابن أبى شيبه (كتاب الدعاء ٥٧/٦، ح ٢٩٤٣٢) والحاكم (٤٥٧/٢) وروصحه وأقره الذهبى، والبيهقى فى الشعب (٦٧٨٦).

(٣) أخرجه أبو داود فى (الصلاة، باب فى الاستغفار، ح ١٥١٦) والترمذى فى (الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، ح ٣٤٣٤) وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه فى (الأدب، باب الاستغفار، ح ٣٨١٤) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ١٤٨) وزاد السيوطى عزوه فى الدر (٤٨/٦) لابن أبى شيبه وابن مردويه، والبيهقى فى الأسعاء والصفات.

لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ أَسْرَارٌ وَأَنْوَارٌ
لَا تَحْقِرَنَّ فَقِيرًا إِنْ مَرَرْتَ بِهِ
وَالْمَرْءُ بِالنَّفْسِ لَا بِاللِّبْسِ تَعْرِفُهُ
وَالْتَّبَرُّ فِي التُّرْبِ قَدْ تَخْفَى مَكَانَتُهُ
وَرُبَّ أَشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنِ مَجْتَهِدٌ
وَيُصْطَفَى اللَّهُ مَنْ يَرْضَى وَيَخْتَارُ
فَقَدْ يَكُونُ لَهُ حِظٌّ وَمُقْدَارُ
قَدْ يَخْلُقُ الْغَمْدُ وَالْهَنْدَى بَنَارُ
حَتَّى يُخَلِّصَهُ بِالسَّبْكِ مَسْبَارُ
لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي الْإِقْسَامِ إِيْرَارُ

وعن أبي سعيد الخزاز، قال: دخلت المسجد الجامع، فرأيت فقيراً، عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كلُّ على الناس، فناداني، وتلا: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ (١) فاستغفرتُ الله في سري، فناداني وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (٢) ثم غاب على فلم أراه. هـ.

وقال رحمه الله: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة، فيقال لأحدهم: هلم، فيجىء بغمه وكرهه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفعل به هكذا مراراً، من باب إلى باب، حتى يأتيه الإياس» (٣). بالمعنى من الدور السافرة.

ثم نهى عن الظن، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ أي: كونوا في جانب منه، يقال: جلبه الشر إذا أبعد عنه، أي: جعله في جانب منه، واجتنب، يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (٤)، ومطاوعه: اجتنب، ينقص مفعولاً، وإبهام، الكثير، لإيجاب التأمل في كل ظن، حتى يعلم من

(١) من الآية ٢٣٥ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الشورى.

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ح ٦٧٥٧) عن الحسن، مرسلًا.

(٤) من الآية ٣٥ من سورة إبراهيم.

أَيَّ قَبِيلٍ هُوَ، فَإِنَّ مِنَ الظَّنِّ مَا يُجِبُّ اتِّبَاعَهُ، كَالظَّنِّ فِيَمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ، وَحَسَنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهُ مَا يُحْرَمُ، وَهُوَ مَا يُوجِبُ نَقْصًا بِالْإِلَهِيَّاتِ وَالذَّبَوَاتِ، وَحَيْثُ يَخَالِفُهُ قَاطِعٌ، وَظَنُّ السُّوءِ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْهُ مَا يُبَاحُ، كَأُمُورِ الْمَعَاشِ.

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، تَعْلِيلٌ لِلأَمْرِ بِالاجْتِنَابِ، قَالَ الزَّجَّاجُ: هُوَ ظَنُّكَ بِأَهْلِ الْخَيْرِ سُوءًا، فَأَمَّا أَهْلُ الْفُسْقِ فَلَا أَنْ نَظُنَّ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ الْمَعْنَى: اجْتَنِبُوا اجْتِنَابًا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، وَتَحَرَّزُوا مِنْهُ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَأَوَّلَى كَثِيرُهُ، وَالْإِثْمُ: الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعِقَابَ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» (١)، فَالْوَاجِبُ أَلَّا يَعْتَمِدَ عَلَى مَجْرَدِ الظَّنِّ، فَيَعْمَلُ بِهِ، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِحَسْبِهِ.

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَمَا زَالَ أَوَّلُو الْعِزِّمِ يَحْتَرِسُونَ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ، وَيَجْتَنِبُونَ ذُرَائِعَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مِثْلُ الْقَوْلِ، فَكَمَا يُحْرَمُ أَنْ تُحَدِّثَ غَيْرَكَ بِمَسَاوِيِّ إِنْسَانٍ؛ يُحْرَمُ أَنْ تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِذَلِكَ، وَتُسَيِّءَ الظَّنَّ بِهِ، وَالْمُرَادُ: عَقْدُ الْقَلْبِ وَحُكْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالسُّوءِ، فَأَمَّا الْخَوَاطِرُ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ وَيَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَمَعْفُورٌ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي وَقْعِهِ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْإِنْفِكَاحِ عَنْهُ هـ.

وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعَرِضَهُ، وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ إِلَّا الْخَيْرَ» (٢). هـ. وَنَقَلَ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا ذُكِرَ عَنْده رَجُلٌ بِفَضْلٍ أَوْ صِلَاحٍ، قَالَ: كَيْفَ هُوَ إِذَا ذُكِرَ عَنْده إِخْوَانُهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: يَنْتَقِصُ مِنْهُمْ، وَيُنَالُ مِنْهُمْ، قَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ، وَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ يَذْكُرُ مِنْهُمْ جَمِيلًا، وَيُحَسِّنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا تَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هـ. وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِعِبَادِ اللَّهِ، وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّرِّ، سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، وَسُوءُ الظَّنِّ بِعِبَادِ اللَّهِ».

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾؛ لَا تَبْحَثُوا عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَايِبِهِمْ، يُقَالُ: تَجَسَّسَ الْأَمْرُ: إِذَا تَطَلَّبه وَبَحَثَ عَنْهُ، تَفَعَّلَ مِنَ: الْجَسَّ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: خَذُوا مَا ظَهَرَ وَدَعُوا مَا سَتَرَ اللَّهُ. وَقَالَ سَهْلٌ: لَا تَبْحَثُوا عَنْ طَلَبِ مَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى

(١) أَخْرَجَهُ بِطَوِيلِهِ الْبُخَارِيُّ فِي (الْأَدَبِ، بَابُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ» ح ٦٠٦٦) وَمُسْلِمٌ فِي (الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ، ح ٢٥٦٣).

(٢) انْظُرِ التَّمْهِيدَ (١٥٧/٢٠)، وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٣٧/١١٠ ح ١٠٩٦٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْكُمَيْةِ فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَطْيَبُكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ وَأَعْظَمَ حَرَمَتَكَ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حَرَمَةً مِنْكَ، إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكَ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعَرِضَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا».

عباده، وفي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين؛ فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته» (١).

قال ابن عرفة: من هو مستور الحال فلا يحل التجسس عليه، ومن اشتهر بشرب خمر ونحوه فالتجسس عليه مطلوب أو واجب. هـ. قلت: معناه: التجسس عليه بالشم ونحوه؛ ليقام عليه الحد، لا دخول داره لينظر ما فيها من الخمر ونحوه، فإنه منهي عنه، وأما فعل عمر - رضي الله عنه - فحال غالبية، يقتصر عليها في محلها. وانظر الثعلبي، فقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه فعل من ذلك أمراً، ومجملها ما ذكرنا.

وَقَرِئَ بِالْحَاءِ (٢)، من «الحس» الذي هو أثر الجس وغايته، وقيل: التجسس - بالجيم - يكون بالسؤال، وبالحاء يكون بالاطلاع والنظر، وفي الإحياء: التجسس - أي: بالجيم - في تطلع الأخبار، والتجسس بالمراقبة بالعين. هـ. وقال بعضهم: التجسس - بالجيم - في الشر، وبالحاء في الخير، وقد يتداخلان.

والحاصل: أنه يجب ترك البحث عن أخبار الناس، والتعاس المعاذر، حتى يحسن الظن بالجميع، فإن التجسس هو السبب في الوقوع في الغيبة، ولذلك قدمه الحق - تعالى - على النهي عن الغيبة، حيث قال: ﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي: لا يذكر بعضكم بعضاً بسوء. فالغيبة: الذكر بالعيب في ظهر الغيب، من الاغتياب، كالغيلة من الاغتيال. وسئل عليه السلام عن الغيبة، فقال: «ذَكَرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ اغْتَيْبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ» (٣).

وعن معاذ: كنا مع رسول الله ﷺ فذكر القوم رجلاً، فقالوا: لا يأكل إلا إذا أطعم، ولا يرحل إلا إذا رُحِّل، فما أضعفه! فقال عليه السلام: «اغتبتم أخاكم»، فقالوا: يا رسول الله، أو غيبة أن يحدث بما فيه؟ قال: «فحَسْبُكُمْ غِيبةً أَنْ تُحَدِّثُوا عَنْ أَخِيكُمْ بِمَا فِيهِ» (٤). قال أبو هريرة: قام رجل من عند النبي ﷺ فرأوا في قيامه عجزاً، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلاناً! فقال عليه السلام: «أَكَلْتُمْ لَحْمَ أَخِيكُمْ وَاغْتَبْتُمُوهُ» (٥).

(١) أخرجه الترمذي في (البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح ٢٠٣٢) وابن حبان (موارد ص ٣٥٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود في (الأئمة، باب في الغيبة، ح ٤٨٨٠) من حديث أبي هريرة الأسلمي.

(٢) نسبها في البحر المحيط (١١٣/٨) للحسن وأبي رجاء وابن سيرين.

(٣) أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب تحريم الغيبة ح ٣٥٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) رواه الأصبهاني في الترغيب (٢٢٠٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم أقف عليه من حديث معاذ رضي الله عنه.

(٥) عزاه المنذرى في الترغيب والترهيب (ح ٤١٧٠) لأبي يعلى في مسنده (٦١٥١) والطبراني - واللفظ له - عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال النوري: الغيبة: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم عاقل، وهو حرام. هـ. قوله: ما أفهمت... الخ، يتناول اللفظ الصريح والكناية والرمز والتعريض والإشارة بالعين والرأس، والتحكية بأن يفعل مثله، كالتعارج، أو يحكي كلامه على هيئته ليضحك غيره، فهذا كله حرام، إن فهم المخاطب تعيين الشخص المغتاب، وإلا فلا بأس، والله تعالى أعلم. ولا فرق بين غيبة الخي والميت، لما ورد: «مَنْ شَتَمَ ميتاً أو اغتابه فكأنما شتم ألف نبي، ومَنْ اغتابه فكأنما اغتاب ألف ملك، وأحبط الله له عمل سبعين سنة، ووضع على قدمه سبعين كيةً من نار» (١).

والسامع للغيبة كالمغتاب، إلا أن يُغَيَّرَ أو يقوم، وورد عن الشيخ أبي المواهب التونسي الشاذلي أن النبي ﷺ قال له: «إِنْ كَانَ وَلَا بَدَّ مِنْ سَمَاعِكَ غَيْبَةُ النَّاسِ - أَيْ: وَقَعَ مِنْكَ - فَاقْرَأْ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَاهْدِ ثَوَابَهَا لِلْمَغْتَابِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُرْضِيهِ عَنْكَ بِذَلِكَ». هـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس. هـ. وتشبيههم بالكلاب في التمزيق والتخريق، فهم يمزقون أعراض الناس، كالكلاب على الجيفة، لا يطيب لهم مجلس إلا بذكر عيوب الناس. وفي الحديث: «رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي رَجَالاً لَهُمْ أَظْفَارُ مِنْ نَحَاسٍ، يَخْمُسُونَ وَجُوهَهُمْ وَلِحُومَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لِحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ» (٢).

﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾، هذا تمثيل وتصوير لما يداله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه. وفيه مبالغات، منها: الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها: فعل ما هو الغاية في الكراهة موصولاً بالمحبة، ومنها: إسناد الفعل إلى «أحدكم» إشعاراً بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان، بل جعله أخاً للآكل، ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاً. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها؛ كذلك فأكره لحم أخيك. هـ.

ولما قرره بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ أي: وحيث كان الأمر كما ذكر فقد كرهتموه، فكما تحققت كراهتكم له باستقامة العقل فأكروها ما هو نظيره باستقامة الدين.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في ترك ما أمرتم باجتنابه، والندم على ما صدر منكم منه، فإنكم إن اتقيتم وتبتتم تقبل الله توبتكم، وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين، ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾؛ مبالغ في قبول التوبة، وإفاضة الرحمة، حيث جعل التائب كمن لا ذنب له، ولم يخص تائباً دون تائب، بل يعم الجميع، وإن كثرت ذنوبه.

(١) على هامش النسخة الأم: يا أستاذ هذا الحديث كذب موضوع، ظاهر من لفظه. هـ.

(٢) أخرجه أبو داود في (الأدب، باب في الغيبة، ح ٤٨٧٨) وأحمد (٢٢٤/٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

رَوَى أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ يَخْدُم رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُصْلِحُ طَعَامَهُمَا، فَتَنَامُ عَنْ شَأْنِهِ يَوْمًا، فَيَبْعَثُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَأَخْبِرْهُمَا سُلَيْمَانَ، فَقَالَا: لَوْ بَعَثْنَاهُ إِلَى بَدْرٍ سَمِيحَةٍ لَفَارَ مَاؤُهَا. فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «مَا لِي أَرَى حُمْرَةَ اللَّحْمِ فِي أَفْوَاهِكُمَا؟» فَقَالَا: مَا تَنَاوَلْنَا لَحْمًا، فَقَالَ: «إِنْ كُمَا قَدْ اغْتَبَتُمَا، مِنْ اغْتَابَ مُسْلِمًا فَقَدْ أَكَلَ لَحْمَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ (١).

وقيل: غيبة الخلق إنما تكون بالغيبة عن الحق. هـ. قاله النسفي. قال بعضهم: والغيبة صاعقة الدين، فمن أراد أن يفرق حسناته يمينًا وشمالًا؛ فليغيب الناس. وقيل: مثل صاحب الغيبة مثل من نصب منجنيقًا فهو يرمى به حسناته يمينًا وشمالًا، شرقًا وغربًا. هـ. والأحاديث والحكايات في ذم الغيبة كثيرة، نجانا الله منها بحفظه ورعايته. وهل هي من الكبائر أو من الصغائر؟ خلاف، رجَّح بعض أنها من الصغائر؛ لعموم البلوى بها، قال بعضهم: هي فاكهة القراء، ومراتع النساء، ويساتين الملوك، ومزيلة المتقين، وإدام كلاب الناس. هـ. (٢).

الإشارة: مَنْ نَظَرَ النَّاسَ بَعَيْنَ الْجَمْعِ عَذَرَهُمْ فِيمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ، وَحَصَّنَ الظَّنَّ فِيمَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ، وَعَظَّمَ الْجَمِيعَ، وَمَنْ نَظَرَهُمْ بَعَيْنَ الْفَرَقِ طَالَ خَصَمُهُ مَعَهُمْ فِيمَا فَعَلُوا، وَسَاءَ ظَنُّهُ بِهِمْ فِيمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وَصَغُرَ هِمُّ حَيْثُ لَمْ يَرِ مِنْهُمْ مَا لَا يُعْجِبُهُ، فَالْإِسْلَامَةُ: النَّظَرُ إِلَيْهِمْ بَعَيْنَ الْجَمْعِ، وَإِقَامَةُ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ فِي مَقَامِ الْفَرَقِ، قِيَامًا بِالْحِكْمَةِ فِي عَيْنِ الْقُدْرَةِ. وفي الحديث: «ثَلَاثَةٌ دَبَّتْ لَهُذِهِ الْأُمَّةُ: الظَّنُّ، وَالطَّيْرَةُ، وَالْحَسَدُ، قِيلَ: فَمَا النِّجَاجَةُ؟ قَالَ: إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضُ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبِغْ» (٣) أَوْ كَمَا - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: النَّفْسُ لَا تُصَدِّقُ، وَالْقَلْبُ لَا يُكْذِبُ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا مُشْكِلٌ، وَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَظْرَتِهِ بَقِيَّةٌ - وَإِنْ قَلَّتْ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعَى بِيَانِ الْقَلْبِ - أَيْ: اسْتِفْتَاءَهُ - بَلْ يَتَّهَمُ نَفْسَهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يَتَّهَمَ نَفْسَهُ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ نَقْصَانٍ غَيْرِهِ، هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَمْرٌ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: «كُلُّ النَّاسِ أَفْقُهُ مِنْ عَمْرِ حَتَّى النَّسَاءِ» (١). هـ.

(١) قَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي الْفَتْحِ السَّمَاوِيِّ (١٠٠٤/٣): «ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، وَرَوَى مَعْنَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرغِيبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى».

(٢) عَلَى هَامِشِ النُّسخَةِ الْأُمِّ مَا يَلِي: غَرِيبٌ هَذَا التَّرْجِيحُ، وَأَغْرَبُ مِنْهُ دَلِيلُهُ، فَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ الصَّحِيحَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْغَيْبَةَ مِنَ الْكِبَائِرِ، بَلْ مِنْ أَكْبَرِهَا، بَلْ مِنْ أَرَبَى الرِّبَا، وَأَشَدَّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً، وَالزُّنَا وَالرِّبَا مِنَ الْكِبَائِرِ، وَأَيْضًا: هِيَ مِنْ حَقُوقِ الْخَلْقِ، الَّتِي لَا تُكْفَرُ إِلَّا بِالْإِسْتِحْلَالِ، فَكَيْفَ تُكُونُ مِنَ الصَّغَائِرِ أ. هـ.

(٣) ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (١٢٥/٦) بِلَفْظِ (ثَلَاثٌ لَا يَسْلُمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ...) الْحَدِيثُ، وَعِزَّاهُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةٍ. وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (٨١/٨) وَابْنُ كَثِيرٍ فِي التَّفْسِيرِ (١٣/٤) بِلَفْظِ (ثَلَاثٌ لَازِمَاتٌ لِأُمِّي... الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: «وَإِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ» وَعِزَّاهُ كُلُّهُمَا لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الدُّعْمَانِ. وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: «وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ».

(٤) قَالَ ﷺ بَعْدَ أَنْ خُطِبَ نَاهِيًا عَنِ الْمَغَالَاةِ فِي مُهَرِّرِ النَّسَاءِ، وَأَنْ لَا يَزْدَنَ عَنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: «وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِدْمَارًا» [النَّسَاءُ/ ١٢٠]. ذَكَرَهُ فِي كُنْزِ الْعَمَالِ (رَقْمُ ٤٥٧٩٨) وَعِزَّاهُ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَأَبَى يَحْيَى فِي مُسْنَدِهِ، وَالْمَحَامِلِي فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَانْتَظَرُ: الشُّذْرَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ (رَقْمُ ٦٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا...﴾ إلخ، التجسس عن أخبار الناس من علامة الإفلاس، قال القشيري: العارف لا يتفرغ من شهود الحق إلى شهود الخلق، فكيف يتفرغ إلى التجسس عن أحوالهم؟ لأن من اشتغل بنفسه لا يتفرغ إلى الخلق، ومن اشتغل بالحق لا يتفرغ لنفسه، فكيف إلى غيره؟ هـ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾، ليست الغيبة خاصة باللسان في حق الخاصة، بل تكون أيضاً بالقلب، وحديث النفس، فيعاتبون عليها كما تعاتب العامة على غيبة اللسان، وتذكر قضية الجديد مع الفقير الذي رآه يسأل، وهي مشهورة، وتقدمت حكاية أبي سعيد الخزاز، ونقل الكواشي عن أبي عثمان: أن من وجد في قلبه غيبة لأخيه، ولم يعمل في صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصة، والتضرع إلى الله بأن يخلصه منه، أخاف أن يبتليه الله في نفسه بتلك المعاييب. هـ. قال القشيري: وعزيز رؤية من لا يغتاب أحداً بين يديك. هـ. وقد أبيحت الغيبة في أمور معلومة، منها: التحرز منه لئلا يقع الاغترار بكلامه أو صحبته، والترك أسلم وأنجى.

ثم نهى عن الافتخار بالأنساب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾؛ آدم وحواء، أو: كل واحد منكم من أب وأم، فما منكم من أحد إلا وهو يدل على بما يدل به الآخر، سواء بسواء، فلا معنى للتفاخر والتفاضل بالنسب. وفي الحديث: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقى، (٢). وقال أيضاً: ثلاثة من أمر الجاهلية؛ الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والدعاء بدعاء الجاهلية، (٣) أو كما قال ﷺ.

﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل﴾، الشعوب: رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر، والأوس والخزرج، واحدها: شعب - بفتح الشين، سمو بذلك لتشعبهم كتشعب أغصان الشجرة، والقبائل: دون الشعوب، واحدها: قبيلة، كبكر من ربيعة، وتميم من مضر. ودون القبائل: العمار، جمع عمارة بفتح العين، وهم كشيبيان من بكر، ودارم من تميم،

(١) أخرجه مطولاً: البيهقي في الشعب (ح ٥١٣٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) ذكره الهيثمي في المجمع (١٦/٣) بلحه، وعزاه للطبراني في الكبير. عن سلمان مرفوعاً، وقال: فيه عبدالغفور أبو الصباح، وهو ضعيف.

ودون العمائر: البطون، واحدها: بطن، وهي كبنى غالب ولوى من قريش، ودون البطون: الأفخاذ، واحدها: فخذ، كهاشم وأمية من بنى لوى، ثم الفصائل والعشائر، واحدها: فصيلة وعشيرة، فالشعب تجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل^(١). وقيل: الشعوب من المعجم، والقبائل من العرب، والأسباط من بنى إسرائيل. ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ أى: إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم نسب بعض، فلا يتعدى إلى غير آبائه، لا لتفخروا بالأجداد والأنساب.

ثم ذكر الخصلة التي يفضل بها الإنسان، ويكتسب الشرف والكرم عند الله، فقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ أى: لا أنسبكم، فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى، فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى، قال ﷺ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ»^(٢) ورُوى أنه ﷺ طاف يوم فتح مكة، ثم حمد الله، وأثنى عليه، وقال: «الحمد لله الذى أذهب [عَبِيَّةَ]»^(٣) الجاهلية وتكبرها، يأبىها الناس، إنما الناس رجلان: رجل مؤمن تقى كريم على الله، ورجل فاجر شقى هين على الله» ثم قرأ الآية^(٤).

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما: كرم الدنيا الغنى، وكرم الآخرة التقى. وقال قتادة: أكرم الكرم التقى، والأم اللوم الفجور، وسئل ﷺ عن خير الناس؟ فقال: «أمركم بالمعروف، وأنهاكم عن المنكر، وأوصلكم للرحم، وقال عمر رضي الله عنه: «كرم الرجل: دينه وتقواه، وأصله: عقله، ومروءته: خلقه، وحسبه: ماله»^(٥).

وعن يزيد بن شجرة: مر رسول الله ﷺ في سوق المدينة، فرأى غلاماً أسود، قائماً ينادى عليه؛ من يزيد في ثمنه، وكان الغلام يقول: من اشترابنى فعلى شرط ألا يمنعنى من الصلوات الخمس خلف رسول الله ﷺ. فاشتراه

(١) وقد نظمها بعض الأدباء، فقال: اقصد الشعب فهو أكثر حمى
ثم تلوها العمارة ثم الـ
عدداً فى الحوام ثم القبيلة
جطن والفخذ بعدها والفصيلة
ثم من بعدها العشيرة لكن
هى فى جلب ما ذكرناه قليلة

(٢) أخرجه الحاكم (٢٧٠/٤) والطبرانى فى الكبير (٣٨٩/١٠) وأبو نعيم فى الحلية (٢١٨/٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) فى الأصول [غيبية] أما عن معناها، فقال ابن الأثير: يعطى الكبر، وتضم عيلها وتكسر، وهى فِعْلَةٌ أو قَعِيلَةٌ، فإن كانت «فِعْلَةٌ»، فهى من التَّعْبِيَّةِ، لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية، خلاف من يستمرمل على سجيته، وإن كانت «قَعِيلَةٌ»، فهى من عباب الماء، وهو أرله وارتقاعه. انظر النهاية (عيب ١٦٩/٣) ..

(٤) أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير: سورة الحجرات، ح ٣٢٧٠)، والبيهقى فى تفسيره (٣٤٨/٧) وفى شرح السنة (١٢٤/١٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(٥) أخرجه ابن أبى شيبه (٥٢٠/٨) والبيهقى فى السنن (١٠/١٩٥) من قول سيدنا عمر، موقوفاً، بلفظ «حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله»، وأخرج الإمام مالك فى الموطأ (ص ٤٦٣) عن سيدنا عمر موقوفاً: «الكرم التقوى، والحسب المال...»، وأخرج أحمد (٣٦٥/٢) والحاكم (١٢٣/١) والبيهقى فى السنن (١٣٦/٧) وابن حبان (إحسان - ٤٨٣) والقضاعى فى مسند الشهاب (١٩٠) عن أبى هريرة، مرفوعاً: «كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه»، قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».

بعضهم، فعاد رسول الله ﷺ، ثم توفي، فتولى رسول الله ﷺ غسله وتكفينه ودفنه، فقالت المهاجرون: هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلينا، فما نرى أحداً منا لقي في حياته ولا موته مالمقى هذا الغلام، وقالت الأنصار: أويناه ونصرناه رواسيناه بأموالنا، فأثر علينا عبداً حبشياً، فنزلت (١).

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟» (٢). وقيل: يارسول الله، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسُ؟ قال: «اتَّقَاهُمْ» (٣). هـ. وأنشدوا:

مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ بِعِزِّ الْغَنَى وَالْعِزُّ كُلُّ الْعِزِّ لِلْمُتَّقَى
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ فَلَمْ تُغْلِبْهُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ لِذَلِكَ الشَّقَى

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، عليم بكرم القلوب ولقراها، خبير بهمم النفوس في هواها.

الإشارة: كَانَ سَيِّدَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَا لَابَنُ آدَمَ وَالْفَخْرُ، أَرَلَهُ نُطْفَةٌ مَذْرُوءَةٌ، وَآخِرُهُ جِيلَةٌ قَذْرَةٌ، وَلَيْمَّا بَيْنَهُمَا يَحْمِلُ الْعَذْرَةَ» وَكَانَ يُنْشِدُ:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمَثِيلِ أَكْفَاءُ
وَمَنْ يَزِمُ مِنْهُمْ فَخْرًا بَذَى نَسَبُ
مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ
وَقَدَّرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُتَقَنُّهُ
أَبُوهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ
فَإِنْ أَصْلَهُمُ الطِّينُ وَالْمَاءُ
عَلَى الْهَدَى لَمَنْ اهْتَدَى أَدْلَاءُ
وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ (٤)

(٦) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ٤١١ - ٤١٢) بدون إسناد.

(٢) أخرجه إلى قوله: «وَأَعْمَالِكُمْ، مُسْلِمٌ فِي (البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم ٢٥٦٤، ح ٣٤) من حديث أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والجزء الثانى جاء فى حديث، لفظه: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ مَنَادِيًا يَنَادِي: أَلَا إِنِّى جَعَلْتُ نَسَبًا رَجَعْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَنْتَقَاكُمْ، فَأَبْيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا: فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ خَيْرٌ مِنْ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ، فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟» الحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح ٤٥١١) والصغير (٦٣٤) وينحوه البيهقى فى الشعب (ح ٥١٣٩) عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) بعض حديث أخرجه البخارى فى (التفسير، سورة يوسف، باب: «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ إِخْوَتُهُ آيَاتٍ لِلْمُتَّقِينَ» ح ٤٦٨٩) ومسلم فى (الفضائل، باب من فضائل يوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رقم ٢٣٧٨) عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولفظ البخارى: «كُلُّ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ: أَى النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ.

(٤) هكذا فى الأصول، والنظر ديوان الإمام على، جمع وحسب «لعميم زرزور» (ص ٥ - ٦) وتفسير القرطبى (٦٣٤٧/٧) وإنشاف السادة المتقين (٨٨/١) فقد جاءت الأبيات فيها بأتم من هنا مع اختلاف.

وقوله: ما الفخر إلا لأهل العلم.. الخ، يعنى: لو كان الفخر مباحاً ما أبيع إلا لهم، وإلا فهم أولى بالتواضع، اقتداء برسول الله ﷺ، وقد قال: «من تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره»^(١)، فما رفع الله قدر العلماء إلا بتواضعهم حتى ينالهم الشريف والوضيع، والصغير والكبير، والقوى والضعيف، فمن لم يكن هكذا فليس بعالم؛ لأن الخشية تعمل على التواضع، ومن لم يخش فليس بعالم حقيقة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، اعلم أن نصيب كل عبد من الله تعالى على قدر تقواه، وتقواه على قدر توجهه إلى الله، وتوجهه على قدر تفرغه من الشواغل، وتفرغه على قدر زهده، وزهده على قدر محبته ومحبته على قدر علمه بالله، وعلمه على قدر يقينه، ويقينه على قدر كشف الحجاب عنه، وكشف الحجاب على قدر جذب العناية، وجذب العناية على قدر السابقة، وهى سر القدر الذى لم يكشف فى هذه الدار. وسقوط العبد من عين الله على قدر قلة تقواه، وقلة تقواه على قدر ضعف توجهه، وضعف توجهه على قدر تشعب همومه، وتشعب همومه على قدر حرصه ورغبته فى الدنيا، ورغبته فى الدنيا على قدر ضعف محبته فى الله، وضعف محبته على قدر جهله به، وجهله على قدر ضعف يلقينه، وضعف اليقين من كثافة الحجاب، وكثافة الحجاب من عدم جذب العناية، وعدم جذب العناية من علامة الخذلان السابق، الذى هو سر القدر، والله تعالى أعلم.

ثم إن أساس التقوى: الإيمان الصادق دون الكاذب، الذى أشار إليه بقوله:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١٤)
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ أى: بعض الأعراب ﴿آمَنَّا﴾، نزلت فى نفر من بنى أسد، قديموا المدينة فى سنة جدبة، فأظهروا الإسلام، ولم يؤمنوا فى السر، وأفسدوا طرق المدينة بالعدرات، وأغلوا

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج أحمد فى المسند (٣٦/٣) وابن ماجه فى (الزهد ١٣٩٨/٢/٣، ح ٤١٧٦) عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال ﷺ: «من تواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن تكبر على الله درجة، يرضعه الله به درجة، حتى يجعله فى أسفل سافلين».

(٢) الآية ٢٨ من سورة فاطر.

أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ: أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، وهم يريدون الصدقة، ويقولون: أعطنا، ويمنون بإسلامهم^(١).

﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ لم تؤمنوا ﴾ ؛ لم تصدقوا بقلوبكم ﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾ ، فالإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذهان به، والإسلام هو الدخول في السلم، والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين، ألا ترى إلى قوله: ﴿ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ فهو يدل على أن مجرد النطق بالشهادتين ليس بإيمان، فتحصل أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطاة للقلب فهو إسلام، ومواطاة فيه القلب اللسان فهو إيمان، وهذا من حيث اللغة، وأما في الشرع فهما متلازمان، فلا إسلام إلا بعد إيمان، ولا إيمان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذر.

والتعبير بـ «لما» يدل على أن الإيمان متوقع من بعضهم وقد وقع. فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن يقول: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أو: قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم؟ قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً، فقيل: قل لم تؤمنوا، مع حسن أدب، فلم يقل: كذبتم صريحاً، ووضع «لم تؤمنوا» الذي هو نفس ما ادعوا إثباته مرضعه، واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن أن يقال: لا تقولوا آمنا؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه الذي عن القول بالإيمان، ولم يقل: ولكن أسلمتم؛ ليكون قولهم خارجاً مخرج الزعم والدعوى، كما كان قولهم: «آمنا» كذلك، ولو قيل: ولكن أسلمتم؛ لكان كالتسليم، والاعتداد بقولهم، وهو غير معتد به.

وليس قوله: «ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» تكريراً لمعنى قوله: «لم تؤمنوا» فإن فائدة قوله: «لم تؤمنوا» تكذيب دعواهم، وقوله: «ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوه، كأنه قيل لهم: ولكن قولوا أسلمنا حين لم يثبت مواطاة قلوبكم لألسنتكم؛ لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في «قولوا». قاله النسفي.

﴿ وإن تطيعوا الله ورسوله ﴾ بالإخلاص وترك النفاق ﴿ لا يترككم من أعمالكم شيئاً ﴾ من أجورها. يقال: ألت يألئ^(٢)، وألات يُلئت، ولات يُلئت، بمعنى، وهو النقص، ﴿ إن الله غفور ﴾ لما فرط من الذنوب، ﴿ رحيم ﴾ يستر العيوب.

﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ ثم لم يرتابوا ﴿ لم يشكوا ﴾ من: ارتاب، مضارع رابه: إذا أوقعه في الشك والتهمة، والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في إيمانهم شك فيما آمنوا، ولا اتهام لمن صدقوه، ولما كان الإيقان

(١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٤١٢) والبغوي في التفسير (٣٤٩/٧) بذكر إسناد، وعزاه ابن كثير في التفسير

(٤/٢١٩-٢٢) للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) بضم اللام وكسرهما، انظر البحر المحيط (١٠٤/٨).

وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان، تنبيهاً على علو مكانه، وعطف على الإيمان بتم؛ إشعاراً باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غصناً جديداً. ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ أي: جاهدوا ما ينبغي جهاده من الكفار والأنفس والهوى، بالإعانة بأموالهم، والمباشرة بأنفسهم في طلب رضا الله. ﴿أولئك هم الصادقون﴾ أي: الذين صدقوا في قولهم: آمنا، لم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد، بل إيمانهم إيمان صدق وحق. والله تعالى أعلم.

الإشارة: مذهب الصوفية: أن العمل إذا كان حده الجوارح الظاهرة يسمى مقام الإسلام، وإذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة والمجاهدة يسمى مقام الإيمان، وإذا فتح على العبد بأسرار الحقيقة يسمى مقام الإحسان، وقد جعل الساحلي مقام الإسلام مركباً من ثلاثة: التوبة والتقوى والاستقامة، والإيمان مركباً من الإخلاص والصدق والطمانينة، والإحسان مركباً من المراقبة والمجاهدة والمعرفة، ولكل زمان ورجال تربية واصطلاح في السير، والمقصد واحد، وهو المعرفة العيانية.

قال القشيري: الإيمان هو حياة القلوب، والقلوب لا تحيا إلا بعد ذبح النفوس، والنفوس لا تموت، ولكنها تغيب. هـ. أي: المقصود بقتل النفوس هو الغيبة عنها في نور التجلي، فإذا وقع الغناء في شهود الحق عن شهود الخلق فلا مجاهدة. وقال القشيري في مختصره: «قالت الأعراب آمناً...» الخ، يشير إلى أن حقيقة الإيمان ليست مما يتناول باللسان، بل هو نور يدخل القلوب، إذا شرح الله صدر العبد للإسلام، كما قال تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ (١)، وقال ﷺ في صفة ذلك الدور: «إنَّ الدور إذا وقع في القلب انفسح له واتسع»، قالوا: يا رسول الله! هل لذلك الدور من علامة؟ قال: «بلى؛ التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله» (٢). لهذا قال تعالى: ﴿ولمَّا يدخل الإيمانُ في قلوبكم﴾ أي: نور الإيمان. هـ.

(وإن تطيعوا الله ورسوله) في الأوامر والنواهي بعد ذبح النفوس بسيف الصدق (لا يُلَئِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً) بل كل ما تقتربون به إلى الله من مجاهدة النفوس ترون جزاءه عاجلاً، من كشف غطاء، وحلاوة شهود، إن الله غفور

(١) من الآية ٢٢ من سورة الزمر.

(٢) أخرجه الحاكم (٣١١/٤) والبيهقي في الشعب (ح ١٠٥٥٢) وابن أبي شيبة في مصنفه (الزهد، باب ٦، ح ١٤) والبخاري في التفسير (١١٤/٧ - ١١٥) وابن جرير (٢٧/٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، «والحديث سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي، ورواه البيهقي في الأسماء (ص ١٥٦) وقال: «هذا منقطع»، وابن المبارك في الزهد (رقم ٣١٥، ص ١٠٦) عن أبي جعفر المدائني، مرسلاً، ورواه بنحوه الحكيم الترمذي في النوادر (الأصل السادس والثمانين) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقد ذكر ابن كثير (١٧٦/٢) لهذا الحديث طرقاً كثيرة، متصلة ومرسلة، ومال إلى تقويته لتعدد طرقه.

لمن وقع له فتور، رحيم بمن وقع منه نهوض، (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله) وشاهدوا أنواره وأسراره، (ورسوله) حيث عرفوا حقيقته الدورانية الأولية، (ثم لم يرتابوا)؛ لم يخطر على بالهم خواطر سوء، ولا شكوك فيما وعد الله من الرزق وغيره؛ لأن حجاب نفوسهم قد زال عنهم، فصار الغيب شهادة، والخبر عياناً، والتعبير به ثم، يقتضى تأخر تربية اليقين شيئاً فشيئاً حتى يحصل التمكين في مقامات اليقين، مع التمكن في مقام الشهود والعيان.

ثم ذكر سبب إزاحة الشكوك عنهم بقوله: (وجاهدوا بأموالهم) حيث بذلوا لله (وأنفسهم) حيث جاهدوها في طلب الله (أولئك هم الصادقون) في طلب الحق، فظفروا بما أمكوا، وريحوا فيما به تجروا. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم رد على من من على الله بدينه، فقال:

﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٦ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بِلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٧ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ أى: أتخبرونه بذلك بقواكم آمناً؟ روى أنه لما نزل قوله: ﴿ قُلْ لَمْ تَزَلُوا جَاهِدُوا يَحْفَظُونَ إِنْهُمْ لَصَادِقُونَ فَأَكْذِبُهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ... ﴾ (١) الخ. والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم، كأنهم وصفوه تعالى بالجهل. قال الهروي: ودعلت، ودأملت، فى اللغة بمعنى واحد، وفى القاموس: وعلمه العلم تعليماً، وأعلمه إياه فتعلمه. هـ. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فلا يحتاج إلى إعلام أحد، وهو حال مؤكدة لتشنيعهم، ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أى: مبالغ فى العلم بجميع الأشياء، التى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان.

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ أى: يعدون إسلامهم مئة عليك، فـهـأن، نصب على نزع الخافض، والمن: ذكر النعمة على وجه الافتخار. وقال النسفى: هو ذكر الأيادى تعريضاً للشكر، و[نهينا] (٢) عنه. هـ. فانظره.

(١) انظر تفسير القرطبي (٦٣٥٤/٧).

(٢) فى الأصول: ونهيا.

﴿قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ﴾ أي: لا تعدوا إسلامكم منةً على، فَإِنَّ نَفْعَهُ قَاصِرٌ عَلَيْكُمْ إِنْ صَحَّ، ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾ أي: المنّة إنما هي لله عليكم ﴿أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ أي: لأن هداكم، أو: بأن هداكم للإيمان على زعمكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في ادّعاء الإيمان، إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليهم بخلافه. وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: إن كنتم صادقين في ادّعاءكم الإيمان فله المنّة عليكم.

وفي سياق النظم الكريم من اللطف ما لا يخفى؛ فإنهم لما سموا ما في صدورهم إيماناً، ومنوا به، نفى تعالى كونه إيماناً، وسمّاه إسلاماً، كأنه قيل: يمتنون عليك بما هو في الحقيقة إسلام وليس بإيمان، بل لو صح ادّعاؤهم للإيمان فله المنّة عليهم بالهداية إليه لا لهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما غاب فيهما، ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ في سرركم وعلائيكم، وهذا بيان لكونهم غير صادقين في دعواهم، يعني: الله تعالى يعلم كل مستتر في العالم، ويصير كل عمل تعملونه في سرركم وعلائيكم، لا يخفى عليه منه شيء، فيكف يخفى عليه ما في ضمائركم. قال الورتجبي: ليس لله غيب، إذ الغيب شيء مستور، وجميع الغيوب عيان لله - تعالى - وكيف يغيب عنه وهو موجد؟! يبصر ببصره القديم ما كان وما لم يكن، وهناك العلم والبصر واحد. هـ. قوله: «العلم والبصر واحد، هذا على مذهب الصوفية في أن بصره يتعلق بالمعدوم، كما يتعلق به العلم، ومذهب علماء الكلام: أن متعلق البصر خاص بالموجودات، فمتعلق العلم أوسع. وانظر حاشية الفاسي على الصغرى.

الإشارة: كل من تمنى أن يعلم الناس ما عنده من العلم والسر؛ يُقال له: أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في سموات القلوب والأرواح من السر واليقين، وما في أرض النفوس من عدم القناعة بعلم الله، والله بكل شيء عليم.

وفي الحكم: «استشراكك أن يعلم الناس بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك»^(١). وكل من غلب عليه الجهل حتى من على شيخه بصحبته له، أو بما أعطاه، يقال في حقه: «يمنون عليك أن أسلموا..» الآية. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال القشيري: فمن لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله؛ فإن رآها من نفسه كان شركاً، وإن رآها لنفسه كان مكرراً، وإن رآها من ربه بربه كان توحيداً. وفقنا الله لذلك بمنه وجوده. هـ.

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

(١) حكمة رقم ١٦١ انظر تبويب الحكم للمتقى الهندي (ص ١١).

سُورَةُ قَافٍ

مكية. وهي خمس وأربعون آية. ووجه مناسبتها: أن السورة قبلها واردة في الترغيب في الأدب، والترهيب من سوء الأدب، ولا يتحقق ذلك إلا لمن صحت عنده رسالة الرسول ونبوته، فأقسم في هذه السورة على تحقيق رسالته وإنذاره بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَافٌ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ ﴾ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَمْ دَامْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیْجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِهَيْجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرُوا وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَافٌ ﴾؛ أيها القريب المقرب من حضرتنا ﴿ و ﴾ حق ﴿ القرآن المجيد ﴾ إنك لرسول مجيد، أو: ﴿ قَافٌ ﴾ أي: وحق القوي القريب، والقادر القاهر. وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء، وعليه طغى الماء، وخضرة السماء منه، والسماء مقببة عليه، وما أصاب الناس من زمرد فمما تساقط من ذلك الجبل. وروى أن ذا القرنين وصل إليه، فخاطبه (١)، وقال: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله، قال: إن

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٢٢/٤): «وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: قاف، جبل محيط بجميع الأرض، يقال له: جبل قاف، وكان هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس، لما رأوا من جوار الرواية عنهم، مما لا يصدق ولا يكذب، وعندى: أن هذا وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر ديلهم».

شأن ربنا لعظيم، وإن ررائى أرضاً ميسرة خمسمائة عام، فى عرض خمسمائة عام، من تلج يحطم بعضه بعضاً، لولا ذلك الثلج لاحتترقت من نار جهنم. هـ.

﴿والقرآن المجيد﴾ أى: ذى المجد والشرف على سائر الكتب، أو: لأنه كلام مجيد، من علم معانيه وعمل بما فيه مجد عند الله وعند الناس. وجواب القسم محذوف، أى: إنك لرسول نذير، أو: لتبعثن، بدليل قوله: «أئذا متنا». الخ، أو: إنا أنزلناه إليك لتنذر به فلم يؤمنوا، ﴿بل عجبوا أن جاءهم﴾ أى: لأن جاءهم ﴿منذر منهم﴾؛ من جنسهم، لا من جنس الملائكة، أو: من جلدتهم، وهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن يخوفهم من غضب الله رجل ملهم قد عرفوا عدالته وأمانته، ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومه، خائفاً أن ينالهم مكروه وإذا علم أن مخوفاً أظلمهم لزمه أن ينذرهم، فكيف بما هو غاية المخاوف؟ أو إنكار لتعجبهم مما أنذرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما بينهما، وإقرارهم بالنشأة الأولى، مع شهادة العقل بأنه لا بد من الجزاء، وإلا كان إنشاء الخلق عبثاً. ثم بين تعجبهم بقوله: ﴿فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾ أى: هذا الذى يقوله محمد من البعث بعد الموت شيء عجيب، أو: كون محمد منذراً بالقرآن شيء يتعجب منه. روضع الكافرون، موضع الضمير للدلالة على أنهم فى قولهم هذا مقدمون على كفر عظيم.

ثم قالوا: ﴿أئذا متنا وكنا تراباً﴾ أى: أنبعث حين نموت ونصير تراباً كما يقوله هذا النذير؟ ﴿ذلك رجع بعيد﴾ أى: ذلك البعث بعد هذه الحالة رجوع مستبعد، منكر، بعيد من الهم والعادة. فالعامل فى إذا، محذوف مفهوم من الكلام كما قدرنا. قال تعالى: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾، وهو رد لاستبعادهم؛ فإن من عم علمه ولطفه حتى ينتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى، وتأكل من لحومهم وعظمهم، كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟ عن النبى ﷺ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، ومنه خلق، وفيه يركب»، (١) وهو العَصَص، وقال فى المصباح: العَجَبُ (٢) - كفلس - من كل دابة: ما انضم عليه الورك من أصل الذنب. هـ. وهو عظم صغير قدر الحمصة، لا تأكله الأرض، كما لا تأكل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. قال ابن عطية: حفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة، وهذا هو الحق. رذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون غير هذه، هذا عندى خلاف ظاهر كتاب الله، ولو كانت غيرها كيف كانت تشهد الجلود والأيدى والأرجل على الكفرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضى أن أجساد الدنيا هى التى تعود. هـ.

(١) أخرجه مسلم فى (الفتن، باب ما بين النفختين ح ٢٩٥٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخارى مطولاً ويحويه فى (التفسير - سورة الزمر، باب «ونفخ فى الصور» ح ٤٨١٤).

(٢) يسكون الجيم.

﴿وعندنا كتابٌ حفيظٌ﴾ لتفاصيل الأشياء، أو: محفوظ من التغيير، وهو اللوح المحفوظ، أو: حافظاً لما أودعه وكتب فيه، أو: يريد علمه تعالى، فيكون تمثيلاً لعلمه تعالى بكلّيات الأشياء وجزئياتها، بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل شيء.

﴿بل كذبوا بالحق﴾، إضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة، وتكذيب البعث، إلى ما هو أشدّ منه وأقطع، وهو تكذيبهم للنبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة، ﴿لَمَّا جاءهم﴾ من غير تأمل وتفكر، وقيل: الحق: القرآن، أو: الإخبار بالبعث، ﴿فهم في أمرٍ مريبٍ﴾؛ مضطرب، لا قرار له، يقال: مرج الخاتم في أصبعه إذا اضطرب من سعته، فيقولون تارة: مجنون، وطوراً: ساحر، ومرة: كاهن، ولا يثبتون على قول. أو: مختلط، يقال: مرج أمر الناس: اختلط. أو: مليس، قال قتادة: من ترك الحق مرج عليه أمره، وألبس عليه دينه.

﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم﴾ بحيث يشاهدونها كل وقت ﴿كيف بنيناها﴾؛ رفعناها بغير عمد ﴿وزيناها﴾ بما فيها من الكواكب المترتبة على نظام عجيب، ﴿ومالها من فروجٍ﴾؛ من فلق لملاستها وصلامتها من كل عيب وخلل، ﴿والأرض مددناها﴾؛ بسطناها ﴿والقينا فيها رواسي﴾؛ جبلاً ثوابت، من: رسي الشيء: ثبت، والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها إنما هو للإرساء، ﴿وأنبثنا فيها من كل زوجٍ﴾؛ صنف ﴿بهيجٍ﴾؛ حسن. ﴿تبصرةً وذكرى﴾ علتان للأفعال المذكورة، أي: فعلنا ما فعلنا تبصراً وتذكيراً ﴿لكل عبدٍ منيبٍ﴾ أي: راجع إلى ربه، متفكر في بدائع صنائعه.

﴿ونزلنا من السماء ماءً مباركاً﴾؛ كثير المنافع ﴿فأنبتنا به جناتٍ﴾؛ بساتين كثيرة ﴿وحبّ الحصيد﴾ أي: حب الزرع الذي شأنه أن يحصد من البرّ والشعير وأمثالهما، وتخصيص حب الحصيد بالذكر لأنه المقصود بالذات؛ إذ به جل القوام.

﴿والنَّحْلَ باسقاتٍ﴾؛ طوالاً في السماء، أو: حوامل، من: بسقت الشاة: إذا حملت. وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جنات، لبيان فضلها على سائر الأشجار، ﴿لها طلع نصيدٌ﴾؛ منصود، بعضه فوق بعض، والمراد: تراكم الطلع، أو: كثرة ما فيه من الثمر، ﴿رزقاً للعباد﴾ أي: لرزق أشباحهم، كما أن قوله: ﴿تبصرةً وذكرى﴾ لرزق أرواحهم. وفيه تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بما ذكر من حيث التذكر والتبصر الذي هو رزق الروح أهم وأقدم من تمتعه من حيث الرزق الحسي، ﴿وأحيينا به﴾؛ بذلك الماء ﴿بلدةً ميثاً﴾؛ أرضاً جذبة، لا نماء فيها أصلاً، فلما أنزلنا عليها الماء ريت واهتزت بالنبات والأزهار، بعد ما كانت جامدة. وضمن البلدة معنى

البلد فذكر الوصف. ﴿كذلك الخروج﴾ من القبور، فكما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم، لأن إحياء الموات كإحياء الأموات. وقدم الخبر للقصد إلى القصر. والإشارة في ذلك، إلى الحياة المستفادة من الإحياء، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتبها، أي: مثل ذلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور، لاشيء مخالف لها. وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء، وعن حياة الأموات بالخروج؛ تفخيم لشأن النبات، وتهوين لأمر البعث، وتحقيق للمماثلة؛ لتوضيح منهاج القياس، وتقريبه إلى أفهام الناس.

الإشارة: ﴿ق﴾ أيها القريب المقرب، وحق القرآن المجيد، إنك لحبيب مجيد، رسول من عند الملك المجيد، وإن كنت بشراً فمنبتك من البشر كياقوتة بين الحجر، فالبشرية لا تنافي الخصوصية، بل تجامعها منةً منه تعالى وفضلاً، على من شاء من عباده، فاستبعاد الكفار مجامعة الخصوصية للبشرية كاستبعاد إبليس تفضيل آدم لكونه بشراً من طين، وذلك قياس فاسد، مضاد للنص، وكما استبعدت الكفرة وجود خصوصية النبوة في البشر، استبعدت الجهلة خصوصية التربية بالاصطلاح في البشر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يدل على الله، ويبين الطريق إليه، قالوا: هذا شيء عجيب، أنذا متنا؛ بأن ماتت قلوبنا بالغفلة، وكنا تراباً أرضيين بشريين، تحيي أرواحنا بمعرفة العيان؟ ذلك رجع بعيد.

قال تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أرض النفوس من أرواحهم، وتهوى بها إلى الحضيض الأسفل، فيجذبها إلى أعلى عليين، إن سبقت عنايتنا، وعندنا كتاب حفيظ يحفظ المراتب والمقامات، فيلتحق كل واحد بما سبق له. بل كذبوا بالحق، وهو الداعي إلى الحق، لما جاءهم في كل زمان، فهم في أمر مريج، تارة يُقرون وجود التربية بالهمة والحال، وينكرون الاصطلاح، وتارة يُقرون بالجميع، وينكرون تعيينه، أقلم ينظروا إلى سماء القلوب والأرواح، كيف بنيناها، أي: رفعا قدرها بالعلوم والمعارف، وزيناها بأنوار الإيمان والإحسان، وليس فيها خلل، وأرض النفوس مددناها: جعلناها بساطاً لعبودية، وألقينا فيها رواسب أرسيناها بالعقول الصافية الثابتة، لئلا تضطرب عند زلزلات الامتحان، وأنبتنا فيها من كل صنف بهيج، من فنون علم الحكمة والتشريع، تبصرة وتذكيراً لكل عبد متيب، راجع إلى مولاه، قاصد لمعرفة.

قال القشيري: تبصرة وذكرى لمن رجع إلينا في شهود أفعالنا إلى رؤية صفاتنا، ومن شهود صفاتنا إلى شهود ذاتنا. هـ. ونزلنا من السماء ماء العلوم اللدنية، كثير البركة والنفع، فأنبطنا به جنات المعارف وحب الحصيد، وهو حب المحبة؛ لأنه يحصد من القلب محبة ما سوى الله. والنخل باسقات، أي: شجرة المعرفة الكاملة لها طلع نضيد:

ثمرة المعرفة وحلارة الشهود، رزقاً لأرواح العباد، وأحيينا به نفساً ميتة بالغفلة والجهل، كذلك الخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، أى: مثل هذا الخروج البديع يكون الخروج، وإلا فلا.

ثم هددهم بما جرى على من قبلهم، فقال

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أى: قبل قريش ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً، حيث أنذرهم بالبعث، ﴿ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ ﴾، قيل: هم من بعث إليهم شعيب عليه السلام كما مر في سورة الفرقان بيانه (١) وقيل: قوم باليامة، وقيل: أصحاب الأخدود. والرس: بشر لم تطو، ﴿ وَثَمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ﴾، أراد بفرعون قومه؛ ليلائم ما قبله؛ لأن المعطوف عليه جماعات، ﴿ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴾، قيل: كان قومه من أصهاره عليه السلام، فسماهم إخوانه، ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ هم ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين، ﴿ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ﴾ هو ملك باليمن، دعا قومه إلى الإسلام وهم حمير، فكذبوه، وسمي تبعاً؛ لكثرة تبعه.

قال ابن إسحاق: كان تبع الآخر هو أسعد بن كرب، حين أقبل من المشرق، ومر على المدينة، ولم يهيج أهلها، وخلف عندهم ابناً له، فقتل غيلة، فجاء مجعاً على حريهم، وخراب المدينة، فأجمع هذا الحي من الأنصار على قتاله، وسيدهم عمرو بن طلحة، أخو بني النجار، فترغم الأنصار: أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار، ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك، ويقول: إن قومنا هؤلاء لكرام، فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران من أحبار بني قريظة، من علماء أهل زمانهما، فقالا: أيها الملك لا تقاتلهم، فإننا لا نأمن عليك العقوبة؛ لأنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحي، من قريش، في آخر الزمان، هي داره وقراره، فكف عنهم، ثم دعواهم إلى دينهما، فاتبعهما، ثم رجع إلى اليمن، فقالت له حمير: لا تدخلها وقد فارقت ديننا، فحاكمتنا إلى النار، وقد كانت باليمن نار أسفل جبل يتحاكمون إليها، فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم، فخرجوا بأصنامهم، وخرج الحبران بمصاحفهما، فأكلت النار الأوثان، وما قرّبوا معها، ومن دخل ذلك من رجال حمير، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما، يثنوان التوراة، ولم تضرهما، فأطبق

(١) راجع تفسير الآية ٣٨ من سورة الفرقان.

أهل حمير على دين الحبرين، فمن هنالك كان أصل اليهودية باليمن. قال الرياشي: كان أبو كرب أسعد الحميري من القبايلة، آمن بالنبي ﷺ قبل أن يُبعث بسبعمئة سنة. وتقدم شعره في الدُّخَان (١).

﴿كُلُّ كَذِبٍ الرِّسْلِ﴾ فيما أرسلوا به من الشرائع، التي من جملتها: البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة، أي: كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم ﴿فحق وعيد﴾ أي: فوجب رحل عليهم وعيدي، وهي كلمة العذاب. وفيه تسلية لرسول الله ﷺ ونهديد لهم.

﴿أفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾، استئناف مقرر لصحة البعث، الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة. والمعنى بالأمر: العجز عنه، يقال: عيى بالأمر: إذا لم يهتد لوجه عمله. والهمزة للإنكار، والفاء: عطف على مقدر، ينبئ عنه المقام، كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتروهم عجزنا عن الإعادة؟ ﴿بل هم في لبس من خلقٍ جديد﴾ أي: بل هم في لبس وخط و شبهة، قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم، حيث سؤل لهم أن إحياء الموتى خارج عن العادة، فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح، وهو: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. وهو معطوف على مقدر يدل عليه ما قبله، كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول، بل هم في خلط وشبهة من خلق مستأنف جديد. وتكثير «خلق» لتفخيم شأنه، والإشعار بخروجه عن حدود العادة، والإيذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه ويهتم بمعرفته.

الإشارة: قال القشيري: الإشارة في الآية إلى أن الغالب في كل زمان غلبة الهوى والطبيعة الحيوانية واستيلاء الحس على الناس، نفوسهم متمردة، بعيدة من الحق، قريبة من الباطل، كلما جاء إليهم رسول كذبوه، وعلى ما جاء به قاتلوه، فحق عليهم عذاب ربهم، لما كفروا نعمة، فما أعياهم إهلاكهم. هـ. قلت: وكذلك جرى في كل زمان، كل من أمر الناس بإخراجهم عن عرائدهم، ومخالفة أهوائهم، رفضوه وعادوه، فقل بسبب ذلك المخلصون، وكثر المخطئون، فإذا قالوا: لا يمكن الإخراج عن العوائد، قلنا: القدرة صالحة، قال تعالى: ﴿أفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلقٍ جديد﴾، وهو إحياء القلب الميت، فيجدد إيمانه، وتحيا روحه حياة سرمدية. وبالله التوفيق.

ثم إن عادته تعالى في التنزيل: أنه مهما ذكر دلائل قدرته ذكر بآثره شأن علمه، أو بالعكس، إشارة إلى إسناد كل المقدرات إليه تعالى، رداً على الطبائعيين؛ لأن الفاعل بالطبيعة لا يتوقف على العلم، ولذلك قال تعالى:

(١) راجع تفسير الآيات: ٣٤ - ٣٩.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾
 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾
 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ
 الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
 عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ﴾ أى: ما تحدثه نفسه ويهجس في ضميره من خير وشر. والوسوسة: الصوت الخفى، ووسوسة النفس: ما يخطر بالبال. والضمير في «به» لـ «ما» إن جعلتها موصولة، والباء كما فى: صوت بكذا، أو: للإنسان، إن جعلتها مصدرية. والباء حينئذ للتعددية. ﴿ ونحن أقرب إليه ﴾ أى: أعلم بحاله مما كان أقرب إليه ﴿ من حبل الوريد ﴾. والحبل: العرق، وإضافته بيانية والوريدان: عرقان مكتفان بصفحتي العنق في مقدمه متصلان بالوتين، والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. قاله فى القاموس، يردان من الرأس إليه، وقيل: سُمى وريداً لأن الماء يرده.

﴿ إذ يتلقى المتلقيان ﴾ أى: الملكان الحافظان لأعمال العبد. والظرف: منصوب بما فى «أقرب» من معنى الفعل، أى: يتقرب إذ يتلقى. والمعنى: أنه تعالى لطيف يتوصل علمه إلى ما لا شئ أخفى منه، وهو أقرب للإنسان من كل قريب، حين يتلقى الحافظان ما يتلفظ به، وفيه إيذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظها؛ لإحاطة علمه بما يخفى عليهم، وإنما ذلك لما فى كتبهما وحفظهما لأعمال العباد، وعرض صحائفها يوم يقوم الأشهاد، وعلم العبد بذلك مع علمه بإحاطته بتفاصيل أحواله من زيادة لطف به فى الكف عن السيئات، والرغبة فى الحسنات. ثم ذكر مكانهما بقوله: ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ أى: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وحذف الأول للدلالة الثانى عليه. وقعيد: بمعنى مقاعد، كالجليس بمعنى المجالس، أو: بمعنى قاعد، كالسميع والعليم. وعنه عليه السلام: «إن مقعد ملكك على ثلبيك، ولسانك قلمهما، وريقك مدادهما، وأنت تجرى فيما لا يعينك لا تستحيى من الله ولا منهما» (١) وقال الضحاك: مجلسهما تحت الثغر من الحنك، ورواه عن الحسن (٢)، وكان يعجبه أن يلطف عنقته (٣).

(١) ذكره بلفظه القرطبي فى التفسير (٦/٢٣٦٥) عن سيدنا على عليه السلام، مرفوعاً، وقال السيوطي فى الدر المنثور (٦/١١٨): «أخرج أبو نعيم والديلمي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، مرفوعاً: إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على التاجدين، وجعل لسانه قلمهما، وريقه مدادهما».

(٢) العبارة فى القرطبي: ورواه عوف عن الحسن قال: وكان يعجبه.. الخ.

(٣) العنقة: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. انظر: النهاية (عنفق ٣/٣٠٩).

﴿ ما يلفظ من قول ﴾ أى: ما يتكلم به وما يرمى به من فيه ﴿ إلا لديه رقيب ﴾؛ حافظ ﴿ عتيد ﴾؛ حاضر لازم، أو معد مهياً لكتابة ما أمر به من الخير والشر. وقال أبو أمامه عنه عليه السلام: «كاتب الحسنات عن يمين الرجل وكاتب السيئات عن يساره، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات، لعله يسبح أو يستغفر» (١).

قال الحسن: إن الملكين يجتنبان العبد عند غائطه، وعند جماعه، ويكتبان عليه كل شيء، حتى أتينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر (٢). وعنه عليه السلام: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا، فيرى الله تعالى في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً، إلا قال للملائكة: اشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرفي الصحيفة» (٣). والحفظه أربعة، اثنان بالليل، واثنان بالنهار، فإذا مات العبد قاموا على قبره يكبران ويهللان ويكتب ذلك للعبد المؤمن.

ولما ذكر إنكارهم للبعث، واحتج عليهم بعموم قدرته وعلمه، أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه بعد الموت، ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي فقال: ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق .. ﴾ الخ. وقال ابن عطية: هو عندى عطف على «إذ يتلقى» والتقدير: وإذ تجيء سكرة الموت، يعنى فهو بكفوله: ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ الآية (٤) هـ. وحاصل الآية حينئذ: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ظاهره وباطنه، ونحن أقرب إليه في جميع أحواله، في حياته، ووقت مجيء سكرة الموت، أى: شدته الذاهبة بالعقل، ملتبسة ﴿ بالحق ﴾ أى: بحقيقة الأمر، وجلاء الحال، من سعادة الميت أو شقاوته، ﴿ ذلك ما كنت منه تحيد ﴾ أى: تنفر وتهرب وتميل عنه طبعاً. والإشارة إلى الموت. والخطاب للإنسان فى قوله: «ولقد خلقنا الإنسان» على طريقة الالتفات.

﴿ ونفخ في الصور ﴾ نفخة البعث ﴿ ذلك يوم الوعيد ﴾ أى: وقت ذلك النفخ هو يوم الوعيد، أى: يوم إنجاز الوعد ووقوع الوعيد. وتخصيص الوعيد بالذكر؛ لتحويله، ولذلك بدأ ببيان حال الكفرة بقوله: ﴿ وجاءت كل نفس ﴾ من النفوس البرة والفاجرة ﴿ معها سائق وشهيد ﴾ أى: مكان، أحدهما يسوقه إلى المحشر، والآخر يشهد

(١) أخرجه البغوى فى التفسير (٣٥٩/٧) والبيهقى فى الشعب (الباب السابع والأربعون، ح ٧٠٤٩) والطبرانى فى الكبير (٢٢٥/٨)، ح ٧٧٨٧) وأيضاً (٢٩٥/٨ - ٢٩٦، ح ٧٩٧١) وأبو نعيم فى الحلية (١٢٤/٦) من حديث أبى أمامة رضي الله عنه، وقال الهيثمى فى المجمع (٢٠٨/١٠): «رواه الطبرانى بأسانيد، رجال أحدهما وثقوا».

(٢) عزاه السيوطى فى الدر (١١٩/٦) لابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبى (٦٣٦٦/٧) عن أبى هريرة وأنس - رضى الله عنهما.

(٤) الآية ٨٥ من سورة الواقعة.

عليه بعمله . قيل: السائق: كاتب الحسرات، والشاهد: كاتب السيئات، ويقال لها: (لقد كنت في غفلة من هذا) النازل بك اليوم، ﴿فكشفنا عنك غطاءك﴾ فأزلنا غفلتك، وهو الوقوف مع المحسرات والإلف، والانهماك في الحفظ، وقصر النظر عليها، فشاهدت اليوم ما كنت غافلاً عنه ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ : نافذ؛ لزال المانع . جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده، أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئاً، فإذا كان يوم القيامة سقط، وزالت عنه الغفلة، وكشف غطاؤه، فبصر ما يبصره من الحق، ورجح بصره الكليل حديداً، لتيقظه حين لم يرفع النفض .
وبالله التوفيق

الإشارة : هذه الآية وأشباهاها أصل في مقام المراقبة القلبية، فيتبغى للعبد أن يستحيى من الله أن يحدث في نفسه بشيء يستحيى أن يظهره، يعنى الاسترسال معه، وإلا فالخواطر العارضة لا قدرة على دفعها . قال القشيري: (ما توسوس به نفسه) من شهوة تطلب استيفاءها، أو تصنع مع الخلق، أو سوء خلق، أو اعتقاد فاسد، أو غير ذلك من أوصاف النفس، توسوس بذلك لتشوش عليه قلبه ووقته، وكيف لا نعلم ذلك وكل ذلك مما خلقناه وقدرناه . هـ .

وقوله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ أى: أنا أقرب إلى كل أحد من عروق قلبه، وهذا لأن قيام الفعل بالصفات، والصفات لا تفارق الذات، فالقرب بالعلم والقدرة، وتستلزم القرب بالذات، وقرب الحق من خلقه هو قرب المعانى من الأوانى، إذ هي كليتها وقائمة بها، فافهم . قال القشيري: وفي هذه الآية هيبة وفزع لقوم، وروح وأنس وسكون قلب لقوم . هـ . وقوله تعالى: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ الخ، كأنه تعالى يقول: من لم يعرف قدر قُربى منه، بأن يعده وهمه وجهله، فإنى أوكل عليه رقيبين يحفظان أعماله لعله ينرجز .

وقوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول..﴾ الخ، وأما عمل القلوب فاختص الله تعالى بعلمها، وهي محض الإخلاص . قال بعضهم: الإخلاص: إخفاء العمل بحيث لم يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، فالعارفون جل أعمالهم قلبية، نظرة أو فكرة . روى أن بعض العارفين قال له حفظته: يا سيدى أظهر لنا شيئاً من أعمالك نفرح به عند الله، فقال لهم: يكفيكم الصلوات الخمس . هـ . قال القشيري: وفيه أيضاً إشارة إلى كمال عنايته في حق عباده، إذ جعل على كل واحد رقيبين من الملائكة ليحفظوه بالليل والنهار، إذا كان قاعداً فواحد عن يمينه وواحد عن شماله، وإذا قام فواحد عند رأسه، وواحد عند قدميه، وإذا كان ماشياً فواحد بين يديه وواحد خلفه . انظر بقيته . هـ . وهذان غير الملكين الموكلين بحفظ الأعمال . والله أعلم .

وقال في قوله: ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾: إذا أشرفت النفس على الخروج من الدنيا، فأحوالهم تختلف، فمعهم من يزداد في ذلك الوقت خوفه، ولا يتبين حاله إلا عند ذهاب الروح، ومنهم من يكاشف قبل خروجه

فَتَسْكُنُ رُوحَهُ^(١)، وَيُحْفَظُ عَلَيْهِ عَقْلُهُ، وَيَتِمُّ لَهُ حَضْرَتُهُ وَتَمْيِيزُهُ، فَسَلَّمَ الرُّوحَ عَلَى مَهَلٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَعَبَوسٍ مِنْهُمْ. وَفِي مَعْنَاهُ يَقُولُ بَعْضُهُمْ:

أَنَا إِنْ مِتُّ فَالْهَوَى حَشَوْ قَلْبِي وَبَدَأَ الْهَوَى تَمُوتُ الْكِرَامُ^(٢).

«وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الرَّعِيدِ» لكل نفس ما وعدها الله، بحسب سيرها من أول العمر إلى يوم البعث، (وجاءت كل نفس معها سائق) وهو الذي ساقها في مبدأ الوجود، إما سوقاً باللفظ، أو سوقاً بالعنف عند قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي^(٣)، وشهيد يشهد عليها بما جرى لها من الأحكام الأزلية (لقد كنت في غفلة من هذا) قال القشيري: يشير إلى أن الإنسان، وإن خلق من عالم الغيب والشهادة، فالغالب عليه في البداية الشهادة، وهو العالم الحسي، فيرى بالحواس الظاهرة العالم المحسوس مع اختلاف أجناسه، وهو بمعزل عن إدراك عالم الغيب، فمن الناس يكشف له غطاءه عن بصر بصيرته، فيجعل حديداً، يبصر رشده، ويحذر شره، وهم المؤمنون من أهل السعادة، ومنهم من يكشف له غطاء عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إيمانها.. الآية^(٤)، وهم الكفار من أهل الشقاوة. هـ.

ثم ذكر أحوالهم بعد البعث، فقال

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عِيقٍ^(٢٣) أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ^(٢٤) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ^(٢٥) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ^(٢٦) ﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ^(٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ^(٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ^(٢٩) ﴾

(١) في القشيري: فتسكن روعه.

(٢) في الرسالة القشيرية (٣٠٨): قال علي المزين: كنت بعكة، فخرجت أريد المدينة المنورة، وإذا أنا بشاب يلزع، فقلت له: قل، لا إلا الله، ففتح عيبيه وأنشأ يقول: [.....] البيت. فشقق شهقة، ثم مات.

(٣) أخرجه أحمد (١٨٦/٤) وابن سعد في الطبقات (٣٠/١) و(٤١٧/٧) وابن حبان في صحيحه (١٨٠٦) والحاكم (٣١/١) وصححه وأقره الذهبي، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي - وكان من أصحاب النبي ﷺ - مرفوعاً: «إن الله - عز وجل - خلق آدم، ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي». فقال قائل: يا رسول الله! فطلي ماذا نعمل؟ قال ﷺ: «على مواقع القدر». قال الزبيدي في اتحاف السادة المتقين (٢٠٧/٩) عن العراقي: رجاله ثقات، والحديث صحيحه الألباني (مسلسلة الأحاديث الصحيحة ح ٤٨).

(٤) نص الآية: «.. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ أي: الشيطان المقيض له، أو: الملك الكاتب الشاهد عليه: ﴿هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾ أي: هذا ما عندي وفي ملكي عتيد لجهنم، قد هيأته يا غراني وإضلالي، أو: هذا ديوان عمله عندي عتيد مهياً للعرض، فـ «ما» موصولة، إما بدل من «هذا» أو صفة، و«عتيد»: خبر، أو: خبر، و«عتيد»: خبر آخر، أو: موصوفة خبر «هذا»، و«لدى»: صفة، وكذا «عتيد»، أي: هذا شيء ثابت لدى عتيد.

ثم يقول الله تعالى للسائق والشهيد: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾، أو: لملكين من خزنة جهنم، أو: يكون الخطاب لواحد، وكان الأصل: ألقى ألقى، فتاب «ألقى» عن التكرار؛ لأن الفاعل كالجزم من الفعل، فكان تثنية الفاعل نائباً عن تكرار الفعل، أو: أصله: ألقين، والألف بدل من نون التركيد، إجراء للموصول مجرى الوقف، دليله: قراءة الحسن: (ألقين) ^(١) والأحسن: أن يراد جنس قرينه، فيصدق بالسائق والشهيد، فيقال لهما: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ بالنعيم والمعلم ﴿عَتِيدٍ﴾: مجانب للحق، معاد لأهله، ﴿مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ﴾: كثير المنع للمال عن حقوقه، أو: مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله، أو: يراد بالخير الإسلام، لأن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، لما منع بني أخيه من الإسلام. ﴿مَعْتَدٍ﴾: ظالم متخطط للحق ﴿مَرِيبٍ﴾: شاك في الله تعالى وفي دينه.

﴿الذي جعل مع الله إلهاً آخر﴾: بدل من «كل كفار» ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأن النكرة لا توصف بالموصول، خلافاً لابن عطية، أو: مبتدأ مضمن معنى الشرط، خبره: ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾، وعلى الأول يكون «فألقىاه» توكيداً للتركيد، أو مفعولاً بضمير، يفسره «فألقىاه» أي: ألقى الذي جعل مع الله إلهاً آخر ألقىاه. ﴿قَالَ قَرِينُهُ﴾ أي: شيطانه الذي قرن به، وهذا يؤيد أن المراد بالمتقدم جنس القرين، وإنما أخليت هذه الجملة من الواو دون الأولى؛ لأن الأولى واجب عطفها؛ للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول، أي: مجيء كل نفس مع ملكين، وقول قرينه ما قال له، وأما هذه فهي مستأنفة، كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقارول، كما في مقابلة موسى وفرعون في قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ...﴾ إلى آخر الآيات ^(٢)، فكأن الكافر قال: هو أظفاني، فأجابه قرينه بتكذيبه فقال: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق، أي: ما أوقعت في الطغيان بالقهر، ولكن طغى واختار الضلالة على الهدى، وهذا كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ﴾ ^(٣)، فالوسوسة والتزيين حاصل منه، والاختيار من الكافر، والفعل لله، لا يسأل عما يفعل.

﴿قَالَ﴾ تعالى: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي: في موقف الحساب والجزاء، إذ لا فائدة في ذلك، والجملة استئناف جواب عن سؤال، كأن قائلًا قال: فماذا قال الله تعالى لهم؟ قال: لا تختصموا عندي ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ﴾

(١) بلون التوكيد الخفيفة، نحو قوله: «اللسفعا». وانظر مختصر ابن خالويه / ص ١٤٥ والمحتسب (٢٨٤/٢) وأعراب شواذ القراءات للعكبري (٥٠٧/٢) والقرطبي (٦٣٧١/٧).

(٢) الآيات: ٢٣ - ٣١ من سورة الشعراء.

(٣) الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

بالوعيد ﴿ في دار الكسب على السنة رسل، فلا تطمعوا في الخلاص منه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة. والجملة فيها تعليل للنهي، على معنى: لا تختصموا وقد صح عندكم أنى قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت: «لأملان جهنم... الخ، فاتبعتموه معرضين عن الحق، فلا وجه للاختصاص في هذا الوقت. والباء إما مزيدة كما في قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ (١) أو معدية على أن تقدم مضارع تقدم.

﴿ ما يُبدل القول لدى ﴾ أى: لا تطمعوا أن يُبدل قولى ووعيدى بإدخال الكفار في النار، ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ فلا أعذب عبداً بغير ذنب من قبله، بل بما صدر منه من الجديات، حسبما أشير إليه آنفاً. والتعبير عنه بالظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة، فضلاً عن كونه ظلماً مفرطاً لتأكيد هذا المعنى، بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم، وقيل: هو لرعاية جمعية العبيد، من قولهم: فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده، وقيل: ظلام بمعنى: ذى ظلم، كلبان لذى اللبن. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قرين الإنسان نفسه الأمارة وروحه المطمئنة، فإذا غلبت النفس على الروح وصرفت صاحبها في الهوى، تقول يوم القيامة: هذا ما لدى عتيد، مهياً للعتاب، فيقال لهما: ألقيا في نار القطيعة كل كفار للنعم، جحود لوجود الطبيب، مناع للخير، فلم يصرفه فيما يخلصه من نفسه، معتد على الله بتكبره، وعدم حط رأسه للداعى إلى الله، مريب، قد لعبت به الشكوك والأوهام والخواطر، أو: شاك في وجود الطبيب، الذى جعل مع الله إلهاً آخر، يحبه ويخضع له، من الهوى والدنيا، وكل ما أشركه مع الله في المحبة، فألقياه في العذاب الشديد: الحجب عن الله، وعدم اللجوء بأولياء الله، أو العذاب الحسى. قال قريته - روحه التى كانت سماوية، فصيرها أرضية، بمتابعة هواه: ربنا ما أطغيته، فإنه ليس الإغواء والإطفاء من شأنى، ولكن كان فى ضلال بعيد، حيث أطاع نفسه وهواه، ورماني فى مزابيل الشهوات والغفلة، قال تعالى: (لا تختصموا لدى) اليوم، قد قدمت إليكم بالوعيد، حيث قلت: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (٢) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (٣) وقلت فى شأن من جاهد نفسه، رردها لأصلها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٤) الآية، «ما يُبدل القول لدى» فإنى وعدت أهل المجاهدة بالوصول إلى حضرتى، والتنعم برؤيتى بقولى: ﴿والذين جاهدوا فىنا...﴾ (٥) الآية، وأهل الغفلة بالحجاب، بقولى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لجوبيون﴾ (٦)، وما ظلمت أحداً قط، لأن الظلم ليس من شأنى، ولا يليق بملكى.

(١) من الآية ١٩٥ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٩ - ١٠ من سورة الشمس.

(٣) الآية ٦٩ من سورة الطه.

(٤) من الآية ٥٣ من سورة يوسف.

(٥) من الآية ٢٧ من سورة الفجر.

(٦) الآية ١٤ - ١٥ من سورة المطففين.

ثم ذكر اليوم الذي يظهر الوعد والوعيد، فقال

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (٣٠) وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
غَيْرِ بَعِيدٍ (٣١) هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ (٣٣) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) ﴿

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿يوم يقول (١) جهنم هل امتلأت﴾ ؟ وقرأ غير نافع وشعبة: بنون العظمة.
فالعامل في الظرف: اذكر أو: بظلام، أو محذوف مؤخر، أي: يكون من الأحوال والأحوال ما يقصر عنه المقال،
﴿وتقول هل من مزيد﴾ ؟ أي: من زيادة، مصدر كالمجيد، أو: مفعول، كالمنيع، أي: هل بقي ما يزداد، يعنى: أنها
مع اتساعها وتباعد أقطارها يطرح فيها الناس والجنة فوجاً بعد فوج حتى تملأ ﴿وتقول﴾ بعد امتلائها: ﴿هل من
مزيد﴾ أي: هل بقي في موضع لم يمتلئ؟! يعنى: قد امتلأت. أو: أنها من السعة يدخل من يدخلها ولم تمتلئ
فتطلب المزيد، وهذا أولى (٢).

قال ابن جزى: واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة، أو مجازاً بلسان الحال، والأظهر: أنه حقيقة، وذلك على الله
يسير، ومعنى قولها: هل من مزيد: أنها تطلب الزيادة، وكانت لم تمتلئ، وقيل: معناه: لا مزيد، أي: ليس عندي
موضع للزيادة، فهي على هذا قد امتلأت، والأول أرجح، لما ورد في الحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل
من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتنزوي، وتقول: قط قط» (٣) وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. هـ.

قال في العاشية: ووضع القدم مثل للردع والقمع، أي: يأتيها أمر يكفها عن طلب المزيد وقال ابن حجر:
واختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة. ثم قال: وقال كثير من أهل العلم بتأويل ذلك،

(١) هكذا بالياء، وهي قراءة نافع، وقرأ الباقر «نقول» بالنون. انظر الإتحاف (٤٨٩/٢).

(٢) على هامش النسخة الأم ما يلي: بل هذا هو الواجب، وما قبله باطل بداهة ونصاً عن الرسول ﷺ، فكان الواجب عدم ذكر القول
الباطل المقطوع ببطلانه، لاسيما مع عدم رده والمبالغة في إبطاله، ففي الحديث الصحيح: «أنها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع
الجبار فيها قدمه فنقول: قط قط» هـ.

(٣) أخرجه البخاري في (الآيمان والذوق) باب الحلف بعزة الله، ح (٦٦٦١) ومسلم في (الجنة) باب النار يدخلها الجبارون،
ح (٢٨٤٨) من حديث أنس بن مالك. رَوَاهُ.

فقل: المراد إذلال جهنم، فإنها إذا بلغت في الطغيان، وطلبت المزيد، أذلها الله، كوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم، والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ظرفاً للأمثال، ولا تريد أعيانها، كقولهم: رغم أنفه، وسقط في يده. هـ. قلت: من دخل بحار الأحدية لم يصعب عليه حل أمثال هذه الشبه، فإن تجليات الحق لا تنحصر، فيتجلى سبحانه كيف شاء، وبما شاء، ولا حصر ولا تحيز، ولا يفهم هذه إلا أهل الفناء والبقاء بصحبة الرجال.

ثم قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، وهو شروع في بيان أحوال المؤمنين بعد النفخ ومجيئ النفوس إلى موقف الحساب. وتقديم الكفرة في أمثال هذا؛ إما لتقديم التهريب على الترغيب، أو لكثرة أهل الكفر، فإن المؤمنين بينهم كالشجرة البيضاء في جلد أسود^(١)، أي: قربت الجنة للمتقين الكفر والمعاصي، بحيث يشاهدونها من الموقف، ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن، فيبتهجون بأنهم محشورون إليها، فائزون بها، ويأتى في الإشارة بقية بيان، إن شاء الله. وقوله: ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ تأكيد للإزلاف، أي: مكاناً غير بعيد، ويجوز أن يكون التذكير لكونه على زنة المصدر، الذي يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث، أو لتأول الجنة بالبستان.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ أي: هذا الثواب، أو الإزلاف، ما كنتم توعدون به في الدنيا، وهو حاصل ﴿لكل أواب﴾ أي: رجاع إلى الله تعالى ﴿حفيظ﴾ لأوامر الله، أو لما استودعه الله من حقوقه، ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾: بدل من «أواب، أو مبتدأ، خبره: أدخلوها، على تقدير: يقال لهم: أدخلوها؛ لأن «من» في معنى الجمع، والخشية: انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة أو التقصير أو الهيبة. وقوله تعالى: (بالغيب) حال من فاعل «خشي»، أو من مفعوله، أو صفة لمصدره، أي: خشية ملتبسة بالغيب، حيث خشي عقابه وهو غائب عنه، وخشي الرحمن وهو غائب عن الأعين في رداء الكبرياء، لا تراها الأعين الحسية الحادثة. والتعرض لعنوان الرحمن للثناء البليغ على الخاشي، حيث خشيته مع علمه بسعة رحمته، فلم يصددهم علمهم بسعة رحمته عن خوفه تعالى، أو: للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحمته. ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ راجع إلى الله، أو سريرة مرضية، وعقيدة صحيحة.

يُقال لهم: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ أي: سالمين من زوال النعم وحلول النقم، أو: ملتبسين بسلام من الله تعالى وملائكته عليكم، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾، الإشارة إلى الزمان الممتد الواقع في بعض منه ما ذكر من الأحوال، أي:

(١) كما جاء في الصحيح، فقد أخرج البخاري في مواضع منها (الرقاق باب كيف الحشر، ح ٦٥٢٨) ومسلم في (الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة رقم ٣٧٦، ح ٢٢١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في قبة، فقال: «أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشجرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشجرة السوداء في جلد الثور الأحمر».

نهاية ذلك اليوم هو يوم الخلود، الذى لا انتهاء له، ﴿لهم ما يشاءون فيها﴾ من فنون المطالب ومتنهي الرغائب ﴿ولدينا مزيد﴾ هو النظر إلى وجهه الكريم، على قدر حضورهم اليوم، أو: هو ما لا يخطر ببالهم، ولا يندرج تحت مشيئتهم من الكرامات، التى لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقيل: إن للسحاب نمر بأهل الجنة فتصطر عليهم للحرور، فتقول، نحن المزيد الذى قال تعالى: ﴿ولدينا مزيد﴾ قلت: مزيد كل واحد على قدر همته وشهوته. والله تعالى أعلم

الإشارة: يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد، كذلك النفس، نار شهواتها مشتطة كلما أعطيها شيئاً من حظوظها طلبت المزيد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وفي الحديث: «اثنان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب علم، طالب الدنيا يزداد من الله بعداً، وطالب العلم يزداد من الله رضا وقرباً، أو كما قال ﷺ (١)» .

واعلم أن الروح إذا عشقت شيئاً فإن كان من الدنيا يسمى حرصاً، وإن كان فى جانب الحق سُمى محبة وشفقاً، وفى الحقيقة ما هى إلا محبة واحدة، إلا أنها لما تاهت انقلبت محبتها للفروقات الحسية، وغابت عن المعانى الأزلية، وكلما زاد فى الحرص نقص من المحبة، وما نقص من الحرص زاد فى المحبة. ويقال: كلما زادت محبة الحص نقصت المعنى، وبالعكس، وإذا اشتعلت نار المحبة فلا تسكن بما يلقى فيها من الأمور الحسية، كانت حظوظاً أو حقوقاً، بل كلما ألقى فيها نقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه، وهو قذف نور معرفته فى القلب، فحينئذ يحصل الفناء وتقول: قط قط.

ثم أخبر عن حال المؤمنين بقوله: (وأزلفت الجنة للمتقين) أى: قريت الجنة المعارف إلى قلوب خواص المتقين، الذين اتقوا ما سوى الله، فقريت منهم، ودخلوها فى الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قريت إليهم الجنة الحسية فى المحشر، فيركبون فى قصورها وغرفها، وتطير بهم إلى الجنة، فلا يحسون بالصراط ولا بالنار، وفيهم قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ الآية (٢). والناس على ثلاثة أصناف: قوم يحشرون إلى الجنة مشاة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (٣) وهم عوام المؤمنين، وقوم يحشرون إلى الجنة ركباناً

(١) أخرجه الدرر فى (المقدمة، بلب فى فضل العلم والعالم، ح ٣٣٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولفظه: «منهم من لا يشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن، وأما صاحب الدنيا، فيتمادى فى الطغيان، ثم قرأ عبد الله. «كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» قال: وقال الآخر: «إنما يخشى الله من عباده العلماء». وسند الحديث فيه لنقطاع. انظر المشكاة (٨٧/١).

(٢) الآية ١٠٢ من سورة الأنبياء.

(٣) الآية ٧٣ من سورة الزمر.

على طاعتهم، المصورة لهم على صورة المراكب، وهؤلاء الخواص من العباد والزهاد والعلماء والصالحين، وأما خواص الخواص، وهم العارفون ومن تعلق بهم، فهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَأَزَلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ تقرب منهم، فيركبون فيها، ويسرحون إلى الجنة. انظر القشيري.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا مَا توعدون﴾ الإشارة إلى مقعد صدق، ولو كان إلى الجنة لقال هذه. قاله القشيري. ثم وصف أهل هذا المقام بقوله: ﴿لكل أواب حفيظ﴾ أي: راجع إلى الله في جميع أموره، لا يعرف غيره، ولا يلتجئ إلا إليه، حفيظ لأنفاسه مع الله، لا يصرفها إلا في طلب الله، من خشى الرحمن بالغيب، أي: بتور الغيب يشاهد شواهد الحق، فيخشى بعده أو حجبته. قال القشيري: والخشية تكون مقرونة بالأنس، ولذلك لم يقل: من خشى الجبار. ثم قال: والخشية من الرحمن خشية الفراق، ويقال: هو مقتضى علمه بأنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ويقال: الخشية أطف من الخوف، فكأنها قريبة من الهيبة هـ. (وجاء بقلب منيب) مقبل على الله بكليته، معرض عما سواه، (ادخلوها) جنة المعارف (بسلام) من العيوب، آمنين من السلب والرجوع، وهذا قوله (ذلك يوم الخلود) فيها، لهم ما يشاءون من قنون المكاشفات، ولذيذ المشاهدات، ولدينا مزيد، زيادة ترقى أبداً سرمداً، جعلنا الله من هذا القبيل في الرعيل الأول، آمين.

ثم رجع إلى تهديد الكفرة، فقال

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ

مَحْيٍ ۚ﴾ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ

لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم أهلكنا قبلهم﴾ من قرون ﴿من قرون﴾ من القرون الذين كذبوا رسلهم ﴿هم أشد منهم﴾ من قومك ﴿بطشاً﴾ قوة وسطوة، ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ أي: خربوا وطافوا وتصرفوا في أقطارها، ورجالوا في أكناف الأرض كل مجال حذار من الموت ﴿هل﴾ وجدوا ﴿من محيٍ﴾ أي: مهرب منها؟ بل لحقتهم ودقت أعناقهم، أو: هل وجدوا من مهرب من أمر الله وقضائه؟ وأصل التنقيب والنقب: البحث والطلب، قال امرؤ القيس:

لقد نَقَبْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ الْغَلِيمَةِ بِالْإِيَابِ (١)

(١) في الديوان: لقد طَوَّفْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى ... انظر الديوان (٧٢).

ودخلت الفاء للتسبب عن قوله: (هم أشد منهم بطشاً) أى: شدة بطشهم، أى: قدرتهم على التلقيب في البلاد، ويجوز أن يعود الضمير إلى أهل مكة، أى: ساروا في أسفارهم ومسايرهم في بلد القرون، فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله أنفسهم؟ ويؤيده قراءة من قرأ (فَنَقَّبُوا) على صيغة الأمر.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أى: فيما ذكر من قصصهم، أو: فيما ذكر في السورة ﴿لَذِكْرَى﴾ ؛ للتذكرة وعظة ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ سليم راع يدرك كنه ما يشاهده من الأمور، ويتفكر فيها، ليعلم أن مدار دمارهم هو الكفر، فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير، ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أى: أصغى بقلبه إلى ما ينطق عليه من الرحي الناطق بما جرى عليهم، فإن من فعله يقف على كنه الأمر، فيلنجز عما يؤدي إليه من الكفر والمعاصي، يقال: ألقى إلى سمعك، أى: استمع، فـ «أو» لمنع الخلو، لا لمنع الجمع، فإن إلقاء السمع لا يجدى بدون سلامة القلب عما ذكر من الصفات، للإيذان بأن من عرى قلبه عنهما كمن لا قلب له أصلاً: وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ : حال، أى: والحال أنه حاضر القلب لا يغفل أو: شاهد على ما يقرأ من كتاب الله.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من أصناف المخلوقات، وهذا أيضاً احتجاج على القدرة على البعث بما هو أكبر، كقوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ إنما خلقها في تلك المدة تعليمًا لخلق التؤدة، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (٢)، ويحتمل أن هذا في عالم الأمر، وأما عالم الخلق فافتضت الحكمة خلقه بالتدريج، وله الخلق والأمر، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ؛ من إعياء ولا تعب في الجملة، وهذا رد على جهلة اليهود، أنه تعالى بدأ العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، واستلقى على العرش (٣)، تعالى عما يقولون علواً كبيراً.

الإشارة: كثيراً ما أهلك الله من النفوس المتمردة في القرون الماضية، زجراً لمن يأتي بعدهم، ففي ذلك ذكرى لمن كان له قلب سليم من تعلقات الكونين. قال القشيري: فالقلوب أربعة؛ قلب فاسد؛ وهو الكافر، وقلب مقفول، وهو قلب المنافق، وقلب مطمئن، وهو قلب المؤمن، وقلب سليم، وهو قلب المحبين والمحبيين، الذي هو مرآة صفات جمال الله وجلاله، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْعَى أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَرَسَعَى قَلْبِي عَبْدِي الْمُؤْمِنُ﴾ (٤) هـ.

(١) الآية ٥٧ من سورة غافر.

(٢) نزول الآية رداً على اليهود، أخرجه الطبري (١٧٨/٢٦) والواحدى في الأسباب (ص ٤١٣).

(٤) سبق.

وقال الشبلي: لمن كان له قلب حاضر مع الله، لا يغفل عنه طرفة عين. وقال يحيى بن معاذ: القلب قليان؛ قلب احتشى بأشغال الدنيا، حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدر ما يصنع، وقلب احتشى بالله وشهوده، فإذا حضر أمر من أمور الكونين لم يدر ما يصنع، غائب عن الكونين بشهود المكون. وقال القناد: لمن كان له قلب لا يتقلب عن الله في السراء والضراء. هـ. (أو ألقى السمع وهو شهيد) أي: يشهد ما من الله إلى الله، أو: يشهد أسرار الذات. قال القشيري: يعنى من لم يكن له قلب بهذه الصفة يكون له سمع يسمع الله وهو حاضر مع الله، فيعتبر بما يشير إليه الله في إظهار اللطف أو القهر. هـ. (ولقد خلقنا السموات) أي: سموات الأرواح، وأرض الأشباح، وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار، وسر الأسرار، في ستة أيام، أي: ستة أنواع من المخلوقات، وهي محصورة فيما ذكرناه من الأرواح، والأشباح، والنفوس، والقلوب، والأسرار، وسر الأسرار، فلا مخلوق إلا وهو داخل في جملتها، لا يخرج عنها، وما مستأ من لغوب؛ لأن أمرنا بين الكاف والنون.

ثم أمر نبيه بالصبر على ما يسمع في جانبه تعالى، أو في نفسه، فقال

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُورِ ۝٤٠ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝٤١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝٤٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا الْمَصِيرُ ۝٤٣ يَوْمَ تَشَقُّوْا الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝٤٤ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝٤٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ أي: ما يقوله المشركون في شأن البحث من الأباطيل، فإن الله قادر على بعثهم والانتقام منهم، أو: يقولونه في جانبك من النقص والتكذيب، أو: ما تقوله لليهود من مقالات الكفر والتشبيه، ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ أي: اصبر على ما تسمع واشتغل بالله عنهم، فسبح، أي: نزه ربك عن العجز عما يمكن، وعن وصفه تعالى بما يوجب التشبيه، حامداً له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق والرشاد، ﴿ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾، وهما وقت الفجر والعصر، وفضلهما مشهور.

﴿ومن الليل فسبحه﴾ أى: وسبحه فى بعض الليل ﴿وأدبار السجود﴾ أى: أعقاب الصلوات، جمع: دبر، ومن قرأ بالكسر (١)، فمصدر، من: أدبرت الصلاة: انقضت، ومعناه: وقت انقضاء الصلاة، وقيل: المراد بالتسبيح: الصلوات الخمس، فالمراد بما قبل الطلوع: صلاة الفجر، وبما قبل الغروب: الظهر والعصر، وبما من الليل: المغرب والعشاء والتهجد، وبأدبار السجود: النوافل بعد المكتوبات .

﴿واستمع﴾ أى: لما يوحى إليك من أحوال القيامة، وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به، ﴿يوم ينادى المناد﴾ (٢) أى: إسرافيل عليه السلام، فيقول: أيتها العظام البالية، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، وقيل: إسرافيل ينفخ، وجبريل ينادى بالمحشر، ﴿من مكان قريب﴾ بحيث يصل نداؤه إلى الكل، على سواء، وقيل: من حجرة بيت المقدس، وهو أقرب مكان من الأرض إلى السماء، باثني عشر ميلاً، وهى وسط الأرض، وقيل: من تحت أقدامهم، وقيل: من منابت شعورهم، فيسمع من كل شعرة . «يوم، منصوب بما دلّ عليه «يوم الخروج، أى: يوم ينادى المناد يخرجون من القبور، فيوقف على «واستمع، وقيل: تقديره: واستمع حديث يوم ينادى المنادى.

﴿يوم يسمعون الصيحة﴾ : بدل من «يوم ينادى، أى: واستمع يوم ينادى المنادى، وذلك اليوم هو يوم يسمعون الصيحة، وهى النفخة الثانية. ﴿وبالحق﴾ : متعلق بالصيحة، أو: حال، أى: ملتبسة بالحق، وهو البعث والحشر للجزاء، ﴿ذلك يوم الخروج﴾ من القبور.

﴿إنا نحن نحيى﴾ الخلق ﴿ونُميت﴾ أى: نميتهم فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد، ﴿والينا المصير﴾ أى: مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا. وذلك ﴿يوم تشقق﴾ أصله: تشقق، فأدغم، وقرأ الكوفيون والبصري (٣) بالتخفيف، بحذف إحدى التاءين، أى تتصدع، ﴿الأرض عنهم سراعاً﴾ فيخرج المؤمنون من صدورهم مسرعين، ﴿ذلك حشر﴾ أى: بعث ﴿علينا يسيراً﴾ هين، وهو معادل لقول الكفرة: (ذلك رجيع بعيد)، وتقديم الجار والمجرور لتخصيص اليسر به تعالى.

(١) قرأ نافع وابن كثير وحزمة وأبو جعفر وخلف «إدبار، بكسر الهمزة، وقرأ الباقر بفتحها، جمع «دبر». انظر الإتحاف ٢/ ٤٨٩.

(٢) أثبت المفسر - رحمة الله - قراءة «المنادى، بإثبات الياء، وهى قراءة نافع وأبى عمرو وصلاً، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب، وقرأ الباقر بنجر ياء وصللاً ووقفاً.

(٣) قرأ «تشقق، بتخفيف الشين، أبو عمرو وعاصم وحزمة والكسائى، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «تشقق، بتشديد الشين. انظر السبعة / ٦٠٧.

﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ من نفى البعث وتكذيب الآيات، وغير ذلك مما لاخير فيه، وهو تهديد لهم، وتسليية لرسول الله ﷺ، ﴿ وما أنت عليهم بجبار ﴾ أى: ما أنت بمسلط عليهم، إنما أنت داع، كقوله: ﴿ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسِيطِرٍ ﴾ (١) من: جيره على الأمر: قهره، أى: ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال، ﴿ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾، لأنه هو الذى يتأثر بالوعظ، كقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ﴾ (٢) وأما من عداهم، فنحن نفعل بهم ما توجبه أقوالهم، وتستدعيه أعمالهم من أنواع العقاب وفتون العذاب.

الإشارة: فاصبر أيها المتوجه على ما تسمع من الأذى، وغب عن ذلك بذكر ربك قبل طلوع شمس البسط، وقبل غروبها، أى: اشتغل بالله فى القبض والبسط، أر: قبل طلوع شمس المعرفة، فى حال السير، وقبل الغروب حين تطلع، ومن ليل القبض أو القطيعة فسبح حتى يطلع نهار البسط أو المعرفة، وأدبار السجود، أى: عقب سجود القلب فى الحضرة، فلا يرفع رأسه أبداً، واستمع يوم ينادى المنادى، وهى الهواتف الغيبية، والواردات الإلهية، والإلهامات الصادقة، من مكان قريب، هو القلب، يوم يسمعون الصيحة، أى: تسمع النفوس صيحة الداعى إلى الحق بالحق، فتجيب وتخصع إن سبقت لها العناية، ذلك يوم الخروج، خروج العوائد والشهوات من القلب، فتحيى الروح، وتبعث بعد موتها بالغفلة والجهل، بإذن الله، إنا نحن نحى نفوساً بمعرفتنا، ونميت نفوساً بقهريتنا، وإلينا المصير، أى: الرجوع إلينا هو إلينا، فمن رجع إلينا اختياراً أكرمناه ونعمناه، وفى حضرة القدس أسكناه، ومن رجع قهراً بالموت عاتبناه أو سامحناه، وفى مقام البعد أقمناه.

يوم تشق الأرض عنهم: أرض الحشر فى حق العامة، وأرض الوجود فى حق الخاصة، أى: يذهب حس الكائنات، وتضمحل الرسوم، وتبدل الأرض والسموات، ذلك حشر علينا يسير، أى: جمعكم إلينا، بإقناء وجودكم، وإيقانكم بوجودنا، يسير على قدرتنا، وجذب عنايتنا. ويقال لكل داع إلى الله، فى كل زمان، حين يدبر الناس عنه، وينالون منه: نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، إنما أنت داع: خليفة الرسول، فذكر بالقرآن، وادع إلى الله من يخاف وعيد؛ إذ هو الذى يتأثر بالوعظ والتذكير، وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم،

(١) الآية ٢٢ من سورة الغاشية.

(٢) الآية ٤٥ من سورة النازعات.

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

مكية . وهى ستون آية . ومناسبتها لما قبلها ما خُتمت به من قوله تعالى : ﴿ ذَلِكْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ (١) ، فأقسم سبحانه فى صدر هذه السورة إنه لواقع ، حيث قال :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوءًا ۝١ فَالْحَمَلَتِ وَقْرًا ۝٢ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا ۝٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝٦ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ والذاريات ﴾ : الرياح الذاريات ؛ لأنها تذر التراب والحشيش وغير ذلك ، يقال : ذرت الرياح تذر ذروا ، وأذرت تذرى ، و ﴿ ذروا ﴾ : مصدر ، والعامل فيه اسم الفاعل . ﴿ فالحاملات وقراً ﴾ ، أى : السحاب الحاملة للأمطار ، أو : الرياح الحاملة للسحاب الموقورة بالماء . وقال ابن عباس : السفن الموقورة بالناس ، فـ ﴿ وقراً ﴾ : مفعول بالحاملات ، ﴿ فالجاريات يسراً ﴾ أى : السفن الجارية فى البحر والرياح الجارية فى مهابها ، أو السحاب الجارية فى الجو تسوق الرياح ، أو : الكواكب الميارة الجارية فى مجاريها ومنازلها بسهرلة ، (يسرا) : نعت لمصدر محذوف ، أى : جرياً ذا يسر .

﴿ فالمقسّمات أمراً ﴾ أى : الملائكة التى تقسم الأمور الغيبية من الأمطار والأرزاق والآجال ، والخلق فى الأرحام ، وأمر الرياح ، وغير ذلك ؛ لأن هذا كله إنما هو بملائكة تخدمه ، فـ ﴿ أمراً ﴾ هنا جنس ، وأنت ﴿ المقسّمات ﴾ ؛ لأن المراد الجماعات ، ويجوز أن يراد الرياح فى الكل ، فإنها تنشئ السحاب ، وتقلعه ، وتصرفه ، وتجري به فى الجو جرياً سهلاً ، وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار . ومعنى الفاء على الأول : أنه تعالى أقسم بالرياح ، فبالسحاب التى تسوقه ، فبالفلك الجارية بهبوبها ، فبالملائكة التى تقسم الأرزاق ، وعلى الثانى : أنها تبدئ بالهبوب ، فتذر التراب والحصباء ، فتقل السحاب ، فتجري فى الجو بأسطة له ، فتقسم المطر .

وقال أبو السعود : فإن حملت الأمور المقسم بها على ذوات مختلفة ، فالقاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بيدها فى التفاروت فى الدلالة على كمال القوة ، وإلا فهى لترتيب ما صدر عن الريح من الأفاعيل ، فإنها تذر الأبخرة إلى الجو حتى تتعقد سحاباً ، فتجري به بأسطة له إلى ما أمرت به ، فتقسم المطر . هـ .

(١) من الآية ٤٤ من سورة «ق» .

والمقسم عليه قوله: ﴿إِنْ مَا تُوعِدُونَ﴾ من البعث والجزاء، ﴿لَصَادِقٌ﴾؛ لوعده صادق، ﴿وَإِنَّ الدِّينَ﴾ أى: الجزاء على الأعمال ﴿لَوَاقِعٌ﴾؛ لكائن لا محالة. وتخصيص الأمور المذكورة بالإقسام بها رمزاً إلى شهادتها بتحقيق مضمون الجملة المقسم عليها، من حيث إنها أمور بديعة، مخالفة لمقتضى الطبيعة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود، وما، موصولة، أو مصدرية، ووصف الوعد بالصدق كوصف العيشة بالرضا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: والذاريات: رياح الواردات الإلهية، التى ترد على القلوب، فتذرونها الأمراض والشكوك والأوهام والخواطر؛ لأنها تأتى من حضرة قهار، لا تُصَادَمُ شيئاً إلا دفعته، فالحاملات وقرأ؛ فالأنفس المطهرة، الحاملة للعلوم والحكم والمراهب، وقرأ: حملاً لاحد له، فالجاريات يسراً: فالأفكار الجارية فى بحار الأحدية، من الجبروت إلى الملكوت، ثم تنزل إلى عالم الملك، تتفتن فى علوم الحكمة، فى جرياً يسراً شيئاً فشيئاً، فالمقسمات أمراً: فالأرواح أو الأسرار الكاملة، التى تقسم الأرزاق المعنوية والحسية، حيث جعل الله لها ذلك بفضله عند كمالها، وهذه أرواح أهل التصرف من الأولياء. إنما توعدون من الوصول إلينا لصادق لمن صدق فى الطلب، وإن الجزاء على المجاهدة بالمشاهدة لواقع. قال القشيري: إن الله تعالى وعد المطيعين بالجنة، والقائمين بالصحة، والأولياء بالقرية، والعارفين بالوصلة، والطالبين بالوجدان. ولعل مراده بالأولياء عموم الصالحين.

ثم جدد قسماً آخر، فقال:-

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۚ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَافِكُ ۖ قِيلَ
الْخَرَّصُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۚ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۚ يَوْمَ هُمْ عَلَى
النَّارِ يُقَنَّنُونَ ۚ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۚ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والسما ذات الحبك﴾؛ ذات الطرق الحسية، مثل ما يظهر على الماء والرمال من هبوب الرياح، وكذلك الطرق التى فى الأكسية من الحرير وغيره، يقال لها: حبك جمع حبيكة، كطريقة وطرق، أو: جمع حباك، قال الراجز:

كأنما جلأها^(١) الحواك طنفسه فى وشيها حباك^(٢)

(١) هكذا فى الأصول. وفى تفسير الجبلى وابن عطية وغيرهما: (جلأها) وهو الصواب.

(٢) يصف الراجز ظهر أتان من حمرا الوحش بأن فيه خطوطاً وطرائق، وجلأها: ألبسها وكساها، والطنفسية: البساط أو اللمرة فوق الرجل، والوشى: الزخرف والنقش، والحباك: الطريقة.

والحوالك: صانع الحياكة، والمراد: إما الطريق المحسوسة، التي هي مسير الكواكب، أو: المعنوية، التي يسلكها النظار في النجوم، فإن لها طرائق. قال البيضاوي: النكتة في هذا القسم: تشبيه أقوالهم في اختلافها، وتباين أغراضها، بطرائق السماوات في تباعدها، واختلاف غاياتها، وقال ابن عباس وغيره: ذات الخلق المسترى، وعن الحسن: حبكها نجومها. وقال ابن زيد: ذات أشدة، لقوله تعالى: ﴿سَبْعًا شَدَادًا﴾ (١).

﴿إنكم﴾ يا أهل مكة ﴿لفي قولٍ مختلفٍ﴾: متخالف متناقض، وهو قولهم في حقه ﷺ تارة: شاعر، وأخرى ساحر، وفي شأن القرآن، تارة: شعر، وأخرى أساطير الأولين. ﴿يُؤفكُ عنه من أفكٍ﴾: يُصرف عن القرآن، أو عن الرسول، من ثبت له الصرف الحقيقي، الذي لا صرف أقطع وأشد منه، فكان لا صرف حقيقة إلا لهذا الصرف، أي: يُصرف عن الإيمان من صرف عن كل سعادة وخير، أو: يُصرف عن الإيمان من صرف في سابق الأزل.

قلت: والأظهر أن يرجع لما قبله، أي: يُصرف عن هذا القول المختلف من صرف في علم الله تعالى، وسبقت له العناية، يقال: أفكه عن كذا: صرفه عنه، وإن كان الغالب استعماله في الصرف عن الخير إلى الشر، لكنه عرّفني، لا لغوي. والله تعالى أعلم.

﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾، دعاء عليهم، كقوله: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (٢)، وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك، ثم جرى مجرى «لعن»، والخراصون: الكذابين المقدرّون ما لا صحة له، وهم أصحاب القول المختلف، كأنه قيل: لعن هؤلاء الخراصون ﴿الذين هم في غمرة﴾: في جهل يغمرهم، ﴿ساهون﴾: غافلون عما أمروا به، ﴿يسألون أيان يوم الدين﴾ أي: متى وقوع يوم الجزاء، لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة، بل بطريق الاستعجال، استهزاء، فإن أيان، ظرف للوقوع المقدر؛ لأن أيان، إنما يقع ظرفاً للحدثان.

ثم أجابهم بقوله: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ أي: يقع يوم هم على النار يحرقون ويعدّون، ويجوز أن يكون خبراً عن مضمر، أي: هو يوم هم، وبني لإضافته إلى مضمر، ويؤيده أنه قرئ بالرفع (٣). ﴿ذوقوا فسّكم﴾ أي: وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذابكم واحرقكم بالنار، ﴿هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾ أي: هذا العذاب هو الذي

(١) من الآية ١٢ من سورة النبأ، وانظر في هذه الأقوال تفسير البغوي ٣٧١/٧ - ٣٧٢ والقرطبي (٦٣٨٧/٧ - ٦٣٨٨).

(٢) الآية ١٧ من سورة عبس.

(٣) «يوم» بالرفع، وهي قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني. انظر مختصر ابن خالويه في شواذ القراءات (ص/١٤٦) والبحر المحيط (١٣٤/٨).

كلتم تستعجلونه في الدنيا، بقولكم: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ (١)، فـهـذا: مبتدأ، والذي... الخ: خبر، ويجوز أن يكون هذا: بدلاً من فتننكم، والذي: صفته.

الإشارة: أقسم الله تعالى بسمااء الحقائق، وتسمى سمااء الأرواح؛ لأن أهل الحقائق روحانيون سماويون، ترقوا من أرض الأشباح إلى سمااء الأرواح، حيث غلبت روحانيتهم، على بشريتهم، كما أن أهل الشرائع اليابسة أرضيين بشريين، حيث غلبت بشريتهم الطينية على روحانيتهم السمائية، ولكل واحدة طرق، فطرق سمااء الحقائق هي المسالك التي توصل إليها، وهي قطع المقامات والمنازل، وخرق الحجب النفسانية، حتى يفضوا إلى مقام العيان، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وطرق أرض الشرائع هي المذاهب التي سلكها الأولون، واقتدى بهم الآخرون، يفضوا أهلها إلى رضا الله ونعيمه. وكان الشيخ الشاذلي رحمته الله يقول في تلميذه المرسى: إن أبا العباس أعرف بطرق السماء منه بطرق الأرض، أي: أعرف بمسالك الحقائق منه بمذاهب الشرائع، وهذا إشارة قوله: «ذات الحبك» أي: الطرق. إن أهل الجهل بالله لفي قولٍ مختلفٍ مضطرب، لا تجد قلوبهم تأتلف على شيء، قلوبهم متشعبة، ونياتهم مختلفة، وهمهم دنية، وأقوالهم مضطربة، بخلاف أهل الحقائق العارفين بالله، قلوبهم مجتمعة على محبة واحدة، وقصد واحد، وهو الله، بدايتهم في السلوك مختلفة، ونهايتهم متفقة، وهو الوصول إلى حضرة العيان، والله در ابن البنا، حيث قال:

مذاهبُ الناسِ على اختلاف ومذهبُ القومِ على اتلاف

وقال الشاعر:

عباراتهم شتى وحسنك واحدٌ وكلُّ إلى ذاك الجمال يشير

يؤفك عن هذا الاختلاف من صرف في سابق العناية، أو من صرف من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح. قتل الخراصون؛ المعتمدون على ظنهم وحدهم، فعلومهم جلها مظنونة، وإيمانهم غيبي، وتوحيدهم دليلى من وراء الحجاب، لا يسلم من طوارق الاضطراب، الذين هم في غمرة أي: في غفلة وجهل وضلالة. ساهون عما أمروا به من جهاد النفوس، والمسير إلى حضرة القدوس، أو ساهون غائبون عن مراتب الرجال، لا يعرفون أين ساروا، وفي أي بحر سبحوا وغاصوا، كما قال شاعرهم:

تركنا البحورَ الزاخراتِ وراءنا فمن أين يدري الناسُ أين توجهنا؟

(١) من الآية ٧٠ من سورة الأعراف.

يسألون أيّان يوم الدين؛ لطول أملهم، أو يسألون أيّان يوم الجزاء على المجاهدة. قال تعالى: هو (يوم هم) أي: أهل الغفلة - على نار القطيعة أو الشهوة يفتنون بالدنيا وأهوالها، والعارفون منزّهون في جنات المعارف. ويقال للغافلين: ثوقوا وبإل فتنكم، وهو الحجاب وسوء الحساب، هذا الذي كنتم به تستعجلون، بإنكاركم على أهل الدعوة الربانيين، فتستعجلون الفتح من غير مفتاح، تطلبون مقام المشاهدة من غير مجاهدة، وهو محال في عالم الحكمة^(١). وبالله التوفيق.

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ آخِذِينَ مَا أَرَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ عظيمة، لا يبلغ كُنْهها، ولا يقادر قدرها، ولعل المراد بها الأنهار الجارية، بحيث يرونها، ويقع عليها أبصارهم، لا أنهم فيها، ﴿آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أي: نائلين ما أعطاهم راضين به، بمعنى أن كل ما يأتهم حسن مرضى، يتلقى بحسن القبول، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ في الدنيا ﴿مُحْسِنِينَ﴾؛ متقنين لأعمالهم الصالحة، آتين بها على ما ينبغي، فلذلك نالوا ما نالوا من الفوز العظيم، ومعنى الإحسان ما فسر به عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» الحديث^(٢). ومن جملة ما أشار إليه بقوله:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أي: كانوا يهجعون، أي: ينامون في طائفة قليلة من الليل، على أن قليلاً، ظرف؛ أو كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً، على أنه صفة لمصدر، وما، مزیدة في الوجهين، ويجوز أن تكون مصدرية مرتفعة بـ«قليلاً»، على الفاعل، أي: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وقال النسفي: يرتفع هجوعهم على البديل من الوار في «كانوا» لا بـ«قليلاً» لأنه صار موصوفاً بقوله: «من الليل» فبعد من شبه الفعل وعمله، ولا يجوز أن

(١) على هامش النسخة الأساسية ما يلي: ليس بمحال، وكما من واحد جذبه العناية الإلهية وانتشله.... الغفلة والظلمات فأصبح على بساط القرب والمشاهدة دون أدنى مجاهدة، بل نص العارفون على أن طريق المجاهدة انقطعت، ولم يبق إلا طريق المحبة بعد جذب العناية الإلهية. هـ.

(٢) جزء من حديث سؤال سيدنا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث مشهور. أخرجه البخاري في (الإيمان باب سؤال جبريل اللبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ح ٥٠) ومسلم في (الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم ٩، ح ٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تكون «ماء نافية على معنى: أنهم لا يجمعون من الليل قليلاً ويحيونه كله. هـ. أر كانوا ناساً قليلاً ما يجمعون من الله؛ لأن «ماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولأن المحسنين وهم السابقون كانوا كثيراً في الصدر الأول، وموجودون في كل زمان ومكان، فلا معنى لقتلهم، خلافاً لوقف الهبطي، وأيضاً: فمدحهم بإحياء الليل كله مخالف لحالته وَاللَّيْلِ، وما كان يأمر به.

﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾، وصفهم بأنهم يحيون جل الليل متهمجين، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار من رؤية أعمالهم. والسحر: السدس الأخير من الليل، وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار، كأنهم المختصون به، لاستدامتهم له، وإطناهم فيه.

﴿وفي أموالهم حق﴾ أي: نصيب وافر، يُوجبونه على أنفسهم، تقرباً إلى الله تعالى، وإشفاقاً على الناس، ﴿للسائل والمحروم﴾ أي: لمن يصرح بالسؤال لحاجة، وللمتعفف الذي يتعرض ولا يسأل حياءً وتعففاً، يحسبه الناس غنياً فيحرم نفسه من الصدقة. وقد تكلم في نوادر الأصول^(١) على من سأل بالله، أي: قال: أعطني لوجه الله، هل يجب إعطاؤه أم لا؟ وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه»^(٢). قال: وهو مقيد بما إذا سأل بحق، أي: حاجة، وأما إذا سأل بباطل - أي: لغير حاجة - فإنما سأل بالشیطان؛ لأن وجه الله حق. ثم ذكر كلاماً على شاهد^(٣)، ثم حديث معاذ: «من سألكم بالله فأعطوه، فإن شئتم فدعوه»، قال معاذ: وذلك أن تعرف أنه غير مستحق، وإذا عرفت أنه مستحق، وسأل فلم تعطوه فأنتم ظلمة. وألحق بغير المستحق من اشتبه حاله؛ لتعليق الظلم على معرفة الاستحقاق خاصة.

وقال النووي في الأذكار: يكره منع من سأل بالله، وتشفع به؛ لحديث: «من سأل بالله فأعطوه، قال: يكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة. هـ. وفي حديث المنذرى: «ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سأل بوجه الله، ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً»^(٤). وقال في كتابه «الأخبار» على قوله عليه الصلاة والسلام: «من سألكم بالله فأعطوه، إجلالاً لله تعالى، وتعظيماً، وإيجاباً لحقه. ثم قال: إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية أو

(١) الأصل التاسع عشر والمائتان (في الاستعاذة بالله تعالى، ١٨٧/٢ - ١٨٨).

(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (٦٨/٢) وأبو داود في (الزكاة، باب عطية من سأل بالله، ح ١٦٧٢) والحاكم في المستدرک (٤١٢/١) وصححه وأقره الذهبي، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذا أخرجه الطبراني في الكبير (٣٩٧/١٢) والبيهقي (١٩٩/٤). وفي أوله: «من استعاذ بالله فأعيزه...» الحديث.

(٣) قال الحكيم الترمذي: «سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئاً، فلم يعطه فقال: أسألك بوجه الله تعالى، فقال له: كذبت، ليس بوجه الله مألتي، إنما وجه الله الحق، ولكن سألت بوجهك الخلق».

(٤) ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (ح ١٢٤٦) وعزاه للطبراني، من حديث أبي موسى الأشعري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٣): «رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن، على ضعف في بعضه مع توثيق». وقوله «هجراً» بضم الهاء وسكون الجيم: أي: ما لم يسأل أمراً قبيحاً لا يليق، ويحتمل أنه أراد: ما لم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح.

فمن سأل بالله فيما ليس عليه ولا عليك فرضه، فأعطاك إياه لإجلال حق الله وتعظيمه، وليس عليك بفرض ولا حتم. انظر تمامه في الحاشية الفاسية.

الإشارة: إن المتقين ماسوى الله في جنات المعارف، وعيون العلوم والأسرار. قال القشيري: في عاجلهم في جنة الوصل، وفي آجلهم في جنة الفضل، فغداً نجاة ودرجات، واليوم قربات ومناجاة هـ. (آخذين ما آتاهم ربهم) من فنون المراهب والأسرار، وغداً من فنون التقريب والإبرار، راضين بالقسمة، قليلة أو كثيرة. إنهم كانوا قبل ذلك: قبل الإعطاء، محسنين، يعبدون الله على الإخلاص، يأخذون من الله، ويدفعون به، وله، ولا يردون ما أعطاهم، ولو كان أمثال الجبال، ولا يسألون ما لم يعطهم، اكتفاء بعلم ربهم.

قال القشيري: كانوا قبل وجودهم محسنين، وإحسانهم: كانوا يحبون الله بالله، يحبهم ويحبونه وهم في العدم، ولما حصلوا في الوجود، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، كأن نومهم عبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «نوم العالم عبادة»^(١)، فمن يكن في العبادة لا يكون نائماً، وهجوع القلب: غفلته، وقلوبهم في الحضرة، ناموا أو استيقظوا، فغفلتهم بالنسبة إلى حضورهم قليلة. وقال سهل رحمه الله: أي: كانوا لا يغفلون عن الذكر في حال، يعلى هجروا النوم؛ لوجود الأنس في الذكر، والمراد بالنوم: نوم القلب بالغفلة.

(وبالأسحار هم يستغفرون)؛ قال القشيري: أخبر عن تهجدهم، وقلة دعاويهم، وتنزلهم بالأسحار، منزلة العاصيين، تصغيراً لقدرهم، واحتقاراً لفعالهم. ثم قال: والسهر لهم في ليالهم دائم، إما لفرط لهف، أو شدة أسف، وإما لاشتياق، أو للفراق، كما قالوا:

كم ليلة فيك لا صباح لها أفئنتها قابضاً على كبدي
قد غصت العين بالدموع وقد وضعت خدي على بنان يدي^(٢)

وإما لكمال أنس، وطيب روح، كما قالوا:

سقى الله عيشاً قصيراً مضى زمان الهوى في الصبا والمجون^(٣)
لياليه تحكى انسداد لحاظ لعيني عند ارتداد الجفون هـ.^(٤)

(١) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس ح ٦٧٣١) عن عبدالله بن أبي أوفى، بزيادة «ونفسه تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور» وأخرجه الديلمي (ح ٦٧٣٤) والبيهقي في الشعب (ح ٢٩٣٧) بلفظ «الصائم، بدل العالم». وانظر كشف الخفاء ٤٤٥/٢، والأسرار المرفوعة ص ٣٧٤.

(٢) القائل هو أحمد بن يوسف، صاحب ديوان الرسائل في عهد المأمون. انظر الأغاني (٥٧٠/٢٢).

(٣) في الأصول: المجنون.

(٤) البيت في الأصول: [لياليه تحكى إنشاء اللحاظ .. للعين عند ارتداء الجفون] والمعبت هو الذي في لطائف الإشارات.

﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ أى: هم يؤامسون مَنْ قصدَهم بالحس والمعنى، فيبذلون ما خولهم الله من الأموال، للسائل والمتعفف، وما خولهم الله من العلوم، للطالب والمعرض، وهو المحروم، فيقصدونه بالدواء بما أمكن؛ فإنهم أطباء، والطبيب يقصد المريض أينما وجده، شفقةً ورحمةً، ونصحاً للعباد. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل قدرته على ما أقسم عليه من البعث، فقال:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وفي الأرض آياتٌ﴾ دالة على كمال قدرته على البعث وغيره، من حيث إنها مدحوة كاليساط الممهد، وفيها مسالك وفجاج للمتقربين في أقطارها، والسالكين في مناكبها، وفيها سهل وجبل، وبحر وبر، وقطع متجاورات، وعيون متفجرات، ومعادن مقلية، ودواب منبثة، مختلفة الصور والأشكال، متباينة الهيئات والأفعال، وهى مع كبر شكلها مبسطة على الماء، المرفوع فوق الهواء، فالقدرة فيها ظاهرة، والحكمة فيها باهرة، ففى ذلك عبرة ﴿للموقنين﴾ الموحدين، الذين ينظرون بعين الاعتبار، ويشاهدون صانعها ببصيرة الاستبصار.

﴿وفي أنفسكم﴾ آيات وعجائب القدرة؛ إذ ليس شيء فى العالم إلا وفى الأنفس له نظير، مع ما فيه من الهيئات النابعة والمصادر البهية، والترتيبات العجيبة، خلقه نطفة، ثم علقه، ثم مضغه، ثم فصلها إلى العظم والعصب والعروق، فالعظام عمود الجسد، ضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفال رُبِطت بها، ولم تكن عظماً واحداً؛ لأنه إذ ذاك يكون كالخشبة، لا يقوم ولا يجلس، ولا يركع ولا يسجد لخالقه، ثم خلق تعالى المخ فى العظام فى غاية الرطوبة ليرطب يَبْسُ العظام، ويتقوى به، ثم خلق سبحانه اللحم وعباه على العظام، وسد به خلل الجسد، واعتدلت هيئته، ثم خلق سبحانه العروق فى جميع الجسد جداول، يجرى الغذاء منها إلى أركان الجسد، لكل موضع من الجسد عدد معلوم، ثم أجرى الدم فى العروق سيالاً خائراً، ولو كان يابساً، أو اكتف مما هو فيه، لم يجر فى العروق، ثم كسى سبحانه اللحم بالجلد كالوعاء له، ولولا ذلك لكان قشراً أحمر، وفى ذلك هلاكه، ثم كساه الشعر؛ وقايةً وزينةً، ولين أصوله، ولم تكن يابسة مثل رؤس الإبر، وإلا لم يهتد عيش، وجعل الحواجب والأشعار وقايةً للعين، ولولا ذلك لأهلكهما الغبار والسقط، وجعلها سبحانه طوع يده، يتمكن من رَفْعِها عند قصد النظر، ومن إرخائها على جميع العين عند إرادة إمساك النظر عما يضر ديناً ودنياً، وجعل شعرها صفاً واحداً لينظر من خلالها،

ثم خلق سبحانه شفتين ينطبقان على الفم؛ يصونان الحلق والفم من الرياح والغبار، ولما فيهما من كمال الزينة، ثم خلق الله سبحانه الأسنان؛ ليتمكن من قطع مأكوله وطلحنه، ولم تكن له في أول خلقته لثلا يؤذى أمه، وجعلها ثلاثة أصناف: قسم يصلح للكسر، كالأنياب، وقسم يصلح للقطع، كالرياحية، وقسم يصلح للطحن، كالأضراس... إلى غير ذلك مما في الإنسان من عجائب الصنع وبدائع التركيب.

﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ أي: تنظرون نظر من يعتبر، وما قيل: إن التقدير: أفلا تبصرون في أنفسكم، فضعيف؛ لأنه يُغنى إلى تقديم ما في حيز الاستفهام عليه.

﴿وفي السماء رزقكم﴾ وهو المطر. وعن الحسن؛ أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه رزقكم إلا أنكم تحرّمونه بخطاياكم^(١)، أو: في سماء الغيب تقدير رزقكم، فهو مضمون عند الله في سماء غيبه، ستر ذلك بسر الحكمة، وهو الأسباب، ﴿وما توعّدون﴾ أي: وفي السماء ما توعّدون من الثواب؛ لأن الجنة في السماء السابعة، سقفها العرش، أو: أراد: إنما توعّدونه من الرزق في الدنيا وما توعّدونه في العقبى كله مقدّر ومكتوب في السماء، وقيل: إنه مبتدأ وخبره: ﴿فَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ أي: ما توعّدون من البعث وما بعده، أو: ما توعّدونه من الرزق المقسوم، فَرَبُّ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ أي: مثل نطقكم، شبه ما وعد به من الرزق وغيره بتحقيق نطق آدمي؛ لأنه ضروري، يعرفه من نفسه كل أحد.

قال الطيبي: وإنما خص النطق دون سائر الأعمال الضرورية، لكونه أبقي وأظهر، ومن الاحتمال أبعد، فإن النطق يفصح عن كل شيء، ويجلي كل شبهة. هـ. فضمان الرزق وإنجاز وعده ضروري، كنطق الناطق. روى عن الأصمعي أنه قال: أقبلت من جامع البصرة، فطلع أعرابي على قعود، فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى أسمع، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من موضع يتلى فيه كلام الله، قال: اتل عليّ، فتلوت: ﴿والذاريات...﴾ فلما بلغت قوله: ﴿وفي السماء رزقكم﴾ قال: حسبك، فقام إلى ناقته فتحرّرها، ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها، وولى، فلما حجبت مع الرشيد، وطفت، فإذا أنا بصوت رقيق يهتف بي، فالتفت، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر، فسلم عليّ، واستقرأ السورة، فلما بلغت الآية، صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: ﴿فَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ فقال: سبحانه الله! من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدّقوه بقوله حتى حلف، قالها ثلاثاً، وخرجت معها نفس هـ. من النسخة^(٢).

قلت: وقد سمعت حكاية أخرى، فيها عبرة، وذلك أن رجلاً سمع قارئاً يقرأ هذه الآية، فدخل بيته، ولزم زاوية منه يذكر فيها، ويتبذل، فجاءت امرأته تنقم عليه، وتأمّره بالخدمة، فقال لها: قال تعالى: ﴿وفي السماء

(١) ذكره القرطبي (٦٣٩٩/٧).

(٢) وذكره القرطبي (٦٣٩٩/٧).

رزقكم﴾، فلما أيست منه ذهبت تحفر شيئاً، فوجدت آتية مملوءة دنانير، فجاءت إليه، وقالت: قد أتانا رزقنا، قم تحفري معي، هو في موضع كذا، فقال: إنما قال تعالى: (في السماء) ولم يقل في الأرض، فامتنع، فذهبت إلى أخ لها تستعين به، فلما فتحتها وجدت مملوءة عقارب، فقالت: والله لأطرحنها عليه لنستريح منه، ففتحت كوة من السقف، وطرحتها عليه، فسقطت دنانير، فقال: الآن نعم، قد آتاني من حيث قال ربي: ﴿وفي السماء رزقكم﴾. هـ. وذكر في التفسير: أن الملائكة لما نزلت هذه الآية ضجت في السماء، وقالت: ما أضعف بني آدم حتى أخرجوا ربهم إلى الحلف.

الإشارة: وفي أرض نفوس العارفين آيات، منها: أن الأرض تحمل كل شيء، ولا تستثقل شيئاً، فكذلك نفس العارف، تحمل كلَّ كلٍّ وثقل، ومن استثقل حملاً، أو تبرم من أحد، أو من شيء، ساقته القدرة إليه، فلغيبته عن الحق، ومطالعته الخلق بعين التفرقة، وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة. ومنها: أنها يلقي عليها كل قذارة وقمامة فتثبت كل زهر ونور وورد، فكذلك العارف يلقي عليه كل جفاء، ولا يظهر منه إلا الصفاء. ومنها: أن الأرض الطيبة تثبت الطيب، وينصع نباتها، والأرض السيخة لا تثبت شيئاً، كذلك القلوب الطيبة تثبت كل ما يلقي فيها من الخير، والقلوب الخبيثة لا تعي شيئاً، ولا يثبت فيها إلا الخبيث.

وقوله تعالى: ﴿وفي أنفسكم...﴾ قال القشيري: يشير إلى أن النفس مرآة جميع صفات الحق، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١) فلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالها، وكمالها: أن تصير مرآة كاملة تامة مصقولة، قابلة لتجلى صفات الحق لها، فيعرف نفسه بالمرآتية، ويعرف ربه بالتجلي فيها، كما قال تعالى: ﴿سَرِّبَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ...﴾ الآية^(٢). هـ.

قلت: حديث «من عرف نفسه، أنكره اللوري»، وقال إنه من كلام يحيى بن معاذ^(٣) وقد اشتهر عند الصوفية حديثاً، ومعناه حق؛ فإن من عرف حقيقة نفسه، وأنها مظهر من مظاهر الحق، وغاب عن حس وجوده الوهم، فقد عرف ربه وشهده، فاطلب المعرفة في نفسك، ولا تطلبها في غيرك، فليس الأمر عندك خارجاً، والله در الششتري في بعض أزجاله، حيث قال:

واليك هو السِّرُّ^(٤) * وأنت معنَى الخير * وما دونك غير

(١) قال السخاوي في المقاصد (ص ١٩٨): «لا يعرف مرفوعاً، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله»، وقال السيوطي في القول الأشبه (٣٥١/٢) من الحارثي للفتاوى: «هذا الحديث ليس بصحيح».

(٢) الآية ٥٣ من سورة فصلت.

(٣) على هامش النسخة الأم مايلي: قلت: كذا قالوا، لأنهم وجدوه مرفوعاً عنه، فظنوه من كلامه، وهو إنما رواه من التوراة، ففيها: «قال الله تعالى: يا ابن آدم اصرف نفسك تعرف ربك، فمن هنا أخذ يحيى بن معاذ الرازي». هـ.

(٤) في الديوان (ص ١١٤): «واليك السيرا».

وقال أيضاً:

يا قاصداً عَيْنَ الْخَبَرِ	غَطَّاهُ أَيْنُكَ ^(١)
ارجع لذاتك وأَعْيَنَ بَر	مَآثِمَ غِيَسِرِكَ
الغِيرُ مِنْكَ وَالْخَبَرُ	وَالسَّعَرُ عِنْدَكَ

وقوله تعالى: «وفي السماء رزقكم» قال الورتجبي: وفي سماء صفاتي رزق أرواحكم، من مشاهدة النور، وغذاء العلم الرباني، وما توعدون من مشاهدة الذات وكشف عيانه. هـ.

قلت: هذا قوت الأرواح، أما قوت الأشباح فتجب الغيبة عنه، ثقة بالله، وتوكلاً عليه. قال في قطب العارفين: أعلم أنه عز وجل قسم الأرزاق في الأزل، وجزأه على عمر العبد، ووقت أوقاته، وحدد للعبد ما يأتيه منه في السنة، والشهر، واليوم، والساعة، فكل ما حد لك أن تناله من رزقك عند صلاة العصر، مثلاً، لا تناله عند صلاة الصبح، ولو طلبته بكل حيلة في السموات والأرض، فإن الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع. هـ. وقال فيه أيضاً: العارف يجد في نفسه الاعتماد على الله، وإن كانت السماء لا تمطر، والأرض لا تثبت... إلخ كلامه، ومثله قول ذي النون: لو كانت السماء من زجاج، والأرض من نحاس لا تثبت شيئاً، ومصر كلها عيالي، ما اهتممت لهم برزق؛ لأن من خلقهم هو الذي تكفل برزقهم. هـ. وقال في القطب أيضاً: ومن علامة جهل قلب العالم: خوف شذائد السنين الآتيات، والاستعداد لها قبل مجيئها، بمصاحبة الاضطراب، وفقد الطمأنينة بالقسمة السابقة، فمن اتصف بهذه الصفة فقد نازع الربوبية، وانسلخ من العبودية. هـ.

ثم سرد قصص الأمم السالفة، وما جرى عليها؛ لأن فيها آيات، فتتخرط في سلك الآيات المتقدمة، فقال:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾^(٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
 قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ^(٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ^(٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
 تَأْكُلُونَ^(٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ^(٢٨) فَأَقْبَلَتْ
 امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ^(٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ

(١) في الديوان: (ص ٢٦٧) ١ غطاء غيبك ربي.

الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم﴾، استفتح بالاستفهام التشويقي، تفخيماً لشأن الحديث، وتنبهها على أنه ليس مما علمه رسول الله ﷺ بغير طريق الوحي. والضيف في الأصل: مصدر: كالزور، والصوع، يصدق بالواحد والجماعة، قيل: كانوا اثني عشر ملكاً، وقيل: تسعة عشرهم جبريل. وجعلهم ضيفاً لأنهم في صورة الضيف، حيث أضافهم إبراهيم، أو لأنهم كانوا في حسابانه كذلك. وقوله ﴿المُكْرَمِينَ﴾ أي: عند الله، لأنهم عباد مكرمون، أو عند إبراهيم، حيث خدمهم بنفسه، وأخدمهم امرأته، وعجل لهم القرى.

﴿إذ دخلوا عليه﴾: ظرف للحديث، أو لما في الضيف من معنى الفعل، أو بالمكرمين، إن فسر بإكرام إبراهيم لهم، ﴿فقالوا سلاماً﴾ أي: نُسَلِّم عليك سلاماً، ﴿قال﴾ إبراهيم: ﴿سلام﴾ أي: عليكم سلام. عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى الثبوت والدوام حتى تكون تحيته ﷺ أحسن من تحيتهم، وهذا أيضاً من إكرامه، ﴿قوم مُّكْرُونَ﴾ أي: أنتم قوم مُنْكَرُونَ، لا نعرفكم، فعرّفوني من أنتم. قيل: إنما أنكرهم لأنهم ليسوا ممن عهدهم من الناس، أو: لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس، وقيل: إنما قال ذلك سراً ولم يخاطبهم به، وإلا لعرّفوه بأنفسهم.

﴿فَرَأَوْهُمُ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: ذهب إليهم في خفية من ضيوفه، فالدرغان: الذهاب بسرعة، وقيل: في خفية. ومن آداب المضيف أن يبادر الضيف: بالقرى، وأن يخفي أمره من غير أن يشعر به الضيف، حذراً من أن يكفه، وكان عامة مال إبراهيم البقر. ﴿فجاء بعجل سمين﴾، الفاء فصيحة تفصح عن جمل حذفت لدلالة الحال عليها، وإيذاناً بكمال سرعة المجيء، أي: فذبح عجلاً فحذّه (١)، فجاء به، ﴿فقربه إليهم﴾، بأن وضعه بين أيديهم، حسبما هو المعتاد، فلم يأكلوا، ﴿قال ألا تأكلون﴾، أنكر عليهم ترك الأكل، أو: حثهم عليه، ﴿فأوجس﴾: أضمر ﴿منهم﴾ خيفة، خوفاً، لئلا يؤكلوا، لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس ؓ: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب، ﴿قالوا لا تخف﴾: ﴿إنا رسل الله﴾. قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه (٢)، فعرّفهم وأمن منهم، ﴿وبشروه بغلام عليم﴾ أي: يبلغ ويكون عالماً، وهو إسحاق ؑ.

(١) أي: شواه، انظر اللسان (حذ ٢/١٠٢١).

(٢) رواه عون بن أبي شداد، فيما ذكره القرطبي (٢/٦٤٠٢).

﴿ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ ﴾ سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتها، وكانت في زاوية منه تنظر إليهم، ﴿ فِي صُرَّةٍ ﴾، صيحة، من الصرير، وهو الصوت، ومنه: صرير الباب وصرير الأقلام. قال الزجاج: الصرّة: شدة الصياح. وفي القاموس الصرّة:- بالكسر: أشد الصياح، وبالفتح: الشدة من الكرب والحرن والحر والعطفة والجماعة وتفضيب الوجه. هـ. ومحلّه النصب على الحال، أي: فجاءت صارة، وقيل: صرّتها: قولها: ﴿ يَا وَيْلَتَى أَلِلُّ وَأَنَا عَجُوزٌ... ﴾ (١) أو: فجاءت مفضّبة الوجه، كما هو شأن من يُخبر بشيء غريب، استبعاداً له، ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾: لطمته ببسط يدها، وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتها، فعل المتعجب، ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أي: إنها عجوز عاقر، فكيف ألد؟ ١٢.

﴿ قَالُوا كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ما قلنا وأخبرناك به ﴿ قَالَ رَبِّكَ ﴾ أي: إنما نخبرك عن الله تعالى، والله قادر على ما يستعبد، ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ ﴾ في فعله، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ فلا يخفى عليه شيء، فيكون قوله حقاً، وفعله متفقاً لا محالة. روى أن جبريل عليه السلام قال لها حين استبعدت: انظري إلى بينك، فنظرت، فإذا جذوعه موزقة مثمرة، ولم تكن هذه المفاوضة مع سارة فقط، بل هي وإبراهيم عليه السلام حاضر، حسبما شرح في سورة الحجر (٢)، وإنما لم يذكرها إكتفاء بما ذكر هناك، كما أنه لم يذكر هناك سارة، إكتفاء بما ذكر هنا وفي سورة هود (٣).

ولما تحقق أنهم ملائكة، ولم ينزلوا إلا لأمر، ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أي: فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم؟ ﴿ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، هل أرسلتم بالبشارة خاصة، أو لأمر آخر، أو لهما؟ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ أي: قوم لوط، ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ أي: طين متحجر، هو المسجيل، وهو طين طَبَخَ، كما يطبخ الآجر، حتى صار في صلابة الحجارة، ﴿ مَسْوْمَةٌ ﴾: معلّمة، على كل واحد اسم من يهلك بها، من السومة وهي العلامة، أو: مرسلة، من أسمت الماشية: أرسلتها، ومر تفصيله في هود (٤) ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ أي: في ملكه وسلطانه ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ المجاوزين الحد في الفجور.

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا ﴾، الفاء فصيحة، مفصحة عن جمل قد حذفت، ثقةً بذكرها في مواضع آخر، كأنه قيل: فباشروا ما أمروا به، فذهبوا إلى لوط، وكان من قصتهم ما ذكر في موضع آخر، ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا ﴾ أي: من قري قوم لوط ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعلى لوطاً ومن آمن معه. قيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة

(١) كما جاء في الآية ٧٢ من سورة هود.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾، قال ومن يقطع من رحمة ربه إلا الضالون ﴿الْآيَاتُ ٥٥ - ٥٦﴾.

(٣) في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكْتُ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ الآية ٧١.

(٤) عند تفسير الآيات ٨١ - ٨٢.

عشر. ﴿فما وجدنا فيها غير بيت﴾ أي: غير أهل بيت ﴿من المسلمين﴾، وفيه دليل على أن الإسلام والإيمان واحد، أي: باعتبار الشرع، وأما في اللغة فمختلف، والإسلام محله الظاهر، والإيمان محله الباطن. ﴿وتركنا فيها﴾ أي: في قراهم ﴿آية للذين يخافون العذاب الأليم﴾ أي: من شأنهم أن يخافوا؛ لسلامة فطرتهم، ورقة قلوبهم، وأما من عداهم من ذوى القلوب القاسية، فإنهم لا يعتبرون بها، ولا يعدونها آية.

الإشارة: الإشارة بإبراهيم إلى القلب، وأضيفه: تجليات الحق، فنقول حينئذ: هل بلغك حديث إبراهيم القلب، حين يدخل عليه أنوار التجليات، مسلمة عليه، فينكرها أول مرة، حيث لم يَألف إلا رؤية حس الكائنات، فراغ إلى أهله: عوالمه، فجاء بعجل سمين؛ النفس أو السوى، فقربه إليهم، بذلاً لها في مرضاة الله، فقال: ألا تأكلون منها، لتذهب عني شوكتها؛ إذ لا تثبت أنوار الشهود إلا بعد محق النفس وموتها، فأرجس منهم خيفة؛ لأن صدمات التجلى تدهش الأبواب، إلا من ثبتته الله، قالوا: لا تخف، أي: لا تكن خوفاً، إذ لا ينال هذا السر إلا الشجعان، كما قال الجيلاني^(١):

وَيَاكَ حَزْماً لَا يَهْوُكَ أَمْرُهَا فَمَا نَالَهَا إِلَّا الشَّجَاعُ الْمُقَارِعُ

ويُشْرُوهُ بَغْلَامٌ عَلِيمٌ، وهو نتيجة المعرفة، من اليقين الكبير، والعلمانية العظمى، فأقبلت النفس تصيح، وتقول: أألد هذا الغلام، من هذا القلب، وقد كبر على ضعف اليقين، وأنا عجوز، شِخْتُ في العوائد، عقيم من علوم الأسرار؟! فنقول القدرة: كذلك قال ربك، هو على هين، أتعجبين من قدرة الله، «من استغرب أن يُنقذه الله من شهوته، وأن يُخرجه من وجود غفلته. فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدراً»^(٢) إنه هو الحكيم في ترتيب الفتح على كسب المجاهدة، العظيم بوقت الفتح، ومن يستحقه. قال إبراهيم القلب أو الروح: فما خطبكم أيها التجليات، أو الواردات الإلهية، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم جند النفس، للرسل عليهم حجارة من طين، مسمومة عند ربك للمسرفين، وهم الأذكار والأوراد والمجاهدات والرياضات والمعاملات المهلكة للنفس وأوصافها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، سالمين من الهلاك، وهو ما كان لها من الأوصاف الحميدة، والعلوم الرسمية، إذ لا تُخرج المجاهدة إلا من كان مذموماً، فما وجدنا فيها من ذلك إلا النذر القليل؛ إذ معاملة النفس جلها مدخولة، وتركنا فيها آية من تزكية النفس، وتهذيب أخلاقها، للذين يخافون العذاب الأليم، فيشتغلون بتزكيتها؛ لئلا يلحقهم ذلك العذاب.

(١) الشيخ عبد الكريم الجيلاني في عييته (ص ٧٨).

(٢) حكمة عطائية رقم (١٩٧) انظر تزيين الحكم (ص ١٨).

ثم ذكر آيات أخرى في بقية الأمم، فقال:

﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانُهُ قَالِ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَبَذَلَتْهُمْ فِي أَلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْهُدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

قلت: (وفي موسى): عطف على (وفي الأرض)، أو على قوله: (وتركنا فيها آية) على معنى: وجعلنا في موسى آية، كقوله:

علفناها تبيلاً وماءاً بارداً (١).

(وإذ أرسلناه): منصوب بآيات، أو: بمحذوف، أي: كائنة وقت إرسالنا، أو بتركنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وفي موسى ﴾ آية ظاهرة حاصلة ﴿ إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ بحجة واضحة، وهي ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة، ﴿ فتوَلَّىٰ بُرْكَانُهُ ﴾، فأعرض عن الإيمان وازور عنه (٢) ﴿ بُرْكَانُهُ ﴾؛ بما يتقوى به من جنوده ومُلْكِهِ، والركن: ما يركن إليه الإنسان من عزٍّ وجند، ﴿ وقال ﴾ في موسى: هو ﴿ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾، كأنه نسب ما ظهر على يديه ﷺ من الخوارق العجيبة إلى الجن، وتردد هل ذلك باختياره وسعيه، أو بغيرهما. ﴿ فأخذناه وجنوده فَبَذَلْنَاهُمْ فِي أَلِيمٍ ﴾، وفيه من الدلالة على عِظَمِ شأن القدرة الربانية، ونهاية حماقة فرعون ما لا يخفى، ﴿ وهو مُلِيمٌ ﴾، أت بما يلام عليه من الكفر والطغيان.

(١) شطر بيت، تمامه: حتى شئت همالة عليها.

(٢) أي: مال عنه.

﴿ وفي عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ ، وصفت بالعقيم لأنها أهلكتهم ، وقطعت دابرهم ، أو: لأنها لم تتضمن خيراً ما ، من إنشاء مطرٍ ، أو إلقاح شجرٍ ، وهي الدبور ، على المشهور ، لقوله ﷺ : « نصرت بالصبا ، وأهلك عاد بالدبور » (١) ، ﴿ ما تذر من شيءٍ أتت عليه ﴾ أي: مرت عليه ﴿ إلا جعلته كالرميم ﴾ ، وهو كل ما رمى ، أي: بلى وتفتت ، من عظم ، أو نبات ، أو غير ، والمعنى: ما تركت شيئاً هبّت عليه من أنفسهم وأموالهم إلا أهلكته .

﴿ وفي ثمود ﴾ آية أيضاً ﴿ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ﴾ ، تفسيره قوله تعالى: ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ (٢) ، روى أن صالحاً قال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة ، وبعد غدٍ محمرة ، وفي الثالث مسودة ، ثم يصحبكم العذاب ، ﴿ فتمتعوا عن أمر ربهم ﴾ ، استكبروا عن الامتثال ، ﴿ فأخذتهم الصاعقة ﴾ ، العذاب ، وكل عذاب مهلك صاعقة . قيل: لما رأوا العلامات من اصفرار الوجوه ، واحمرارها ، واسودادها ، التي بينت لهم ، عمدوا إلى قتله ﷺ فلجأه الله تعالى إلى أرض فلسطين ، وتقدم في النمل (٣) ، ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفّنوا بالأنطاع ، فأتتهم الصيحة ، فهلكوا ، كبيرهم وصغيرهم وهم ينظرون إليها ، ويعاينونها جهراً ، ﴿ فما استطاعوا من قيام ﴾ ، من هرب ، أو هو من قولهم: ما يقوم بهذا الأمر: إذا عجز عن دفعه . ﴿ وما كانوا منتصرين ﴾ ، ممتنعين من العذاب بغيرهم ، كما لم يمتنعوا بأنفسهم .

﴿ وقوم نوح ﴾ أي: وأهلكنا قوم نوح ؛ لأن ما قبله يدل عليه ، أو: واذكر قوم نوح ، ومن قرأ بالجر (٤) فعطف على ثمود ، أي: وفي قوم نوح آية ، ويؤيده قراءة عبدالله ، وفي قوم نوح ، ﴿ من قبل ﴾ أي: قبل هؤلاء المذكورين ، ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ ، خارجين عن الحدود بما كانوا فيه من الكفر والمعاصي وإذابة نوح ﷺ .
﴿ والسماء بئناها ﴾ من باب الاشتغال ، أي: بئنا السماء ، بئناها ﴿ بأيد ﴾ ، بقوة ، والأيد: القوة ، ﴿ وإنا لموسعون ﴾ ، لقادرين ، من الوسع ، وهو الطاقة ، والموسع: القوي على الإنفاق ، أو: لموسعون بين السماء والأرض ، أو: لموسعون الأرزاق على من نشاء ، وهو تميم كما تم ما بعده بقوله: ﴿ فنعم الماهدون ﴾ لزيادة الامتنان .

﴿ والأرض فرشناها ﴾ ، بسطناها ومهدناها ؛ لتستقروا عليها ، ﴿ فنعم الماهدون ﴾ نحن . ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ ، نوعين ؛ ذكر وأنثى ، وقيل: متقابلين ، السماء والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والبر والبحر ،

(١) متفق عليه ، وسبق تخريجه عند تفسير الآية ٤٦ من سورة الروم (٤/٣٤٩) .

(٢) من الآية ٦٥ من سورة هود .

(٣) راجع تفسير الآيات ٤٨ - ٥٣ من سورة النمل ، في المجلد الرابع (ص ٢٠٢ - ٢٠٣) .

(٤) قرأ أبو عمرو وحمة والكسائي وخلف (وقوم) بجر الميم ، وقرأ الباقر بنصيبها . راجع الإتحاف ٢/٤٩٣ .

الموت والحياة. قال الحسن: كل شيء زوج، والله فرد لا مثل له. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أى: جعلنا ذلك كله، من بناء السماء، وفرش الأرض، وخلق الأزواج، لتذكروا، وتعرفوا أنه خالق الكل ورازقهم، وأنه المستحق للعبادة، وأنه قادر على إعادة الجميع، وتعملوا بمقتضاه. وبالله التوفيق.

الإشارة: وفى موسى القلب إذ أرسلناه إلى فرعون النفس، بسلطان، أى: بتسلط وحجة ظاهرة، لتتأدب وتهذب، فتولى فرعون النفس بركنه، وقوة هواه، وقال لموسى القلب: ساحر أو مجنون، حيث يأمرنى بالخضوع والذل، الذى يفر منه كل عاقل، طبعاً، فأخذناه وجنوده من الهوى والجهل والغفلة، فبذناهم فى اليم فى بحر الوحدة، فلما غرقت فى بحر العظمة، ذابت وتلاشت، ولم يبق لها ولا لجنودها أثر، وهو- أى: فرعون النفس - ملهم: فَعَلْ مَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِنَ الْمِيلِ إِلَى مَا سَوَى اللَّهِ قَبْلَ إِقَائِهِ فِي الْيَمِ.

وفى عاد، وهى جسد النفس وأوصاف البشرية، من التكبر، والحسد، والحرص، وغير ذلك، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم؛ ريح المجاهدة والمكابدة. أو: ريح الواردات القهرية، مانذر من شيء من الأوصاف المذمومة إلا أهلكته، رجعله كالريم. وفى ثمود، وهم أهل الغفلة، إذ قيل لهم: تمتعوا بدنياكم إلى حين زمان قليل؛ مدة عمركم القصير، فعتوا: تكبروا عن أمر ربهم، وهو الزهد فى الدنيا، والخضوع لمن يدعوهم إلى الله، فأخذتهم صاعقة الموت على الغفلة والبطالة، وهم لا ينظرون إلى ارتحالهم عما جمعوا، فما استطاعوا من قيام، حتى يدفعوا منازلهم، ولو افتدوا بالدنيا وما فيها، وما كانوا ممتنعين من قهرية الموت، فرحلوا بغير زاد ولا استعداد. وقوم نوح من قبل، وهو من سلف من الأمم الغافلة، إنهم كانوا قوماً فاسقين خارجين عن حضرتنا.

والسماء، أى: سماء الأرواح، بنيناها ورفعناها بأيد، ورفعنا إليها من أحببنا من عبادنا، وإنا لموسعون على المتوجهين إلينا فى المعارف والأنوار، والعلوم والأسرار، والأرض؛ وأرض النفوس، فرشناها للعبودية، والقيام بأداب الربوبية، فنعم الماهدين، مهدنا الطريق لذوى التحقيق، ومن كل شيء من تجليات الحق، خلقنا، أى: أظهرنا زوجين، الحس والمعنى، الحكمة والقدر، الشريعة والحقيقة، الفرق والجمع، الملك والملكوت، الأشباح والأرواح، الذات والصفات، فتجلى الحق جل جلاله بين هذين الضدين؛ ليبقى الكثر مدفوناً، والسر مصوناً، ولو تجلى بضد واحد لبطلت الحكمة، وتعطلت أسرار الربوبية، فمن لم يعرف الله تعالى فى هذين الضدين، لم يعرفه أبداً، ومن لم يفرق بين هذين الضدين، فى هذه الأشياء المذكورة، لم تنسج فكرته، فصفاء الغزل هو التمييز بين هذين الضدين، نوقاً، وببديهما تنسج الفكرة، وبالفكرة عن الأول فى شهود الثانى يحصل القرب إلى الله تعالى، كما أبان ذلك فى قوله:

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥١ ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ٥٢ ﴾ أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٣ ﴿ فَنُفِّلْنَاهُم مَّا آتَيْنَاكَ بِمَلُومٍ ٥٤ ﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾، الفاء لترتيب ما بعد ما على ما قبلها، أى: إذا كان الأمر كما ذكر من شئونه تعالى فى إهلاك من تعدى الحدود، ففروا إلى الله بالإيمان والطاعة، كي تلجوا من غضبه، وتفوزوا بثوابه، أو: ففروا من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، أو: من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾، تعليل للأمر بالفرار إليه تعالى، فإن كونه ﷻ منذاراً منه تعالى، لا من تلقاء نفسه، موجب للفرار، وفيه وعد كريم بنجاتهم من المهروب، وفوزهم بالمطلوب، ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ هو نهى موجب للفرار من سبب العقاب، بعد الأمر بالفرار من نفس العقاب، كما يشعر به قوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ ﴾ أى: من الجبل المنهى عنه ﴿ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ كأنه قيل: ففروا إلى الله من عقابه، ومن سببه، وهو جعلكم مع الله إلهاً آخر.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أى: الأمر ما ذكر من تكذيبهم الرسول، وتسميتهم له ساحراً أو مجنوناً، ثم فسر ما أجمل بقوله ﴿ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾، من قبل قومك ﴿ مِّن رَّسُولٍ ﴾ من رسل الله ﴿ إِلَّا قَالُوا ﴾ فى حقه: هو ﴿ سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾، فرمواهم بالسحر والجنون؛ لجهلهم، ﴿ أَتَوَاصُوا بِهِ ﴾، الضمير للقول، أى: أتواصوا الأولون والآخرون بهذا القول، حتى قالوه جميعاً متفقين عليه، ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ أى: لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا فى زمان واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة، وهى الطغيان، ﴿ فَنُفِّلْنَاهُم مَّا آتَيْنَاكَ بِمَلُومٍ ﴾ أى: أعرض عن الذين كثرت عليهم الدعوة، فلم يجيبوا عناداً، ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾، فلا لوم عليك فى إعراضك بعد ما بلغت الرسالة، وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعوة. ﴿ وَذَكَرْ ﴾، وعظ بالقرآن ﴿ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الذين قدر الله سبحانه وتعالى إيمانهم، أو آمنوا بالفعل، فإنها تزيدهم بصيرة وقوة فى اليقين والعلم. وبالله التوفيق.

الإشارة: الفرار إلى الله يكون من خمسة أشياء: من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة بالتوبة، ومن الغفلة إلى اليقظة بدوام الذكر، ومن المقام مع العوائد والحظوظ إلى الزهد بالمجاهدة وخرق العوائد، ومن شهود الحس إلى شهود المعنى، وهو مقام الشهود. وفى القوت: «ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» الفرد، (ففروا إلى الله) أى: من الأشكال والأضداد إلى الواحد الفرد. وفى البخارى: «مطاه: من الله إليه»^(١).

(١) ذكره البخارى فى (التفسير - سورة الذاريات).

قال القشيري: ارجعوا إلى الله، والإشارة إلى حالتين، إما رغبة في شيء، أو رهبة من شيء، أو حالي خوف ورجاء، أو طلب نفع أو دفع ضرر، وينبغي أن يفر من الجهل إلى العلم، ومن الهوى إلى التقوى، ومن الشك إلى اليقين، ومن الشيطان إلى الله، ومن فعله الذي هو بلاؤه إلى فعله الذي هو كفايته، ومن وصفه الذي هو سخطه، إلى وصفه الذي هو رحمته، ومن نفسه، حيث قال: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (١) إلى نفسه، حيث قال: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ هـ. ونقل الورتجبي عن الخراز (٢)، فقال: أظهر معنى الربوبية والرحمانية، بأن خلق الأزواج (٣) فتخلص له الفردانية، فلما تبين أن أشكال الأشياء توافق (٤) علة القناء؛ دعا العباد إلى نفسه؛ لأنه الباقي، وغيره فان، بقوله: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: ففروا من وجودكم، ومن الأشياء كلها، إلى الله بنعت الشوق والمحبة والتجريد عما سواه هـ. ولما أمرهم بالفرار إليه، أعلم أنه ما خلقهم إلا لذلك، فقال:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ (٥٧) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٥٩) ﴿قِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (٦٠) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي: إلا لأمرهم بالعبادة والخصوع لربوبيتي، لا لنستعين بهم على شأن من شئوني، كما هي عادة السادات في كسب العبيد، ليستعينوا بهم على أمر الرزق والمعاش، ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى ﴿ما أريد منهم من رزق...﴾ الخ، قال ابن المنير: إلا لأمرهم بعبادته، لا لطلب رزق لأنفسهم، ولا لإطعام لي، كما هو حال السادات من الخلق مع عبيدهم، بل الله هو الذي يرزق، وإنما على عباده العبادة له؛ لأنهم مكلفون، ابتلاء وامتحاناً، أما الإرادة فكما تعلقت بالعبادة تعلقت بما يخالفها، لقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ (٥) هـ. وقيل المعنى: ما خلقهم إلا مستعدين للعبادة، متمكنين منها أتم استعداد، وأكمل تمكن، فمنهم من أطاع، ومنهم من كفر، وهو كقولهم: البقر مخلوقة للحرث، أي: قابلة لذلك، وقد يكون فيها من لا يحرث. والحاصل: أنه لا يلزم من كون الشيء معداً لشيء أن يقع منه جميع ذلك.

أو: ما خلقتهم إلا ليتذللوا لي، ولقدرتي، وإن لم يكن ذلك على قواعد شرع، وهذا عام في الكل، طوعاً أو كرهاً؛ إذ كل ما خلق منقاد لقدرته وقهره، عابد له بهذا المعنى. وفي البخاري: وما خلقت أهل السعادة من

(١) من الآية ٢٨ من سورة آل عمران.

(٢) في الورتجبي: الخراز.

(٣) في الورتجبي: الأزواج.

(٤) من الآية ١٧٩ من سورة الأعراف.

الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. هـ.
منه (١). والمراد بأهل القدر: المعتزلة، القائلون بأن الله تعالى لم يرد الكفر والمعاصي، وهو باطل، وسيأتي في
الإشارة بقية تحقيق إن شاء الله.

﴿ ما أريد منهم من رزق ﴾ أى: ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم، أو واحداً من عبادى، ﴿ وما أريد أن يطعمون ﴾،
قال ثعلب: أن يطعموا عبادى، وهو إضافة تخصيص، كقوله عليه السلام: «من أكرم مؤمناً فقد أكرمنى ومن آذى
مؤمناً فقد آذانى» (٢)، والحاصل: أنه تعالى بين أن شأنه مع عباده متعالياً عن أن يكون كشأن السادات مع عبيدهم،
حيث يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معاشهم، ونهيئة أرزاقهم، أى: ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزقى
ولا رزقهم، بل أفضّل عليهم برزقهم، وبما يصلحهم ويعيشهم من عدى، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى .

﴿ إن الله هو الرزاق ﴾ أى: يرزق كل من يفتقر إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غنى عنه، ﴿ ذو القوة ﴾؛ ذر
الاقتدار، ﴿ المتين ﴾ أى: الشديد الصلب. وقرأ الأعمش «المتين» بالجر (٣)، نعت للقوة، أى: ذو القوة المتينة، وإنما
ذكره لتأول القوة بالاقتدار .

﴿ فإن للذين ظلموا ﴾ أنفسهم، بتعريضها للعذاب، حيث كذبوا الرسول ﷺ، أو: وضعوا التكذيب مكان
التصديق، وهم أهل مكة، ﴿ ذنوباً ﴾ أى: نصيباً وافراً من العذاب، ﴿ مثل ذنوب أصحابهم ﴾؛ مثل عذاب
نظائريهم من الأمم المحكية. قال الزجاج: الذنوب فى اللغة: النصيب، مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب، وهو
الدلو العظيم المملوء. ﴿ فلا يستعجلون ﴾ ذلك النصيب، فإنه لاحق بهم، وهذا جواب النضر وأصحابه حين
استعجلوا العذاب.

﴿ فويل للذين كفروا ﴾، وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالكفر، أى: فويل لهم ﴿ من يومهم ﴾
الذي يوعدون، أى: من يوم القيامة، أو يوم بدر، والأول أنسب لما فى صدر السورة الآتية.

الإشارة: اعلم أن الحق - جل جلاله - إنما بعث الرسل بإظهار الشرائع، ليحوّشوا العباد إلى الله، ويدعوهم
إليه كافة، ويأمروهم بالتبذل والانقطاع، من غير التفات لمن سبق له السعادة أو الشقاء؛ لأن ذلك من سر القدر،
وغيب المشيئة لا يجوز كشفه فى حالة الدعوة، فقوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ هذا ما يمكن

(١) ذكره البخارى فى (التفسير، سورة «الذاريات»)

(٢) أخرجه الديلمى (مسند الفردوس ح ٥٨٠٦) والطبرانى فى الأرسط (ح ٨٦٤٥) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «من أكرم أخاه
المؤمن فإنما يكرم الله عز وجل»، وليس فيه الجزء الأخير.

(٣) انظر «المحتسب فى تبیین وجوه شواذ القراءات» لابن جنى (٢/٢٨٩).

الأمر به في ظاهر الأمر، ويؤمر بإظهاره في حالة الدعوة، وكون الحق تبارك وتعالى أراد من قوم الكفر والمعاصي من غيب المشيئة، وسر القدر لا يقدح في عموم الدعوة التي تعلقت بالظواهر؛ لأنه من قبيل الحقيقة، وما جاءت الرسل إلا بالشرعية، فالدعاة إلى الله يُعممون الدعوة، ويحرضون على التبتل والانقطاع إلى الله، وينظرون إلى ما يبرز من غيب المشيئة. وقال الورتجبي: عن جعفر الصادق «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي: ليعرفوني هـ. ومداره قوله ﷺ فيما يحكيه عن رب العزة: «كنت كنزاً مخفياً لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لأعرف»^(١) أي: ما أظهرت الخلق إلا لأعرف بهم، فتجليت بهم في قوالب العبودية، لتظهر ربوبيتي في قوالب العبودية، فتظهر قدرتي وحكمتي، فسبحان الحكيم العليم.

قال أبو السعود: ولعل السر في التعبير عن المعرفة بالعبادة للتنبيه على أن الاعتبار هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى، لا ما يحصل غيرها، كمعرفة الفلاسفة هـ. قلت: وكل معرفة وحقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بها، بل هي زندقة أو دعوى^(٢). وبالله التوفيق.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، هذه الآية وأمثالها هي التي غسلت الأمراض والشكوك من قلوب الصديقين، حتى حصل لهم اليقين الكبير، فسكنت نفوسهم، وأطمأنت قلوبهم، فهم في روح وريحان. والأحاديث في ضمان الرزق كثيرة، وأقوال السلف كذلك، وفي حديث أبي سعيد الخدري عنه ﷺ قال: «لو فرأ أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت»^(٣) وقال أيضاً عن الله عز وجل: «يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلاً»^(٤)، وقال ﷺ: «من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأنته الدنيا وهي صاغرة، ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له»^(٥).

(١) قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي ﷺ، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي وابن حجر. انظر: الشذرة (ح ٧١٧) وأسنى المطالب (١١١٠) وتنزيه الشريعة (١/١٤٨).

(٢) صدقت يا شيخنا رضي الله عنك.

(٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١/٢٢٠) والأوسط (ح ٤٤٤٤) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٧٢): «رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف وقد وثق».

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/٣٥٨) والترمذي في (صفة القيامة ٤/٥٥٤، ح ٢٤٦٦) وابن ماجه في (الزهد، باب الهم بالدنيا، ح ٤١٠٧) والحاكم (٢/٤٤٣) وصححه وافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة.

(٥) أخرجه الترمذي في الموضع السابق (ح ٢٤٦٥) من حديث أنس، ويلاحظه أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (ح ٤١٠٥) من حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال المحاسبى: قلت لشيخنا: من أين وقع الاضطراب فى القلوب، وقد جاء الضمان من الله عز وجل؟ قال: من وجهين؛ من قلة المعرفة وقلة حسن الظن. ثم قال: قلت: شىء غيره؟ قال: نعم، إن الله عز وجل وعدَّ الأرزاق وضمنها، وغيب الأوقات، ليختبر أهل العقول، ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين، صابرين، متوكلين، لكن الله - عز وجل - أعلمهم أنه رازقهم، وحلف لهم، وغيب عنهم أوقات العطاء، فمن هنا عُرِفَ الخاص من العام، وتفاوت العباد، فمنهم ساكن، ومنهم متحرك، ومنهم ساخط، ومنهم جازع، فعلى قدر ما تفاوتوا فى المعرفة تفاوتوا فى اليقين. هـ. مختصراً . وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ الطُّورِ

مكية. وهي سبع وأربعون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ (١). وهو يوم القيامة، وهو الذي أقسم عليه بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨

يقول الحق جل جلاله: ﴿والطور﴾، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بمدين، ﴿وكتاب مسطور﴾ وهو القرآن العظيم، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب، أو: اللوح المحفوظ، أو: التوراة، كتبه الله لموسى، وهو يسمع صرير القلم، ﴿في رق منشور﴾، الرق: الجلد الذي يكتب فيه، والمراد: الصحيفة، وتنكيره للتفخيم والإشعار بأنها ليست مما يتعارفه الناس، والمنشور: المفتوح لا ختم عليه، أو: الظاهر للناس، ﴿والبيت المعمور﴾ وهو بيت في السماء السابعة، حيال الكعبة، ويقال له: الضراح (٢)، وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة، روى: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، يطوفون به، ويخرجون، ومن دخله لا يعود إليه أبداً (٣)، وخازنه ملك يقال له: رزين. وقيل: الكعبة، وعمارته بالحجاج والعمار والمجاورين.

﴿والسقف المرفوع﴾ أي: السماء، أو: العرش، ﴿والبحر المسجور﴾ أي: المملوء، وهو البحر المحيط، أو: الموقد، من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ (٤)، والمراد الجنس، روى أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة

(١) الآية الأخيرة من سورة الذاريات.

(٢) روى ذلك عن ابن عباس، مرفوعاً، فيما ذكره السيوطي في الدر (١٤٤/٦) وعزاه للطبراني وابن مردويه، بسند ضعيف. وأخرجه ابن جرير، عن سيدنا علي رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله ﷺ ح رقم ٥٩، ح ١٦٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء، وفيه: «فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه...» الحديث.

(٤) الآية ٦ من سورة التكوين.

ناراً، تسجر بها نار جهنم، كما يسجر التنور بالحطب، وعن ابن عباس: المسجور: المحبوس^(١)، أى: المُجَمَّ بالقدرة. والوارى الأولى للقسم، والتوالى للعطف، والمقسم عليه: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾، لتنازل حتماً، ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ أى: لا يمنعه مانع، والجملة: صفة لواقع، أى: وقع غير مدفوع. ومن، مزيدة للتأكيد، وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها؛ لأنها أمور عظام، تنبئ عن عظم قدرة الله تعالى، وكمال علمه، وحكمته الدالة على إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العباد، وضبطها، الشاهدة بصدق أخباره، التى من جملتها: الجملة المُقسَم عليها.

الإشارة: أقسم الله تعالى بجبل العقل، الذى أرسى به النفس أن تميل إلى مافيه هلاكها، وبما كتب فى قلوب أوليائه من اليقين، والعلوم، والأسرار، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾^(٢) وذلك حين رقت وصفت من الأغيار، ثم أقسم أيضاً بذلك القلب، وهو البيت المعمور؛ لأن القلب بيت الرب، يا داود طهر بيتاً أسكنه... الحديث^(٣)، وهو معمور بالمعارف والأنوار، وأقسم بسماء الأرواح المرفوعة عن خوض عالم الأشباح، وهو سقف بيت القلب، وبحر الأحدية الذى عمر كل شىء، وأحاط بكل شىء، وألقى كل شىء، فالوجود كله بحر متصل، أوله وآخره، وظاهره وباطنه. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لِأَهْلِ الْعَذَابِ، وهم أهل الحجاب، لواقع، وأعظم العذاب: غم الحجاب وسوء الحساب. ومن دعاء السرى السقطى: اللهم مهما عذبتنى فلا تعذبني بذل الحجاب. هـ. ما له من دافع؛ لا يدفعه أحد من الخلق، إلا من رحم الله، أر: من أهله الله لذلك من أهل التربية النبوية.

ثم ذكر وقت ما أقسم عليه، فقال:

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠ فَوَيْلٌ لِلْيَوْمِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝١٢ يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۝١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٤ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝١٥ أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿يَوْمَ تَمُورُ﴾ أى: لواقع يوم تمور ﴿السَّمَاءُ﴾ أى: تدور كالرحى مضطربة ﴿مَوْرًا﴾ عظيماً تنكفاً بأهلها كالسفينة، ﴿وتسير الجبال سيراً﴾ أى: تنزل عن وجه الأرض، فتصير فى الهواء

(١) أخرجه الطبرى. (٢) من الآية ٢٢ من سورة المجادلة.

(٣) ذكره ابن القيسرائى فى تذكرة الموضوعات (٥٣٦).

كالهباء . وتأکید الفعل بمصدریهما للإیذان بغرابتھما وخروجھما عن الحدود المعهودة، أى: مرراً عجیباً وسیراً بديعاً، لا يدرك كنهھما. ﴿ فویل یومئذٍ للمکذبین ﴾ إذا وقع ذلك، أو: إذا كان الأمر كما ذکر، فویل لهم إذا وقع ذلك، ﴿ الذین هم فی خوض ﴾ أى: فی اندفاع عجیب فی الباطل والأکاذیب ﴿ یلعبون ﴾: یلهون، فالخوض غلب بإطلاقه فی الاندفاع فی الباطل والكذب، ومنه قوله: ﴿ وَكُنَّا نَخْرُصُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾^(١). ﴿ یوم یدعون إلى نار جهنم دعا ﴾ أى: یدفعون إليها دفعاً عنيفاً شديداً، بأن تُغلَّ أيديهم إلى أعناقهم، وتجمع نواصیهم إلى أقدامهم، فیدفعون إلى النار علی وجوھهم، ویقال لهم: ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ فی الدنيا.

﴿ أفسحر هذا ﴾، توبيخ وتقريع لهم، حیث كانوا یسمون الوحي الناطق بذلك العذاب سحراً، كأنه قيل: كنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحراً، أفهذا أيضاً سحر؟. وتقديم الخبر لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ. ﴿ أم أنتم لا تبصرون ﴾؛ أم أنتم عمى عن المخبّر عنه، كما كنتم عمياً عن الخبر؟ وهذا تقريع وتهكم، ﴿ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ﴾ أى: ادخلوها وقاسوا شدائدھا فافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه، ﴿ سواء علیکم الأمران؛ الصبر وعدمه، فإسواء: مبتدأ حذف خبره. وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله: ﴿ إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ من الكفر والمعاصی، فالصبر إنما يكون له مزية علی الجزع لنفعه فی العاقبة؛ بأن یجازى علی الصابر جزاء الخیر، وأما الصبر علی العذاب، الذی هو الجزاء، ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له علی الجزع. نعوذ بالله من موارد الهوان.

الإشارة: یوم تمور سماء الأرواح، أى: تتحرك الأرواح وتهیج بالواردات الإلهیة، شوقاً إلى اللقاء، فإذا حصل اللقاء وقع لها السكون والطمأنیة، ولذلك قيل: «المحبة أولھا جنون، ووسطھا فنون، وآخرھا سكون». وسبب هذا الاضطراب الذی یتظهر علی المرید فی أول بدايته: أن جند الأنوار إذا أراد أن یدخل علی جند الأغیار، ویخرجه من وطنه - الذی هو باطن العبد - وقع بینھما تجارب وتضارب، فجند الأنوار یرید أن یقلع جند الأغیار من باطن العبد، ویسكن هو، وجند الأغیار یرید المقام فی وطنه، فلا یزال القتال بینھما، حتی یغلب واحد منھما، فإذا غلب جند الأنوار سكن فی الباطن، وسكن الظاهر، ولم تقع فكرة العبد إلا فی التوحید، أو ما یقرب إلى الحق تعالى، وإذا غلب جند الأغیار، ولم یترك جند الأنوار یدخل إلى الباطن، سكن الظاهر أيضاً، ویبقى باطن العبد منحشواً بالخواطر والرساوس الدنیویة كما كان، ورجع العبد إلى مقام العمومیة.

وقوله تعالى: ﴿وتسير الجبال سیراً﴾ أى: نزول جبال وجود العبد عند إشراق أنوار الحقائق، فویل یومئذٍ للمکذبین، أى: بعد لأهل الإنکار عن حضرة الأسرار، حین ظفر الطالب بالمطلوب، ووصل المحب إلى المحبوب،

(١) الآية ٤٥ من سورة المدثر.

الذين هم في خوض الدنيا وشهواتها وخارفها يلعبون، لا حديث لهم إلا عليها، ولا فكرة إلا فيها. يوم يدعون إلى النار القطيعة والبعد، دعاء، لا خلاص منها، ولا رجوع، فتناديهم عزة الحق تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وتقولون: لا يقطعنا عن الله شيء من الدنيا، وترمون أهل التربية بالسحر، أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون حقائق هذه المعاني؟ اصلوا نار القطيعة، فاصبروا على غم الحجاب، أو لا تصبروا، إذ لم تصبروا على مخالفة النفوس حين ينفعكم الصبر، سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم، إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا، من إثارة الهوى والحظوظ، على مجاهدة النفوس.

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَكِينِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ الشرك والمعاصي ﴿ فِي جَنَّاتٍ ﴾ عظيمة ﴿ وَنَعِيمٍ ﴾ أي نعيم، فالتركيب للتفخيم، أو: للتنوع، أي: جنات مخصوصة بهم، ونعيم مخصوص، ﴿ فَكِهِينَ ﴾ ناعمين متلذذين ﴿ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ ؛ بما أتحفهم، ﴿ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ ، عطف على آتاهم، على أن ماء مصدرية، أي: فأكهين بإتيانهم وبوقايتهم، أو: على في جنات النعيم، أي: استقروا في جنات ووقاهم، أو: حال، إما من المستكن في الخبر، أو: من فاعل آتى، أو: مفعوله بإضمار قد، وإظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضمير (هم) لتشريفهم، ويقال لهم: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ ماشئتم ﴿ هَنِيئًا ﴾ أي: أكلاً وشرباً هنيئاً، أو: طعاماً وشرباً هنيئاً، لا تنغيص فيه بخوف انقطاعه أو فواته، ﴿ بِمَا كُنْتُمْ ﴾ أي: عوض ما كنتم ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا من الخير، أو جزاءه.

﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ﴾ : مصطفة، وهو حال من الضمير في وكلوا واشربوا، ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ ﴾ أي: قرناهم ﴿ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ : جمع حوراء ﴿ عِينٍ ﴾ : جمع عيناء، أي: عظام الأعين حسانها. وفي الكشف: وإنما دخلت

الباء في (بحور) لتضمن معنى زوجناهم قرناهم هـ. وقال الهروي: (زوجناهم) أى: قرناهم، والأزواج: الأشكال والقرناء، وليس في الجنة تزويج هـ. والمنفى: تحمل مؤنة التزويج والمعاقدة، وإنما يقع التملك والإقران.

﴿والذين آمنوا﴾: مبتدأ، ﴿وأتبعهم ذريتهم﴾: عطف على (آمنوا)، و﴿بإيمان﴾ متعلق بالاتباع، والخبر: ﴿ألحقنا بهم ذرياتهم﴾^(١) أى: تلحق الأولاد بدرجات الآباء؛ إذ شاركهم في الإيمان، وإن قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء، وكذلك الآباء تلحق بدرجة الأبناء؛ لتقر بذلك أعينهم، فيلحق بعضهم ببعض، إذا اجتمعوا في الإيمان من غير أن ينقص أجر من هو أحسن عملاً شيئاً، بزيادته في درجة الأنقص، ولا فرق بين من بلغ من الذرية، أو لم يبلغ، إذا كان الآباء مؤمنين. انظر الثعلبي.

وفي حديث ابن عباس: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يسأل الرجل عن أبيه، وزوجته، وولده، فيقال: إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول: لقد عملت لى ولهم أجمعين، فيؤمر بالحاقهم به»^(٢). قال القشيري: ليكمل عليهم سرورهم بذلك؛ فإن الانفراد بالنعمة والقلب مشغول بالأهل والذرية ينقص العيش، وكذلك كل من يلاحظ قلباً من صديق وقريب وولى وخادم، قال تعالى في قصة يوسف: ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾^(٣) هـ.

قال في الحاشية: وربما يستأنس بما ذكر في الجملة بقوله: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم...﴾ الآية^(٤)، وما قيل في سبب نزولها^(٥)، وكذلك حديث: «المرء مع من أحب»^(٦)، وحال الجنة مما لا يخطر على بال، فيجوز أن يكون الأدنى مع الأعلى بمنزلته معه، مع مباينته له بحقيقته، كما أن حيطه الحق تعالى شاملة لكل، وكل يتعرف له على قدره، فالكل معه بمطلق التعرف، مع تحقق التفاوت، وأهل الجنة فيها على حكم الأرواح، وأحكامها لا تكيف، واعتبر بالفروع مع الأصول، مع تفاوتها. والله أعلم هـ.

(١) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «ذرياتهم» بالجمع، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، في الثاني دون الأول، وقرأ ابن كثير، وعاصم، وحمره، والكسائي، وخلف: «ذريتهم» بالتوحيد في الأول والثاني، وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع في الأول والثاني. انظر الإتحاف ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٢) عزاه السيوطي في الدر (١٤٨/٦) للطبراني وابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً..

(٣) من الآية ٩٣ من سورة يوسف.

(٤) الآية ٦٩ من سورة النساء.

(٥) راجع سبب نزول الآية في (٥٢٥/١).

(٦) أخرجه البخاري في (الأدب، باب علامة الحب في الله، ح ٦١٦٩ رح ٦١٧٠) عن ابن مسعود، وأبي موسى - رضي الله عنهما، ومسلم في (البر والصلة، باب المرء مع من أحب، ح ٢٦٤٠) عن ابن مسعود.

والحاصل: أنهم يلحقون بهم في الطبقة، ويتفاوتون في نعيم الأرواح والأشباح، وفي الرؤية والزيادة^(١). والله تعالى أعلم.

﴿وما ألتناهم﴾ أي: ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ﴿من عملهم﴾؛ من ثواب عملهم ﴿من شيء﴾ بأن أعطينا بعض مثوباتهم لأبنائهم، فتنقص مثوبتهم، وتنحط درجاتهم، وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض الفضل والإحسان. والالت: البخس. وقرأ المكي: (ألتناهم) بكسر اللام، من: ألت يألث، كعلم يعلم^(٢)، ومن: الأولى منطقة بدء ألتناهم، والثانية زائدة لتأكيد النفي. ﴿كل أمرئ بما كسب رهين﴾ أي: كل أمرئ مرهون عند الله تعالى بعمله، فإن كان صالحاً فله، وإلا أهلكه. والجملة: استئناف بياني، كأنه لما قال: مانقصناهم من عملهم شيئاً نعطيهم الأبناء حتى يلحقوا بهم على سبيل الفضل، قيل: لم كان الإلحاق تفضلاً؟ قال: لأن كل أمرئ بما كسب رهين، وهؤلاء لم يكن لهم عمل يلحقوا بسببه بهم، فألحقوا تفضلاً.

﴿وأمددناهم﴾ أي: وزودناهم في وقت بعد وقت ﴿بفاكهة ولحم مما يشتهون﴾ من فنون النعماء وألوان اللآلئ، وإن لم يطلبوا ذلك. ﴿يتنازعون فيها كأساً﴾ أي: يتعاطون ويتعاورون^(٣) هم وجلساؤهم من أقرانهم كأساً فيها خمر، يتناول هذا الكأس من يد هذا، وهذا من يد هذا، بكمال رغبة واشتياق، ﴿لا لغو فيها﴾ أي: في شربها، فلا يتكلمون في أثناء الشراب إلا بكلام طيب، فلا يجري بينهم باطل، ﴿ولا تأثيم﴾ أي: لا يفعلون ما يوجب إثماً لصاحبه لو فعله في دار التكليف، كما هو شأن المنادمين في الدنيا، وإنما يتكلمون بالحكم وأحسن الكلام، ويفعلون ما يفعله الكرام. قال القشيري: ﴿لا لغو فيها ولا تأثيم﴾ لا يجري بينهم باطل ولا مافيه لوم، كما يجري من الشرب^(٤) اليوم في الدنيا، ولا تذهب عقولهم، فيجرى بينهم ما يخرج عن حد الأدب والاستقامة، وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة، وعلى المعلوم من يسقيهم بمشهد من جلوسهم، وعلى رؤية من شربهم، والقوم عن الدار وعن مافيهها مختطفون باستيلاء ما يستغرقهم، فالشراب يؤنسهم، ولكن لا يمر بحاستهم. هـ.

وقرأ المكي والبصري بالفتح^(٥) فيها على إعمال لا، النافية للجنس.

(١) على هامش النسخة الأم مايلي: هذا تحكم على الآية، وعلى كرم الله تعالى، فإن الآية مطلقة في الإلحاق، فلا يقيد بها إلا آية، أو حديث صحيح. هـ.

(٢) والأول (ألتناهم) بفتح اللام، من: ألت يألث، كضرب يضرب.

(٣) تعوروا الشيء وتعاوروه: تداولوه فيما بينهم. انظر اللسان (عور ٤/٣١٦٨).

(٤) الشرب: جمع شارب، كراكب، وركب. وهم القوم يشربون ويجمعون للشراب، انظر اللسان (شرب، ٤/٢٢٢٢).

(٥) في لا لغو فيها ولا تأثيم، وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بلا تنوين، وقرأ الباقر بالرفع والتنوين. انظر الإتحاف ١/٤٩٦.

الإشارة: إن المتقين مأسوى الله في جنات المعارف عاجلاً، وحنات الزخارف والمعارف آجلاً، ونعيم المشاهدات والمكاشفات والمناجاة، فاكهين، معجبين، مثلذنين بما آتاهم ربهم من أصناف أطافه، وتقريبه، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي: نار شهوة نفوسهم، فبردت عنهم، وسلموا منها، كلوا من طعام المشاهدات، واشربوا من أمداد الزيادات والترقيات، هنيئاً بما كنتم تعملون من المجاهدات والمكابدات، متكئين على سرر المقامات، والدرجات، مصفوفة في منازل العبودية، وزوجناهم بحور عين من أبنكار الحقائق، وثيبات العلوم، والذين آمنوا بهذه الطريق وسلوكها، واتبعتم ذريتهم ومن تعلق بهم من طلاب الحق، ألحقنا بهم ذريتهم ومن تعلق بهم، وإن لم يبلغوا صفاء مشربهم من الوصال والاتصال، فيكونون معهم في الدرجة، مع تفاوتهم في نعيم المشاهدة، وما ألتناهم من عملهم من شيء، بل ألحقناهم بهم فضلاً وكرماً، مع توفر ثواب عمل الملحق بهم. كل امرئ بما كسب رهين، لا يزيد نعيم روحه على سعيه في الدنيا ومجاهدته، وإن تساوى في الدرجة مع غيره. وأمددناهم بفاكهة من حلاوة المعاملة، ولحم مما يشتهون من لذائذ المشاهدة، يتنازعون فيها؛ في جنة المعارف، كأس خمرة المحبة والفناء، فيفتنون عن وجودهم في شهود محبوبهم. يتناولون ذلك من أشياخهم واحداً بعد واحد، وقد يجتمعون في كأس واحدة، لا لغو فيها، أي: لا حديث للنفس في حال شربها، بل الهم كله مجموع فيها، كما قال القائل:

وإذا جلست إلى المدام وشربه فاجعل حديثك كله في الكاس

فالخمرة التي يشوبها شيء من حديث النفس ليست بصافية من الأكدار. ولا تأثيم بنزوع الروح إلى طبع النفس، إذا نزلت إلى سماء الحقوق، أو أرض الحظوظ، بل تكون في ذلك بالله، ومن الله، وإلى الله، تنزل بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين، جعلنا الله من ذلك القبيل بمنه وكرمه.

وقال الورتجبي: «يتنازعون...» الآية: وصفهم الله في شربهم كاسات شراب الوصلة بالمسارعة والشوق إلى مزيد القرية، ثم وصف شربهم أنه يورثهم التمكين والاستقامة في السكر، لا يزول حالهم إلى الشطح والعريضة، وما يتكلم به سكارى المعرفة في الدنيا عند الخلق، ولا يشابه حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعاني. هـ.

ثم قال تعالى:

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ٢٤ ﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦ فَمَنْ أَلَّهٖ عَلَيْنَا وَوَقَّعَنَا عَذَابَ السَّعِيرِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٢٨ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أى: بالكأس أو: فى شأن الخدمة كلها ﴿غُلَامَانٌ لَهُمْ﴾ أى: مماليك مخصصون بهم، قيل: أولاد الكفار الذين ماتوا صغاراً، وقيل: توجد لهم القدرة من الغيب، وفى الحديث: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يُنادى الخادم من خدامه، فيجيبه ألف، كلهم يُناديه: لبيك لبيك»^(١). قلت: هذا فى مقام أهل اليمين، ولما المقربون فإذا اهتموا بشيء حضر، بـغلام أو بغير غلام، من غير احتياج إلى نداء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام، كل غلام على عمل ماعليه صاحبه)^(٢). ﴿كَانَهُمْ﴾ من بياضهم وصفائهم ﴿لَوْ لَوْ مَكْنُونٌ﴾ مصنون فى الصدف؛ لأنه حينئذ يكون أصفى وأبهى، أو مخزون؛ لأنه لا يخزن إلا الثمن الغالى القيمة. قيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدم؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «والذى نفسى بيده إن فضل المخدم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم»^(٣).

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله، وما استحق به نيل ما عند الله، فكل بعض سائل ومُسئول. ﴿قَالُوا﴾ أى: المستولون فى جوابهم، وهم كل واحد منهم فى الحقيقة: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلَانَا﴾ أى: فى الدنيا ﴿مُشْفِقِينَ﴾ أرقاء القلوب من خشية الله، أو: خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو: من رد الحسنات والأخذ بالسيئات، أو: واجلين من العاقبة، ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالمغفرة والرحمة ﴿وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ وهى الريح الحارة، التى تدخل المسام، فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة. ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أى: من قبل لقاء الله والمصير إليه - يعنون: فى الدنيا، ﴿نَدْعُوهُ﴾ نعبد ولا نعبد غيره، أو نسأله الوقاية، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ المحسن ﴿الرَّحِيمُ﴾ الكثير الرحمة، الذى إذا عبد أثاب، وإذا سئل أجاب، وقرأ نافع والكسائى بالفتح^(٤)، أى: لأنه، أو بأنه.

الإشارة: ويطوف على قلوبهم علوم وهبىة، وحكم غيبية، تزهو على اليواقيت المكنونة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: كيف سلكوا طريق الوصول، وكيف كانت مجاهدة كل واحد ومسيره إلى الله، إما تحدثاً بالنعم، أو: للاقتداء بهم، وفى الحكم: «عبارتهم إما لفيضان وجد، أو: لهداية مريد»^(٥). إِنَّا كُنَّا قَبْلُ الوصول فى أهلنا، أى: فى عالم الإنسانية مشفقين من الانقطاع والرجوع، خائفين من سموم صفات البهيمية والشيطانية، والشهوات الدنيوية، فإنها تهب بسموم قهر الحق، قهر بها جلَّ عباده فانقطعوا عنه، فمن الله علينا، ووصلنا بما منه إلينا، لا بما منا إليه،

(١) عزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ١٦٠) للعلبى، عن وكيع عن هشام عن أبيه، عن السيدة عائشة - رضى الله عنها.

(٢) ذكره البغوى فى تفسيره (٣٩٠/٧).

(٣) أخرجه عبد الرزاق فى التفسير (٢٤٨/٢) والطبرى (٢٩/٢٧) عن قتادة، مرسلاً.

(٤) فى «ندوه أنه، على التعليل، وقرأ الباقون «إنه، بالكسر على الاستئناف. انظر الإتحاف (٤٩٧/٢).

(٥) حكمة رقم ١٨٦ انظر الحكم بتبويب المتقى الهدى (ص/٣٦).

ووقانا عذاب السموم، وهو الحرص والجزع، والانقطاع عن الحبيب، ولولا فضله ماتخلصنا منه، إنا كنا من قبل الوصول ندعوه أن يأخذ بأيدينا، ويجذبنا إلى حضرته، ويرحمنا بالوصول، ويبرئ بنا، إنه هو البر بمزيد، الرحيم بمن ينيب إليه.

ثم أمر نبيه باستمراره على ما أمره به من التذكير فيما سلف، فقال:

﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۚ ﴾ (٢٩) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ۚ ﴾ (٣٠) ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۚ ﴾ (٣١) ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۚ ﴾ (٣٢) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾ (٣٣) ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ ﴾ (٣٤) ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ۚ ﴾ (٣٥) ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۚ ﴾ (٣٦) ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ۚ ﴾ (٣٧) ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلُوسٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۚ ﴾ (٣٨) ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۚ ﴾ (٣٩) ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۚ ﴾ (٤٠) ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۚ ﴾ (٤١) ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۚ ﴾ (٤٢) ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ﴾ (٤٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فذكّر ﴾ أى: فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم، ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أى: بحمده وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل ﴿ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ كما زعموا، قاتلهم الله أنى يوفكون، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ أى: حوادث الدهر، أى: ننتظر به نوائب الزمان حتى يهلك كما هلك الشعراء من قبله، زهير والنابغة. وأم، فى هذه الآى منقطعة بمعنى «بل». ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ أترىص هلاككم، كما تترىصون هلاكى. وفيه عدة كريمة بإهلاكهم، وقد جرب أن من ترىص موت أحد لينال رئاسته، أو ماعنده، لايموت إلا قبله.

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ ﴾ أى: عقولهم ﴿ بهذا ﴾ التناقض فى المقالات، فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور، والمجنون مغطى عقله، مختل فكره، والشاعر يقول ما لا يفعل، فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء فى

واحد؟ وكانت قريش يُدْعُونَ أهل الأحلام والنهي، فكذبهم ما صدر منهم من هذه المقالات المضطربة، ﴿أم هم قوم طاغون﴾ يُجاوزون الحدود في المكابرة والعناد، ولا يحومون حول الرشد والسداد. وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز.

﴿أم يقولون تقوله﴾؛ اختلقته من تلقاء نفسه، ﴿بل لا يؤمنون﴾، ردّ عليهم، أي: ليس الأمر كما زعموا، بل لكفرهم وعنادهم يقذفون بهذه الأباطيل، التي لا يخفى بطلانها على أحد، فكيف يقدر البشر أن يأتي بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم، ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾ أي: مثل القرآن في البلاغة والإعجاز ﴿إن كانوا صادقين﴾ في أن محمداً تقوله من تلقاء نفسه؛ لأنه بلغاتهم، وهم فصحاء، مشاركون له ﷺ في العربية والبلاغة، مع مالهم من طول الممارسة للخطب والأشعار، وكثرة المقالة للنظم والنثر، والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام، ولاريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الإتيان به مع دواعي الأمر بذلك من تعجيزهم وإفحامهم وطلب معارضتهم.

﴿أم خلقوا من غير شيء﴾ أي: أم أحدثوا وقَدَرُوا هذا التقدير البديع، الذي عليه فطرتهم، من غير محدث ومقدّر. أو: أم خلقوا من غير شيء من الحكمة، بأن خلقوا عبثاً، فلا يتوجه عليهم حساب ولا عقاب؟ ﴿أم هم الخالقون﴾؛ الموجدون لأنفسهم؟ فيلزم عليه الدور، وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها، ﴿أم خلقوا السموات والأرض﴾ فلا يعبدون خالقهما ﴿بل لا يوقنون﴾؛ لا يتدبرون في الآيات، فيعلمون خالقهم، وخالق السموات والأرض، فيفردونه بالعبادة.

﴿أم عندهم خزائن ربك﴾ من النبوة والرزق وغيرهما، فيخصّصوا بما شاءوا من شاءوا، ﴿أم هم المصيطرون﴾ أي: الأرياب الغالبون، المُسلطون على الأمور يدبرونها كيف شاءوا، حتى يدبروا أمر الربوبية، ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيتهم. وقرأ العكي والشامي بالسین على الأصل.

﴿أم لهم سلّم﴾ منصوب يرتقون به إلى السماء، ﴿يستمعون فيه﴾ كلام الملائكة، وما يوحى إليهم من علم الغيب، حتى يعلموا أن ما هم عليه حق، وما عليه غيرهم باطل، أو ما هو كائن من الأمور التي يتفوهون بها رجماً بالغيب، ويعلقون بها أطماعهم الفارغة من هلاكه ﷺ قبلهم، وانفرادهم بالرئاسة. وفي: سببية، أي: يستمعون بسبب حصولهم فيه، أو: ضمّن «يستمعون» يعرجون. وقال الزجاج: (يستمعون فيه) أي: عليه، ﴿فليأت مستمعهم بسلطان مبين﴾؛ بحجة واضحة، تصدق استماع مستمعهم.

ثم سَفَّهُ أعلامهم بقوله: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾، حيث اختاروا الله ما يكرهون، وهم حكماء في زعمهم، ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ على التبليغ والإنذار ﴿فَهُمْ﴾ لأجل ذلك ﴿مَنْ مَغْرَمٌ مُثْقَلُونَ﴾ أى: من التزام غرامة فادحة محملون الثقل، فلذلك لا يتبعونك. والمغرم: أن يلزم الإنسان ما ليس عليه. ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ﴾ أى: اللوح المحفوظ، المكتوب فيه الغيوب، ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ مافيه، حتى يتكلموا فى ذلك بنفى أو إثبات.

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾ هو كيدهم برسول الله ﷺ فى دار الندوة، ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم المذكورون، ووضع الموصول موضع ضميرهم؛ للتسجيل عليهم بالكفر، أى: فـ ﴿هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ الذين يحيق بهم كيدهم، ويعود عليهم وبالله، لا مَنْ أَرَادُوا أَنْ يَكِيدُوهُ وَهُوَ مَا أَصَابَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ. ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ يمنعهم من عذابه، ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أى: تنزيهاً له عن إشراكهم، أو: عن شركة ما يشركونه به. وحاصل ما ذكر الحق وتعالى من الإضرابات: أحد عشر، ثمانية طعنوا بها فى جانب النبوة، وثلاثة فى جانب الربوبية، وهو قوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾، ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ ذكرها الحق تعالى تسلياً لرسول الله ﷺ أى: كما طعنوا فى جنابك طعنوا فى جانبى، فاصبر حتى نأخذهم.

الإشارة: فذكر أيها الخليفة للرسول، فما أنت بحمد الله بكاهن ولا مجنون، وإن رموك بشيء من ذلك. قال القشيري: قد علموا أنه ﷺ برىء من الكهانة والجنون، ولكنهم قالوه على جهة الاشتفاء، كالسفيه إذا بسط لسانه فيمن يشناه^(١) بما يعلم أنه برىء مما يقوله. هـ. وكل ما قيل فى جانب النبوة يقال مثله فى جانب الولاية، سنة ماضية. قال القشيري: طبع الإنسان متلفة من حقيقة الدين، مجبولة على حب الدنيا والحظوظ، لا يمكن الخروج منها إلا بجهد جهيد، على قانون الشريعة، ومتابعة الرسول ﷺ وخلفائه، وهم العلماء الريانيون، الراسخون فى العلم بالله، من المشايخ المسلّكين فى كل زمان، والخلق مع دعوى إسلامهم ينكرون على سيرهم فى الأغلب، ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة، والانقطاع عن الخلق، والتبطل إلى الله، وطلب الأمن. كتب الله فى قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وهو الصدق فى الطلب، وحسن الإرادة المنتجة من بذر ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هـ مختصراً.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَرِيسُوا...﴾ الآية، قال القشيري: ولا ينبغي لأحد أن يتمنى نفاق سوقه بموت أحد، لتنتهى النوبة إليه، قلّ ماتكون هذه صفة إلا سبقتة منيته، ولا يدرك ماتمناه. هـ. وقال فى مختصره: الآية تشير إلى التصبر فى الأمور، ودعوة الخلق إلى الله، والتوكل على الله فيما يجرى على يد عباده، والتسليم لأحكامه فى

(١) أى: يبعضه.

المقبولين والمرددين هـ. وقوله: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾... إلى قوله: ﴿عَمَّا يَشْكُرُونَ﴾ هذه صفة أهل الانتقاد على أهل الخصوصية في كل زمان، وهي تدل على غاية حمقهم وسفاههم، نجانا الله من جميع ذلك.

ثم هددهم بعد تبين عنادهم، فقال:

﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ ﴿٤٤﴾ فذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا﴾: قطعة ﴿مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ عليهم لتعذيبهم، ﴿يَقُولُوا﴾ من فرط طغيانهم وعنادهم: هذا ﴿سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ أى: تراكم بعضها على بعض لمطرنا، ولم يصدقوا أنه ساقط عليهم لعذابهم، يعنى: أنهم بلغوا في الطغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا: ﴿أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ (١) لعاندوا وقالوا سحاب مركوم. ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ (٢)، وهو اليوم الذي صُعِقُوا فِيهِ بِالْقَتْلِ يَوْمَ بَدْرٍ، لا عند النفخة الأولى، كما قيل: إذ لا يصعق بها إلا من كان حياً حينئذ (٣). وقرأ عاصم والشامي بضم الياء، يقال: صعقه، فصعق، أو: من أصعقه.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا﴾ من الإغناء، بدل من يومهم، ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعى استعمالهم له في الانتفاع به، وليس ذلك إلا مادبروه في أمره ﷺ من الكيد يوم بدر، من

(١) من الآية ٩٢ من سورة الإسراء.

(٢) قرأ عاصم وابن عامر: يصعقون، بضم الياء، مبنياً للمفعول. وقرأ الباقر بن فتحها، مبنياً للفاعل. انظر الإتحاف (٢/٤٩٨).

(٣) على هامش النسخة الأم ما يلي:

هذا باطل بداهة، بل المراد به عند النفخة، كما في آية المعارج: ﴿... حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ، يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ...﴾ الآية: ٤٢ - ٤٣. وقوله: لا يصعق بها إلا من كان حياً حينئذ، أبطل من الذي قبله، فإن الله تعالى يقول: ﴿فَصَعَقَ﴾ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله... ومن في الأرض عام، بدليل الحديث المخرج في الصحيح: يصعق الناس فأكون أول من أفاق، فإذا موسى باطش بالعرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، فصرح ﷺ النبي بأن جميع الخلق يصعقون، فمن أين جاء هذا الوهم في تخصيص ذلك بالأحياء، بل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ نص في ذلك أيضاً؛ لأن الضمير عائد على من في السموات ومن في الأرض. وأيضاً: فإن يوم بدر لم يكن فيه صعق، وإنما كان فيه قتل، وليس هو بصعق. ثم إن الله يخاطب كفار قريش كلهم، ولم يمت منهم يوم بدر إلا سبعون... هـ.

قلت: حديث الصعق الذي ذكره المحشى، أخرجه البخاري في (الرقاق، باب نفخ الصعق ح ٦٥١٧) ومسلم في (الفضائل، باب من فضائل موسى، رقم ٢٣٧٣، ح ١٦٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

مناشبتهم القتال، وقصد قتله خفية، وليس يجرى في نفخة الصعق شيء من الكيد والحيل، فلا يليق حمله عليه^(١). ﴿وَلَا هُمْ يُنصرون﴾ من جهة الغير في دفع العذاب عنهم.

﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لهم، ووضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم، أي: وإن لهؤلاء الظلمة ﴿عَذَاباً﴾ آخر ﴿دون ذلك﴾، دون ما لاقره من القتل، أي: قبله، وهو القحط الذي أصابهم، حتى أكلوا الجلود والميتة. أو: وإن لهم عذاباً دون ذلك، أي: وراءه، وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الآخرة، ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن الأمر كما ذكر، وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك، وإنما يصر على ذلك عناداً أو: لا يعلمون شيئاً أصلاً؛ إذ هم جاهلية جهلاء.

الإشارة: أهل الحسد والعناد لا ينفعهم ما يرونه من المعجزات والكرامات، أو الحسد يغطي نور البصيرة، فذره في غفلتهم وحيرتهم، وكثافة حجابهم، حتى يصعقوا بالموت؛ فيعرفون الحق، حين لا تنفع المعرفة فيقع الندم والتحسر. وإن لهم عذاباً دون ذلك، وهو عيشهم في الدنيا عيش ضنك في هم وغم وجزع وهلع، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لا يرون إلا من هو مثلهم. ومن توسعت دائرة معرفته، فعاش في روح وريحان، فهو غائب عنهم، لا يعرفون مقامه، ولا منزلته.

ثم أمر بالصبر، الذي هو عنوان الظفر بكل مطلوب، فقال:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ اللَّيْلِ

فَسَبِّحْهُ وَادْبُرَ النُّجُومِ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ ولمن كان على قدمه: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ يأمهالهم إلى اليوم الموعود مع مقاساتك آذاهم، أو: واصبر لما حكم به عليك من شدائد الوقت، وإذاية الخلق، ﴿فإنك بأعيننا﴾ أي: حفظنا وحمايتنا، بحيث نراقبك ونكلوك. والمراد بالحكم: القضاء السابق، أي: لما قضى به عليك، وفي إضافة الحكم إلى عنوان الربوبية تهيج على الصبر، وحمل عليه، أي: إنما هو حكم سيدك الذي يربيك ويقوم بأمورك وحفظك، فما فيه إلا نفعك ورفع قدرك. وجمع العين والضمير للإيدان بغاية الاعتناء بالحفظ والرعاية. ﴿وسبح بحمد ربك﴾ أي: نزهة ملتبساً بحمده على نعمائه الفائقة للحصر، ﴿حين تقوم﴾ أي: من أي مكان قمت، أو: من

(١) بل يليق حمله على نفخة الصعق، على أن يكون المراد بكيدهم: ما كادوا به في الدنيا.

مئامك. وقال سعيد بن جبير: حين تقوم من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك. وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك^(١). هـ. ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ أى: فى بعض الليل وأفراده؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس، وأبعد من الرياء، كما يلوح به تقديمه على الفعل، والمراد إما الصلاة فى الليل، أو التسبيح باللسان؛ سبحانه الله وبحمده، ﴿وإدبار النجوم﴾ أى: وقت إدبارها، أى: غيبتها بضوء الصبح، والمراد: آخر الليل، وقيل: التسبيح من الليل: صلاة العشاء، وإدبار النجوم: صلاة الفجر. وقرأ زيد عن يعقوب بفتح الهمز^(٢)، أى: أعقابها إذا غربت.

الإشارة: فى هذه تسلية لأهل البلاء والجلال، فإن من علم أن ما أصابه إنما هو حكم ربه، الذى يقوم به ويحفظه، وهو بمرئ منه ومسمع، لا يهوله مانزل، بل يزيده غبطة وسروراً؛ لعلمه بأنه ما أنزله به إلا لرفعة قدره، وتشحير^(٣) ذهب نفسه، وقطع البقايا منه، فهو فى الحقيقة نعمة لا نقمة، وفى الحكم: «من ظن انفكاك لطف الله عن قدره؛ فذلك لقصور نظره». ^(٤)

قال القشيري: أى: اصبر لما حكم به فى الأزل، فإنه لا يتغير حكمنا الأول إن صبرت وإن لم تصبر، لكن إن صبرت على قضائى جزيت ثواب الصابرين بغير حساب. وفيه إشارة أخرى، أى: اصبر فإنك بأعيننا نعينك على الصبر لأحكامنا الأزلية، كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ^(٥). هـ. وقيل المعنى: فإنك من جملة أعيننا، وأعيان الحق الكمل من الأنبياء، والرسل، والملائكة، وأكابر أوليائه، فإنهم أعيان تجلياته، ولذلك الإشارة بقول عمر رضي الله عنه فى شأن على - كرم الله وجهه، حين ضرب شخصاً فشكاه: «أصابته عين من عيون الله»، وذلك لما تمكنوا من سر الحقيقة، صاروا عين العين. ومن ذلك قولهم: ليس الشأن أن تعرف الاسم، إنما الشأن أن تكون عين الاسم، أى: عين المسمى، وهو سر التصرف بالهوية عند التمكين فيها، وتمكن غيبة الشهود فى الملك المعبود، وقوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك...﴾ إلخ، فيه إشارة إلى مداومة الذكر، والاستغراق فيه، ودوام التنزيه لله تعالى عن رؤية شيء معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه الطبري (٢٨/٢٧) وزاد السيوطي عزوه فى الدر (١٥١/٦) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن الضحاك.

(٢) وقرأ بها أيضاً الأعمش، كما فى مختصر ابن خالويه (ص ١٤٧) وسالم بن أبي الجعد، ومحمد بن السميع، كما فى القرطبي (٦٤٣٨/٧).

(٣) أى: تلقية ونصفية.

(٤) حكمة رقم (١٠٦) انظر نبوي الحكم (ص ٢١).

(٥) من الآية ١٢٧ من سورة النحل.

سُورَةُ النَّجْمِ

مكية. وهي اثنتان وستون آية. وهي أول سورة أعلن بها النبي ﷺ. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ
تَقُولُهُ﴾ (١) فأقسم هنا أنه ما ينطق عن الهوى، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (١) ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ (٢) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٣) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٤) ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ (٥) ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ (٦) ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ (٧) ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (٨) ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (٩) ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (١٠) ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ (١١) ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ (١٢) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (١٣) ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (١٤) ﴿عِنْدَ هَاجَةِ الْمَأْوَىٰ﴾ (١٥) ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ (١٦) ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ (١٧) ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (١٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿والنجم﴾ أي: الثريا، أو: جنس اللجم ﴿إذا هوى﴾ أي: إذا غرب، أو: انتثر يوم القيامة، أو طلع، يقال: هوى هرباً، بوزن «فيول»، إذا غرب، وهوى هرباً، بوزن دخول: إذا طلع (٢). والعامل في (إذا) فعل القسم، أي: أقسم بالنجم وقت غروبه أو طلوعه. وجواب القسم: ﴿ما ضل﴾ عن قصد الحق ﴿صاحبكم﴾ أي: محمد ﷺ، والخطاب لقريش. ﴿وما غوى﴾ أي: في اتباع الباطل، أو: ما اعتقد باطلاً قط، أي: هوى غاية الهدى والرشد، وليس مما تترهموه من الضلالة والغواية في شيء. فالضلال نقيض الهدى، والغى نقيض الرشد، ومرجعهما لشيء واحد، وهو عدم اتباع طريق الحق.

(١) الآية سورة الطور ٢٣.

(٢) راجع لسان العرب (مادة هوا ٦ / ٤٧٢٧).

وقال الفخر: أكثر المفسرين لم يفرقوا بين الغي والضلال، والفرق بينهما: أن الغي في مقابلة الرشد، والضلال أعم منه، والاسم من الغي: الغواية - بالفتح - والحاصل: أن الغي أقبح من الضلال، إذ لا يرجى فلاحه. وإيراده ﷺ بعنوان صاحبهم للإيدان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة، وإحاطتهم خبراً ببراءته - عليه الصلاة والسلام - مما نفي عنه بالكلية، وباتصافه - عليه الصلاة والسلام - بغاية الهدى والرشد؛ فإن كون صاحبهم له ﷺ، ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً. وتقييد القسم بوقت الهوى؛ لأن النجم لا يهتدى به السارى إلا عند هبوطه أو صعوده، وأما مادام في وسط السماء فلا يهتدى به، ولا يعرف المشرق من المغرب، ولا الشمال من الجنوب.

ثم قال: ﴿و ما ينطق عن الهوى﴾ أى: وما يصدر نطقه بالقرآن أو غيره عن هواه ورأيه أصلاً، ﴿إن هو إلا وحي﴾ من الله تعالى ﴿يُوحى﴾ إليه، وهى صفة مؤكدة لوحي، لرفع المجاز، مفيدة لاستمرار التجدد للوحي، واحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام - ويُجاب بأن الله تعالى إذا سَوَّغَ لهم الاجتهاد وقرَّره عليه كان كالوحي، لا نطقاً عن الهوى.

﴿علمه شديد القوى﴾ أى: ملكٌ شديد قواه، وهو جبريل عليه السلام، فإنه الواسطة في إيراد الوحي إلى الأنبياء، ومن قوته أنه خلق قوم لوط من الماء الأسود الذى تحت الثرى، وحملها على جناحه، ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح صيحة بثمود، فأصبحوا جاثمين، وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من لحظة.

﴿ذو مرة﴾ أى: ذو خصابة^(١) فى عقله، ورزانة ومثانة فى دينه. وأصل المرة: الشدة، من مراير الحبل، وهو قتله قتلاً شديداً، أو: ذو حسن فى منظره، ﴿فاستوى﴾: عطف على علمه، بطريق التفسير، فإنه إلى قوله: (ما أوحى) بيان لكيفية التعليم، أو: فاستقام على صورته التى خلقه الله عليها، دون الصورة التى كان يتعمل بها كلما هبط بالوحي، وذلك أن رسول الله ﷺ أحب أن يراه فى الصورة التى خلقه الله عليها، وكان ﷺ بحراء، فطلع له جبريل من المشرق، وسد الأرض من المغرب، وملاً الأفق، فخر رسول الله ﷺ، فنزل فى صورة آدمى، فضمه إلى نفسه، وجعل يمسح الغبار عن وجهه. قيل: مارآه أحد من الأنبياء فى صورته الأصلية إلا النبى ﷺ فإنه رآه فيها مرتين؛ مرة فى الأرض، ومرة فى السماء، وقيل: استوى بقوته على ما جعل له [من الأمر]^(٢).

(١) فى تفسير أبى السعود [خصافة].

(٢) زيادة من تفسير أبى السعود.

﴿وهو﴾ أي: جبريل ﴿بالأفق الأعلى﴾، أفق الشمس، أي: مطلعها، ﴿ثم دنا﴾ جبريل من النبي ﷺ ﴿فتدلى﴾ أي: زاد في القرب، أو: استرسل من الأفق مع تعلق به. يقال: تدلت الشجرة، ودلى رجله من السرير، ودلى دلو، والدوالي: الثمر المعلق. ﴿فكان قاب قوسين﴾ أي: مقدار قوسين عرييين. والقاب: المقدار. قال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال مجاهد والحسن: من الوتر إلى العود في وسط القوس، أي: فكان بين جبريل والنبي ﷺ مقدار قوسين، ﴿أو أدنى﴾ في تقديركم، كقوله: ﴿أو يزيدون﴾^(١) وهذا لأنهم خُوطبوا على لغتهم وفهمهم، وهم يقولون: هذا مقدار قوسين أو أدنى.

﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ أي: فأوحى الله تعالى إلى عبده بواسطة تجلى جبريل (ما أوحى) من الأمور العظيمة التي لا تنفى بها العبارة، وقيل: أوحى إليه: أن الجنة مُحَرَّمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمثلك، ويمكن حمل الآية على قصة المعراج، أي: (علمه شديد القوى) وهو الله تعالى، (ذو مرة) أي: شدة ومثانة، ومنه: اسمه، المتين، (فاستوى) بنوره أي: تجلى بنور ذاته من ناحية الأفق، أي: العلو (فتدلى) ذلك النور (فكان قاب قوسين أو أدنى) وفي البخاري: «فدنا رب العزة دنو يليق بجلاله ومجده» ويرجع لتجليه لنبيه، وتنزله له، وتعرفه له، وفي حديث الإسراء عنه - عليه الصلاة والسلام: «سمع النداء من العلى الأعلى: أدن يا خير البرية، أدن يا محمد، فأدنانى ربي حتى كنتُ كما قال تعالى: ﴿ثم دنا فتدلى﴾ فكان قاب قوسين أو أدنى». قال القشيري: ويقال: كان بينه وبين ربه قَدْر قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى.

﴿ماكذب الفؤاد﴾ أي: فؤاد محمد ﷺ ﴿مارأى﴾ أي: مارآه ببصره من صورة جبريل على تلك الكيفية، أو: من نور الحق تعالى الذى تجلى له، أي: ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك، ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنه عرفه بقلبه، كما عرفه ببصره، وقيل: على إسقاط الخافض، أي: ماكذب القلب فيما رآه البصر، بل ما رآه ببصره حقيقة، وفي الحديث: سئل ﷺ هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت ربي بفؤادى مرتين»^(٢)، حديث آخر: «جعل نور بصرى فى فؤادى، فنظرتُ إليه بفؤادى»^(٣)، يعنى أنه انعكس نور البصر إلى نور البصيرة فرأى ببصره مارأته البصيرة، وجاء

(١) من الآية ١٤٧ من سورة الصافات.

(٢) أخرجه الطبري، وعزاه السيوطي في الدر (١٦٠/٦) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القرظي، عن بعض أصحاب النبي ﷺ. وأخرج مسلم في (الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: ﴿لو قد رآه نزلة أخرى﴾ رقم ٢٨٤ ح ١٧٦) عن ابن عباس، قال: «رآه بفؤاده مرتين».

(٣) أخرجه بطوله، الطبري، عن ابن عباس، في رواية لحديث «اختصام الملائكة في الدرجات والكفارات». قال ابن كثير في التفسير (٢٥١/٤): «إسناده ضعيف».

أيضاً: أنه لما انتهى إلى العرش صار كله بصرًا، وبهذا يرتفع الخلاف، وأنه رآه ببصر رأسه؛ وقوله ﷺ، حين سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: «نوراني أراه»^(١) وفي رواية: «نور أني أراه»^(٢) بالاستفهام، وفي طريق آخر: «رأيت نوراً»^(٣) وحاصلها: أنه رأى ذات الحق متجلية بنور من نور جبروته؛ إذ لا يمكن أن ترى الذات إلا بواسطة التجليات، كما هو مقرر عند محققى الصوفية، كما قال الشاعر:

وليست تُنال الذات من غير مظهر ولو هُتِكَ الإنسان من شدة الحرصِ

وقال كعب لابن عباس: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين^(٤). وقيل لابن عباس: ألم يقل الله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(٥)، قال: ذلك إذا تجلى بنوره^(٦). الذى هو نوره الأسمى، يعنى أن الله تعالى يتجلى لخلقه على ما يطيعون، ولو تجلى بنوره الأسمى لتلاشى الخلق، كما قال فى الحديث: «حجابه اللور، لو كشفه لأحرقت تجليات وجهه ما أدركه من بصره»^(٧).

﴿أَفْتَمَرُونَهُ﴾ أى: أفتجادلونه، من: المراءى، وهو المجادلة، واشتقاقه من: مَرَى الناقة، وهو استخراج لبنها، كأن كل واحد من المتجادلين يمرى ماعدد صاحبه، أى: يستخرجه. وقرئ فى التواتر: «أَفْتَمَرُونَهُ»^(٨) أى: أفتغلبونه. ولما فيه من معنى الغلبة، قال تعالى: ﴿على ما يرى﴾ فعذى بعل، كما تقول: غلبته على كذا، وقيل: أفتمررنه: أفتجحدونه، يقال: مريته حقاً: جحدته، وتعديته بـ «على» على مذهب التضمين، والمعنى: أفتخاصمونه على ما يرى معاينةً، وحققه باطلاً.

(١) ذكر هذه الرواية بنسخها السيوطى فى الدر المنثور (١٦٠/٦) وعزاها لمسلم والترمذى وابن مردويه، عن أبى ذر، ولم أقف عليها فى مسلم والترمذى. وقال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم (١٢/٣): قال الإمام المازرى: وروى: «نوراني أراه» بفتح الراء وكسر اللون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلنا، أى: خالق اللور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال. وقال القاضى عياض - رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا، ولا رأيناها فى شيء من الأصول. هـ.

(٢) أخرجه مسلم فى (الإيمان، باب فى قوله ﷺ: «نور أني أراه» رقم ٢٩١، ح ١٧٨).

(٣) أخرجه مسلم فى الموضع السابق (رقم ٢٩٢).

(٤) أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير، باب ومن سورة النجم، ح ٣٧٢٨).

(٥) من الآية ١٠٣ من سورة الأنعام.

(٦) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص ٤١٠) وضعفه، عن عكرمة عن ابن عباس، بلفظ: «قال: يا لأم لك، ذلك نوره الذى هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء».

(٧) جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم فى (الإيمان، باب فى قوله ﷺ: «إن الله لا ينام، رقم ٢٩٣ ح ١٧٩) عن أبى موسى رضي الله عنه.

(٨) «أفتمرونه» بفتح الناء وسكون الميم بلا ألف. وبها قرأ حمزة والكسائى ويعقوب، وخلف. وقرأ الجمهور «أفتمارونه» بضم الناء وفتح الميم وألف بعدها. انظر الإتحاف (٥٠١/٢).

﴿ ولقد رآه ﴾ أي: رأى محمدٌ جبريلَ على صورته الأصلية، أو: رأى ربه على تجلٍ خاص وتعرفٍ تام، ﴿ نزلةً أخرى ﴾؛ مرةً أخرى، والحاصل: أنه ﷺ رأى ربه بتجلٍ خاص جبروتي مرتين، عند خرق الحجب العلوية فوق العرش، عند السدرة، وأما رؤيته ﷺ لله تعالى في مظاهر الكائنات ففي كل حين، لا يغيب عنه طرفة عين. والنزلة: فعلة من النزول، نصب نصب الظرف الذي هو مرة، ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾، الجمهور: أنها شجرة النبق في السماء السابعة، عن يمين العرش، وتسميتها المنتهى؛ إما لأنها في منتهى الجنة وآخرها، أو: لأنها لم يجاوزها أحد، وإليها ينتهي علم الخلائق، ولا يعلم أحد ما وراءها، أو: إليها ينتهي أرواح الخلائق، أو: أرواح الشهداء، وفي الحديث: «أنها شجرة يسير الراكب في ظلها ألف عام، لا يقطعها، والورقة منها تظل الأمة، وتصرها كالقلال الكبار».

﴿ عندها جنة المأوى ﴾ أي: الجنة التي يصير إليها المتقون ويأوون إليها، أو: تأوى إليها أرواح الشهداء والصديقين والأنبياء. قال ابن جزى: يعنى أن الجنة التي وعد الله بها عباده هي عند سدرة المنتهى، وقيل: هي جنة أخرى، والأول أظهر وأشهر. هـ. ويؤيده ما في الحديث: «إن النيل والفرات يخرجان من أصلها، وهما من الجنة، كما في الصحيح (١)». ﴿ إذ يغشى السدرة ما يغشى ﴾، ظرف للرؤية، أي: لقد رآه عند السدرة وقت ما غشها ما غشها، مما لا يكتله الوصف، ولا يفى به البيان، وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، استحضاراً لصورتها البديعة، أو للإيذان باستمرار الغشيان وتجده، وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة، يعبدون الله تعالى عندها، وقيل: يزورونها متبركين بها، كما يزور الناس الكعبة، وقيل: يغشاها فراش من ذهب، والفراش - بفتح الفاء - ما يطير ويضطرب. ﴿ ما زاغ البصر ﴾ أي: بصر محمد ﷺ، أي: ما عدل عن رؤية العجائب التي مكن من رؤيتها، ﴿ وما طفى ﴾؛ وما جاوز ما أمر برؤيته، ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ أي: والله لقد رأى من عجائب الملكوت وأسرار الجبروت وما لا يفى به نطاق العبارة، وقد دُرِنت هنا كتبٌ في عجائب ما رآه ﷺ ليلة المعراج.

الإشارة: أقسم الله تعالى بنجم العلم إذا طلع في أفق سماء القلوب الصاحية، إن هذا القلب الذي طلع فيه نجم العلم بالله، وأشرقت عليه شمس الحقائق، لا يضل صاحبه ولا يغوى، وما ينطق عن الهوى؛ لأنه مستغرق في شهود الحق، لا يتجلى فيه إلا الحق، (إن هو) أي: ما يتجلى فيه إلا وحى يوحى من قبل الإلهام الإلهي، علمه شديد القوى، وهو الوارد الرباني، ذو مرة وشدة؛ لأنه من حضرة قهار، ولا يصادم شيئاً إلا دفعه، فاستوى وهو بالأفق

(١) جزء من حديث الإسراء الطويل، وأخرجه البخاري في (بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح ٣٢٠٧) ومسلم في (الإيمان، باب الإسراء رقم ٢٦٤، ح ١٦٤) عن أنس، عن مالك بن صعصعة، وفيه: «ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه أذان الفيل، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان، ونهران ظاهران، فسألت جبريل، فقال: «أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات...» الحديث.

(٢) قوله: «هما في الجنة كما في الصحيح، يشير الشيخ - رحمه الله - إلى ما أخرجه مسلم في (الجنة، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة ح ٢٨٣٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سبعان رجحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة».

الأعلى من سماء الغيوب، ثم دنا من القلب فتدلى، فكان من القلب قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله تعالى بواسطة ذلك الوارد إلى عبده ما أوحى من علوم الحقائق والأسرار، ومن مكاشفات غيوب الأقدار، ما كذب الفؤاد فيما رأى لأنه حق، لكن قهرية العبودية غيّبت عنه تعيين وقت وقوعه. ولقد رآه، أى: رأى القلب أسرار ذات الحق، نزلة أخرى في عالم الجبروت، الخارج عن دائرة التجليات الكونية، وهى الأسرار اللطيفة، المحيطة فى الأنوار الملكوتية والملكية، عند سدرة المنتهى، وهى شجرة القبضة المحمدية، التى انتهى إليها علم الطمء، وأرواح الشهداء، إذ لا يخرج عن دائرتها أفكار العارفين. عندها جنة المأوى التى يأوى إليها أفكار العارفين وأسرار الراسخين، إذ يعشى السدره - أى: شجرة الكون - ما يغشى من الفناء والتلاشى عند سطوع شمس الحقائق، مازاغ بصر البصيرة عن شهود تلك الأسرار، وما حجبها عنها أرض، ولا سماء، ولا عرش، ولا كرسى، لتلطف تلك العوالم فى نظر العارف، وما طغى: وما جاوز العبودية حتى يطمع فى الإحاطة بعظمة كنه الربوبية، فإن الإحاطة لا تمكن، لا فى هذه الدار، ولا فى تلك الدار، بل يبقى الترقى فى الكشوفات، والمزيد من حلاوة الشهود أبداً سرمداً، لقد رأى هذا القلب الصافى من عجائب ربه الكبرى، حيث وسع من لم تسعه أرضه ولا سماؤه.

وقال الورنجى بعد كلام: فى هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه، إذ رآه نزلة أخرى، عند سدره المنتهى، ظن عليه السلام أن ما رآه فى الأول لا يكون فى الكون - أى: فى مظهر الكون - لكمال علمه بتلزيه الحق، فلما رآه ثانياً علم أنه لا يحجبه شيء من الحدثن، وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريماً، فهذا منه سبحانه إظهار كمال حبه لحبيبه. وحقيقة الإشارة: أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس، فلبس [الأمر] (١)، وظهر المكرو، وبان الحق من شجرة سدره المنتهى، كما بان من شجرة العناب لموسى، ليعرفه حبيبه بكمال المعرفة، إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه فى لباس مختلفة، وبيان ذلك فى قوله: (إذ يغشى السدره ما يغشى) وأبهم ما غشيه، لأن العقول لا تدرك حقائق ما يغشاها، وكيف يغشاها، والقدم منزّه عن الحلول فى الأماكن! كان ولا شجرة، وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه، ما أطف ظهوره، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون فى العلم يؤمنون به بعد عرفانهم به. هـ.

ولما فرغ من ذكر عظمة الله وكبريائه، ذكر حقارة من عبد من دونه، ترهيباً وترغيباً، فقال

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ ۝ ١٩ وَمَنُوءَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۝ ٢٠ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝ ٢١ ﴾

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ ٢٢ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْ بِمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

(١) زيادة أثبتتها من الورنجى.

سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٢٣﴾
 أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾ أى: أخبرونى عن هذه الأشياء التى تعبدونها من دون الله، هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها ربُّ العزة فى الآى السابقة حتى استحقت العبادة، أم لا؟ واللات وما بعدها: أصنام كانت لهم، فاللات كانت لثقيف بالطائف، وقيل: كانت بخلعة تعبدها قريش، وهى فَعْلَةٌ، من: لوى؛ لأنهم كانوا يلون عليها ويطوفون بها. وقرأ ابن عباس ومجاهد ورويس بتشديد التاء، على أنه اسم فاعل، اشتهر به رجلاً كان يَلْتُ السَّوِيقَ بالزيت، ويُطعمه الحاج، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه^(١). (والعزى) كانت لغطفان، وهى شجرة كانوا يعبدونها، فبعث رسولُ الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، واضعة يدها على رأسها، وهو قول، فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها، فأخبر رسولُ الله ﷺ فقال: «تلك العزى، لن تعبد بعد اليوم أبداً»^(٢).

(ومناة): صخرة على ساحل البحر لهذيل وخزاعة، وقيل: بيت بالمشكل يعبده بنو كعب، وسميت مناة؛ لأن دماء النسائك تمنى، أى: تراق عندها؛ لأنهم كانوا يذبحون عندها. وقرأ ابن كثير بالهمزة بعد الألف، مشتق من الدوء؛ لأنهم كانوا يستمطرون بالأنواء عندها، تبركاً بها، وقيل: سموا هذه الأصنام بأسماء الله، وأنثروها، كأنها بنات الله فى زعمهم الفاسد، فاللات من «الله»، كما قالوا: عمر وعمره، وعباس وعباسة، فالنماء للتأنيث. والعزى: تأنيث العزيز، ومناة: تأنيث منان، فغُيِّرَ تخفيفاً، ويؤيد هذا قوله تعالى رداً عليهم: «ألكم الذكر وله الأنثى». ﴿والأخرى﴾: صفة ذم لها، وهى المتأخرة الوضعية القدر، كقوله: ﴿قَالَتْ أَخْرَاهُمُ الْأُولَاهُمْ﴾^(٣) أى: وضعواهم لرؤسائهم، وقيل: وصفها بالوصفين، لأنهم كانوا يعظمونها أكثر من اللات والعزى، والفاء فى قوله: (أفرايتم) للعطف على محذوف، وهى لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أى: عتب ما سمعتم من كمال عظمته تعالى فى ملكه وملكوته، وأحكام قدرته، ونفوذ أمره فى الملأ الأعلى وماتحت الثرى وما بينهما، رأيتم هذه الأصنام مع حقارتها بنات الله، مع وأدكم البنات، وكراهتمكم لهن؟.

(١) أخرج البخارى المتعلق الأول: «كان اللات رجلاً يَلْتُ سويق الحاج، فى (الفسير، سورة النجم، باب «أفرايتم اللات والعزى» رقم ٤٨٥٩).
 (٢) عزاء المناوى فى الفتح السماوى ٩٠٧/٣ لابن مردويه، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.
 (٣) من الآية ٢٨ من سورة الأعراف.

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ﴾ أى: أتحبون لكم الذكر وتنسبون له الأنثى كهذه الأصنام والملائكة؟ ﴿ تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضِيزَى ﴾ أى: جائرة، من: ضازره يضيظه: إذا ظلمه، وصرح فى القاموس بأنه مثلث الضاد ضيزى وضوزى وضازى، وهو هنا فعلى بالضم، من الضيز، لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء، كما فعل فى «بيض»، فإن «فعلى» بالكسر لم تأت وصفاً، وإنما هى من بناء الأسماء، كالشعرى والدقلى. وقال ابن هشام: فإن كانت فعلى صفة محضة وجب قلب الضمة كسرة، ولم يسمع من ذلك إلا «قسمة ضيزى» ومشية حيكى، أى: يتحرك فيها المنكبان. هـ. وقرأ المكي بالهمز (١)، من: ضازره: ظلمه، فهو مصدر نعت به.

﴿ إِنْ هِيَ ﴾ أى: هذه الأصنام ﴿ إِلَّا أَسْمَاءٌ ﴾ وليس تحتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدعون لها الألوهية، وهى أبعد شئ منها، ﴿ سَمِيتُوهَا ﴾ آلهة، أو: سميتم بها هذه الأصنام، واعتقدتم أنها آلهة، بمقتضى أهوائكم الباطلة، ﴿ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ ﴾، ما أنزل الله بها ﴿ بَعَادَتِهَا ﴾ من سلطان ﴿ مِنْ حِجَّةٍ ﴾. ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ ﴾ فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها ﴿ إِلَّا الظَّنَّ ﴾: إلا توهم أن ما هم عليه حق، توهما باطلاً، ﴿ وَمَاتَهُوَ الْأَنْفُسُ ﴾ أى: ماتت شهيد أنفسهم الأمارة، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾: الرسول والكتاب فتركوه.

﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَعْنَى ﴾. أَمْ: منقطعة، والهمزة للإنكار، أى: ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الأمور التى من جعلتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها، كقول بعضهم: ﴿ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسَىٰ ﴾ (٢)، وكتمتي بعضهم أن يكون هو النبى، ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ أى: الدنيا والآخرة، هو مالكما والحاكم فيهما، يعطى الشفاعة والنبوة من شاء، لا من تمناهما بمجرد الهوى، وهو تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان ما تعنى، فإن اختصاص أمور الآخرة والأولى به تعالى مقتضى لانتفاء أن يكون للإنسان شئ مما تعنى إلا أن يشاء ويرضى.

الإشارة: هذه الأصنام موجودة فى كل إنسان، فاللات: حب اللذات والشهوات الجسمانية الفانية، فمن كان حريصاً عليها، جامعاً لأسبابها، فهو عابد لها، والعزى: حب العز والجاه والرئاسة وسائر الشهوات القلبية، فمن طلبها فهو عبد لها، ومناة: تعنى البقاء فى الدنيا الدنية الحقيرة، وطول الأمل فيها، وكراهية الموت، فمن كان هذا وصفه فهو عبد الدنيا، كاره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، فتوجه لهؤلاء العتَاب بقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ ألكم الذكر حيث تحبون ما هو كمال لأنفسكم، ﴿ وَلَهُ الْأُنْثَى ﴾؟ حيث جعلتم هذه الأشياء الحقيرة

(١) «ضيزى» بهمزة ساكنة، وبها قرأ ابن كثير المكي. انظر الإتحاف (١/٥٠١).

(٢) الآية ٥٠ من سورة فصلت.

شريكة لله في استحقاق العبادة والمحبة، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، ماهى إلا أسماء ليس تحتها طائل، تغنى ويبقى عليها العذاب والعقاب، سميتموها راعتنيتم بشأنها والانكباب عليها، أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بمتابعتها والحرص على تحصيلها من سلطان ولا برهان، إن يتبعون في اتباعها والحرص عليها إلا الظن، ظنوا أنها حيث كانت مباحة في ظاهر الشرع لا تضر القلب ولا تحجبه عن شهود الرب، وهو رأى فاسد؛ إذ ليس للقلب إلا وجهة واحدة، إن توجه لطلب الحفظ أعرض عن الله قطعاً، وإن توجه لله أعرض عما سواه، وراجع ماتقدم في قوله: ﴿أَذْمَبْتُمْ طِبَابَتَكُمْ﴾ الآية (١). ويتبعون أيضاً ما تهوى الأنفس الأمارة؛ لأنها لا تهوى إلا ما فيه حظها وهواها، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أى: من يهدى إلى طريق السلوك، بقطع العلائق الدفسانية والقلبية، وهم خلفاء الرسول ﷺ، الدعوان إلى الله، من شيوخ التربية في كل زمان، أم للإنسان ما تمنى، ليس له ما يتمنى إلا بسابق العناية، فلا يدرك العبد من الدنيا والآخرة، ومن الله تعالى، إلا ما سبق به القدر، كما قال الشاعر:

ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن

قله الآخرة والأولى، قال القشيري: يشير إلى قهرمانية الحق تعالى على العالم كله، ملكه ومكونه، الأخرى والديوى، فلا يملك الإنسان من أمر الدارين شيئاً، بل ملك الآخرة تحت تصرف يده اليمنى، المقتضية لموجبات حصول الآخرة من الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة، يهبه باسمه الواهب لمن شاء أن يكون مظهراً للطفه وجماله، وملك الدنيا تحت تصرف يده اليسرى، المقتضية لأسباب حصول الدنيا، من حب الدنيا الدنية، الملتجة للخطيئة ومتابعة النفس الخبيثة، وموافقة الطبيعة اللئيمة، باسمه المقسط، لمن شاء أن يكون مظهر قهره وجلاله، وليس ذلك يزيد في ملكه، ولا هذا ينقص من ملكه، وكلتا يديه ملأى سحاء، أى: فياضة. هـ.

ثم نفى الشفاعة عمن يستحقها من الملائكة الكرام، فضلاً عمن لا يستحقها من الأصنام اللئام، فقال:

﴿وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (٢٦) **﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى﴾** (٢٧) **﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾** (٢٨) **﴿فَاعْرِضْ**

عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٦﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٢٧﴾

قلت: (كم): خبرية، تفيد التكثير، ومحلها: رفع بالابتداء، والجملة المنفية: خبر، وجمع الضمير في (شفاعتهم) لأن التكرة المنفية تعم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم من ملك في السموات﴾ أي: كثير من الملائكة ﴿لا تغنى شفاعتهم﴾ عند الله تعالى ﴿شيئاً﴾ من الإغناء في وقت من الأوقات، ﴿إلا من بعد أن يأذن الله﴾ لهم في الشفاعة ﴿من يشاء﴾ أن يشفعوا له، ﴿ويرضى﴾ ويراه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان، وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم عن إذن الله بمعزل، وعن الشفاعة بألف معزل، فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر، فما ظنهم بحال الأصنام؟!

ثم شنع عليهم في اعتقادهم الفاسد في الملائكة، فقال: ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ وما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي ﴿ليُسْمَوْنَ الملائكة﴾ المترهين عن سمات النقص ﴿تسمية الأنثى﴾، فإن قولهم: الملائكة بنات الله، قول منهم بأن كلاً منهم بنته - سبحانه، وهي التسمية بالأنثى، وفي تعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنهم في الشناعة واستتباع العقوبة بحيث لا يجترؤ عليها إلا من لا يؤمن رأساً.

﴿وما لهم به من علم﴾ أي: بما يقولون - وقرئ: بها، أي: بالتسمية، أو بالملائكة. ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾، وهو تقليد الآباء، ﴿وإن الظن﴾ أي: جنس الظن، ولذلك أظهر في موضع الإضمار، ﴿لا يغنى من الحق شيئاً﴾ من الإغناء، لأن الحق عبارة عن حقيقة الشيء، وهو لا يدرك إلا بالعلم، والظن لا اعتداد به في باب المعارف الحقيقية، وإنما يعتد به في العمليات وما يؤدي إليها.

﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا﴾ أي: عنهم، ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصل إلى وصفهم بما في حيز الصلة من الأوصاف القبيحة، ولتعطيل الحكم، أي: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا المفيد للعلم اليقيني، وهو القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين، المذكر بالأمور الآخرة، أو: عن ذكرنا كما ينبغي، فإن ذلك يستتبع ذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنها، قال الطيبي: أعرض عن دعوة من تدعوه إلى لقاء ربه والدار الآخرة، وهو يقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا... إلخ، ﴿ولم يرد إلا الحياة الدنيا﴾ وزخارفها، قاصراً

نظرة إليها، والمراد بالإعراض عنه: إهماله والغيبة عنه، فإن من أعرض عن الذكر، وانهك في الدنيا، بحيث كانت هي منتهى همته، وقصارى سعيه، لا تزيد الدعوة إلى خلافها إلا عناداً، وإصراراً على الباطل.

﴿ذلك﴾ أى: ما هم فيه من التولى، وقصر الإرادة على الحياة الدنيا، هو ﴿مبلغهم من العلم﴾ أى: منتهى علمهم، لا يكادون يجاوزونه إلى غيره، فلا تجدى فيهم الدعوة والإرشاد شيئاً. وجمع الضمير بعد أن أفرد به باعتبار معنى «من»، ولفظها، والمراد بالعلم: مطلق الإدراك الشامل للظن الفاسد. ﴿إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾ أى: هو أعلم بالضال والمهتدى ومجازاتهما، وهو تعليل الأمر بالإعراض، وتكرير «هو أعلم» لزيادة التقرير، وللإيدان بكمال تباين المعلومين، أى: هو المبالغ في العلم بمن لا يرعى عن الضلال، ومن يقبل الاهتداء في الجملة، فلا تتعب نفسك في دعوتهم، فإنهم من القبيل الأول.

الإشارة: شفاعة كل أحد على قدر جاهه وتمكنه من الله، فقد يشفع الولي في أهل زمانه، كما تقدم في مريم^(١). والاعتقاد في الملائكة: أنهم أنوار لطيفة من تجليات الحق، اللطافة فيهم أغلب، لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، يتشكلون كيف شاءوا. وقوله تعالى: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا...» الآية، فيه تحذير من مخالطة الغافلين والصحبة لهم، فإن صحبتهم سم قاتل، والجلوس معهم تضييع وبطالة، إلا أن يستولى نور من يصحبهم على ظلمتهم، فيجرهم إلى الله، فهذا جلوسه معهم كمال. وقال بعضهم: الوحدة أفضل من الجلوس مع العامة، والجلوس مع الخاصة أفضل من العزلة، إلا من تحقق كماله، فلا كلام معه.

إشارة أخرى: «وكم من ملك...» الخ، أى: كثير من الأرواح الصافية السماوية لا تغنى شفاعتها في الأنفس الظلمانية الطبيعية، لتنتقلها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء انتقاله وعروجه إلى سماء الأرواح، ويرضى أن يسكنه في الحضرة القدسية. إن الذين لا يؤمنون بالحالة الآخرة، وهى الانتقال من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وينكرون على من يوصل إليها، ليسمون الخواطر القلبية بقسمية الخواطر النفسانية، أى: لا يميزون بينهما، لجهلهم بأحوال القلوب، مالههم به - أى: بهذا التمييز - من علم، إن يتبعون في جُل اعتقاداتهم إلا الظن القوي، وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً، فلا ينفع في مقام الإيمان إلا الجزم عن دليل وبرهان، ولا في مقام الإحسان إلا شهود الحق بالعيان، فمن لم يحصل هذا فهو غافل عن ذكر الله الحقيقي، يجب الإعراض عنه، قال تعالى: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» وزخارفها، ذلك مبلغهم

(١) راجع إشارة الآية ٨٢ من سورة مريم.

من العلم، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال اللجائي، في قطبه: وإياك أن تكون دنياك إرادة قلبك تبعاً لشهوات نفسك، أو تكون دنياك أحب إليك من آخرتك، وقلبك من ذكر مولاك خالياً معرضاً، فإنها صفة الهالكين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: «فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا...» الآية. وقيل لأبي الحسن الشاذلي: ياسيدي، بم فُتتَ أهلَ عصرِكَ، ولم نر لك كبيرَ عمل؟ فقال: بخصلة، أمر الله بها نبيه ﷺ، وتمسكتُ بها أنا، وهي الإعراض عنكم وعن دنياكم. هـ. إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن طريق الوصول إليه، وهو أعلم بمن اهتدى إليها، فيعينه، ويجذبه إلى حضرته، فإن الأمر كله بيده، كما قال:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿ ٣٢ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض ﴾ خلقاً وملكاً، لا لغيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، ﴿ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ﴾ ؛ بعقاب ما عملوا من سوء، أو: بسبب ما عملوا، ﴿ ويجزي اللذين أحسنوا بالحسنى ﴾ ؛ بالمثوبة الحسنى، وهي الجنة، والمعنى: أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم العلوي والسفلي، وتصرف فيه بقدرته بين جلاله وجماله، ليجزي المحسن من المكلفين، والمسيء منهم؛ إذ من شأن الملك أن ينصر أوليائه ويكرمهم، ويقهر أعداءه ويهينهم.

وقال الطيبي: «ليجزي» راجع لقوله: «هو أعلم بمن ضلَّ» الآية، والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ ومن اهتدى ليجزي كل واحد بما يستحقه، يعني: أنه عالم، كامل العلم، قادر، تام القدرة، يعلم أحوال المكلفين فيجازيهم، لا يمنعه أحد مما يريد؛ لأن كل شيء من السموات والأرض ملكه، وتحت قهره وسلطانه، فقوله: ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض ﴾: جملة معترضة، تؤكد للاقتدار وعدم المعارض. هـ.

﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم ﴾: بدل من الموصول الثاني، أو: رفع على المدح، أي: هم الذين يجتنبون. والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره. وكبائر الإثم: ما يكبر عقابه من الذنوب، وهو ما رتب

عليه الوعيد بخصوصه . قال ابن عطية: وتحرير القول في الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حد في الدنيا، أو توعّد عليها بنار في الآخرة، أو بلعة ونحوها. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم) على إرادة الجنس، أو الشرك، ﴿و﴾ يجتنبون ﴿الفواحش﴾ وهو ما فحش من الكبائر، كأنه قيل: يجتنبون الكبائر وما فحش منها خصوصاً، فيحتمل أن يريد بالكبائر: ما فيه حق الله وحده، والفواحش منها: ما فيه حق الله وحق عباده، ﴿إلا اللهم﴾ أي: إلا ما قلّ وصغّر، فإنه مغفور لمن يجتنب الكبائر، وقيل: هي النظرة والغمزة والقبلة، وقيل: الخطرة من الذنب، وقيل: كل ذنب لم يجعل الله فيه حداً ولا عذاباً. والاستثناء منقطع؛ لأنه ليس من الكبائر ولا من الفواحش.

﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، أو: حيث يغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة، وهذا أحسن، ﴿هو أعلم بكم إذ أنشأكم﴾ في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام ﴿من الأرض﴾ إنشاء أجمالياً، حسبما مرّ تحقيقه مراراً، ﴿وإذ أنتم أجنة﴾ أي: يعلم وقت كونكم أجنة ﴿في بطون أمهاتكم﴾ على أطوار مختلفة، لا يخفى عليه حال من أحوالكم، ولا عمل من أعمالكم.

﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾؛ فلا تنسبوا إلى زكاء الأعمال، وزيادة الخير والطاعات، أو: إلى الزكاة والطهارة من المساويء، ولا تثلثوا عليها، واهضموها، فقد علم الله الزكى منكم والتقوى، قبل أن يخرجكم من صلب آدم، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة، ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا، فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء، لا على سبيل الاعتراف بالنعمة، والتحدث بها، فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكرها. والأحسن في إيراد الاعتراف والشكر أن يقدم ذكر نقصه، فيقول مثلاً: كنا جهالاً فعلمنا الله، وكنا ضلالاً فهدانا الله، وكنا غافلين فأيقظنا الله، وهكذا فنحن اليوم كذا وكذا.

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهياً عن أن يزكى بعض الناس بعضاً، وإذا كان هذا، فإنما ينهى عن تزكية السمع^(١)، أو القطع بالتزكية، ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون، عند موته^(٢)، وأما تزكية القدوة أو الإمام، أو أحداً، ليؤتم به أو ليتهمم الناس بالخير، فجائز، وقد زكى رسول الله ﷺ أبا بكر وغيره، وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائزة؛ للضرورة إليها، وأصل التزكية: التقوى، والله تعالى أعلم بتقوى الناس منكم. هـ^(٣).

(١) في ابن عطية: السمة والمدح للدنيا.

(٢) حديث عثمان بن مظعون عليه السلام - سبق ذكره وتخريجه عند التعليق على إشارة الآية ٩ من سورة الأحقاف، فراجع إن شئت.

(٣) ببعض المعنى

وقال في القوت: هذه الذنوب تدخل على النفوس من معاني صفاتها، وغرائز جبلاتها، وأول إنشائها من نبات الأرض، وتركيب الأطوار في الأرحام، خلق من بعد خلق، ومن اختلاط الأمشاج بعضها مع بعض، ولذلك عقبه بقوله: ﴿هو أعلم بكم إذ أنشأكم...﴾ الآية . هـ.

ثم قال تعالى: ﴿هو أعلم بمن اتقى﴾، فاكثفوا بطمه عن علم الناس، وبجزائه عن ثناء الناس . وبالله التوفيق .
الإشارة: والله ما في سموات الأرواح من أنوار الشهود، وما في أرض النفوس من آداب العبودية، رتب ذلك ليجزى الذين أساءوا بوقوفهم مع أرض النفوس في العالم المحسوس، ويجزى الذين آمنوا بترقيهم إلى مقام الإحسان، بالحسنى، وهي المعرفة، حيث ترقوا من أرض الأشباح إلى عالم سماء الأرواح، وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم، وهو شهود وجودهم مع وجود الحق محبوبهم، ووقوفهم مع عالم الحس، والفواحش، وهو اعتراضهم على الله فيما يبرز من عنصر قدرته، وتصغيرهم شيئاً مما عظم الله، إلا اللهم؛ خواطر تخطر ولا تثبت.

قال القشيري: كبائر الإثم ثلاث؛ محبة النفس الأمارة، ومحبة الهوى النافخ في نيران النفس، ومحبة الدنيا، التي هي رأس كل خطيئة، ولكل واحدة من هذه الثلاث فاحشة لازمة لها، أما فاحشة محبة النفس: فموافقة الطبيعة ومخالفة الشريعة، وأما فاحشة محبة الهوى: فحب الدنيا وشهواتها، وأما فاحشة محبة الدنيا فالإعراض عن الله، والإقبال على ماسواه . وقوله ﴿إلا اللهم﴾ أي: الميل اليسير إلى الهوى والنفس والدنيا، بحسب ضرورته البشرية؛ من استراحة البدن، ونيل قليل من حظوظ الدنيا، بحسب الحقوق، لا بحسب الحظوظ، فإن مباشر الحقوق مغرور، ومباشر الحظوظ مغرور . هـ.

﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ يستر العيوب، ويوصل إلى حضرة الغيوب . هو أعلم بكم إذ أنشأكم من أرض البشرية، ورفاكم إلى عالم الروحانية، وإذ أنتم أجنة في أول بدايتكم في بطون أمهاتكم، في بطون الهوى والغفلة، ودائرة الكون، فأخرجكم منها بمحض فضله، فلا تزكوا أنفسكم، فتنظروا إليها بعين الرضا، أو تنسبوا إليها شيئاً من الكمالات قبل صفاتها . قال القشيري: تزكية المرء نفسه علامة كونه محجوباً؛ لأن المجذوب عن بقائه، المستغرق في شهود ربه، لا يزكى نفسه . هـ . قلت: هذا مادام في السير، وأما إن حصل له الوصول؛ فلا نفس له، وإنما يزكى ربه إذا زكاه، هو أعلم بمن اتقى ماسواه .

ثم ذكر وبال من زكى نفسه، فقال:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَا نَزَرُ وَأَنْزَرُهُ ﴿٣٨﴾ وَزُرْ أَخْرَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٤٠﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿٤٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾: أعرض عن الإيمان ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ أى: قطع عطيته وأمسك، وأصله: إكداء الحافر، وهو أن تلقاه كُدْيَةً - وهى صلابة، كالصخرة - فيمسك عن الحفر. [قال] (١) ابن عباس: «هو فيمن كفر بعد الإيمان»، وقيل: فى الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله ﷺ فغيره بعض الكافرين، وقال: تركت دين الأشياخ، وزعمت أنهم فى النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن أعطاه شيئاً من ماله، ورجع إلى شركه، أن يتحمل عنه عذاب الله، ففعل ذلك المغرور، وأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل به ومنعه (٢). ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ أى: يعلم هذا المغرور أن ما ضمنه له حق؟

﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ﴾: يُخْبَرُ ﴿بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ أى: التوراة، ﴿وَإِبْرَاهِيمَ﴾ أى: وما فى صحف إبراهيم ﴿الَّذِي وَفَّى﴾ أى: أكمل وأتم ما ابتلى به من الكلمات، أو: ما أمر به، أو بالغ فى الوفاء بما عاهد الله عليه. وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى به. وعن عطاء بن السائب: عهد ألا يسأل مخلوقاً، فلما قذف فى النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وقال الشيخ المرسى: وفى بمقتضى قوله: (حسبى الله) وعن النبى ﷺ: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات فى صدر النهار» (٣) وهى صلاة الضحى. وروى: «ألا أخبركم لم سمى خليله الذى وفى؟» كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «فسبحان الله حين تمسون... إلى، تظهرون» (٤) وقيل: وفى سهام

(١) زيادة ليست فى الأصول.

(٢) أخرجه ابن جرير (٧٠/٢٧) عن ابن زياد، بدون تعيين من نزلت فيه.

(٣) أخرجه الطبرى (٧٣/٢٧) وعزاه السيوطى فى الدر (١٦٨/٦) لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، والشيرازى فى الألقاب، والديلمى، بسند ضعيف، عن أبى أمامة (رضي الله عنه).

(٤) أخرجه أحمد فى المسند (٤٣٩/٣) عن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه، وقال الهيثمى (١١٧/١٠): «فيه ضعف وثقوا». وأخرجه الطبرى (٧٣/٢٧) عن أنس عن أبيه.

الإسلام، وهي ثلاثون، عشرة في الثوبة: ﴿التَّائِبُونَ...﴾^(١) إلخ، وعشرة في الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ...﴾^(٢) وعشرة في المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وقيل: وفي حيث أسلم بدنه للديران، وولده للقربان، وطعامه للضييفان. وروى: أنه كان يوم يضيف ضيفاً، فإن وافقه أكرمه، وإلا نوى الصوم^(٣). وتقديم موسى لأن صحفه وهي التوراة أكثر وأشهر.

ثم فسر ما في تلك الصحف فقال: ﴿أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَزَّ أُخْرَىٰ﴾ أي: أنه لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى، بل كل نفس تستقل بحمل وزرها، يقال: وزر يزر إذا اكتسب وزراً، وهأن، مخففة، وكأن قائلًا قال: ما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقال: ألا تحمل نفس مثقلة بوزرها وزر نفس أخرى.

﴿وَأَن لِّسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ هو أيضا مما في صحف موسى وإبراهيم، وهو بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره، إثر بيان عدم انتفاعه من حيث رفع الضرر عنه به، وأما ما صح من الأخبار في الصدقة عن الميت والحج عنه، فلأنه لما نواه عنه كان كالركيل عنه، فهو نائب عنه.

قال ابن عطية: الجمهور أن قوله: ﴿وَأَن لِّسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ مُحْكَمٌ لا نسخ فيه، وهو لفظ عام مخصص. هـ يعنى: أن المراد: الكافر، وهكذا استقرئ من لفظ «الإنسان» في القرآن، وأما المؤمن فجاءت نصوص تقتضى انتفاعه بعمل غيره، إذا وهب له من صدقة ودعاء وشفاعة واستغفار، ونحو ذلك، وإلا لم يكن فائدة لمشروعية ذلك، فيتصور التخصيص في لفظ «الإنسان» وفي السعى، بأن يخص الإنسان بالكافر، أو السعى بالصلاة، ونحو ذلك مما لا يقبل النيابة مثلاً. والحاصل: أن الإيمان سعى يستتبع الانتفاع بسعى الغير، بخلاف من ليس له الإيمان. هـ قاله الفاسي: وكان عز الدين يحتج بهذه الآية في عدم وصول ثواب القراءة للميت، قلما مات روى في النوم، فقال: وجدنا الأمر خلاف ذلك.

قلت: أما في الأجر فيحصل الانتفاع بسعى الغير، إن نواه له، وأما في رفع الستور، وكشف الحجب، والترقى إلى مقام المقربين، فالآية صريحة فيه، لا تخصيص فيها؛ إذ ليس للإنسان من حلاوة المشاهدة والقرب إلا بقدر ما سعى من المجاهدة. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١١٢ من سورة التوبة.

(٢) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

(٣) قال أبو حيان في البحر المحيط ١٦٤/٨: وللمفسرين أقوال غير هذه، ويدبني أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وفي، لا على سبيل التعيين. هـ.

ثم قال: ﴿وَأَنْ سَعِيَّ سَوْفَ يُرَى﴾ أى: يعرض عليه، ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه، ﴿ثم يُجزّاه﴾ أى: يجرى العبد سعيه، يقال: جزّاه الله عمله، وجزّاه عليه، بحذف الجار وإيصال الفعل، ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: ﴿الجزاء الأوفى﴾ أو: أبدله منه، أى: الجزاء الأكمل بحيث يزيده ولا ينقصه.

الإشارة: أفرأيت الذى تولى عن طريق السلوك، بعد أن أعطى نفسه وفلسه، وتوجه إلى حضرة مولاه، ثم ملّته نفسه، وغرّته أنه يصل بلا عطاء ولا مجاهدة، فقطع ذلك واشتغل بنفسه، أو غرّه أحد حتى رده، وضمن له الوصول، بلا ذلك، أعنده علم الغيب حتى علم أنه يصل بلا واسطة ولا مجاهدة؟ فهو يرى عاقبة ما هو سائر إليه. وتصديق الإشارة بمن صحب شيخاً، وأعطاه بعض ماله أو نفسه، ثم رجع ومال إلى غيره، فلا يأتى منه شيء، أعنده علم الغيب، وأن فتحه على يد ذلك الشخص، فهو يرى ما فيه صلاحه وفساده؟ وهذا إن كان شيخه أهلاً للتربية، والأفلا. أم لم ينبأ هذا المنقطع بما فى صحف موسى وإبراهيم، أنه لا يتحمل أحد عن أحد مجاهدة النفوس ورياضتها؟ وأن ليس للإنسان من لذة الشهود والعيان إلا ما سعى فيه بالمجاهدة، وبذل النفس والفلس، وأن سعيه سوف يرى؟ أى: يظهر أثره من الأخلاق الحسنة، والرزانة والطمانينة، وبهجة المحبين، وسيما العارفين.

وقسم القشيري السعى على أربعة أقسام؛ الأول: السعى فى تزكية النفس وتطهيرها، ونتيجته: النهوض للعمل الصالح، الذى يستوجب صاحبه نعيم الجنان. الثانى: السعى فى تصفية القلب من صدأ ظلمات البشرية، وغطاء عورات الطبيعية، ونتيجته: صحته من الأمراض القلبية، كحب الدنيا والرئاسة والحسد، وغير ذلك، لينتهي لدخول الواردات الإلهية. الثالث: السعى فى تزكية الروح، بمنعها من طلب الحظوظ الروحانية، كطلب الكرامات، والوقوف مع المقامات، وحلارة المعاملات، لينتهي بذلك للاستشراق على مقام المشاهدات، وحمل أعباء أسرار الذات. الرابع: السعى فى تزكية السر بتحليلته بالصفات الإلهية، والأخلاق الربانية، ليتحقق بمقام الفناء والبقاء، وهو منتهى السعى وكماله. هـ. بالمعنى.

والى هذا الانتهاء أشار تعالى بقوله:

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۖ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَىٰ ۖ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۖ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا

الْأُولَى ۝ وَتَمُودَ أَفْأَىٰ أَتَقَىٰ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۝ وَالْمُؤَنَّفَكَ
 أَهْوَىٰ ۝ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتَمَارَىٰ ۝ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝
 أَرِيفَ الْآزِفَةِ ۝ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ
 وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۝ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝ ﴿٦٢﴾

يقول الحق جل جلاله في بقية ذكر ما في المصحف الأولى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ أي: الانتهاء،
 أي: ينتهي إليه الخلق ويرجعون، إليه كقوله: ﴿وَالْيَاقِينُ الْمَصِيرُ﴾^(١) أو: ينتهي علم العلماء إليه ثم يقفون، لقوله ﷺ:
 «لا فكرة في الرب»^(٢) أي: كنه الذات، وسيأتي في الإشارة. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ أي: خلق الضحك
 والبكاء، أو: خلق الفرح والحزن، أو: أضحك المؤمنين في الآخرة، وأبكى الكافرين، أو: أضحك المؤمنين في العقبى
 بالمواهب وأبكاهم في الدنيا بالنوائب، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ أي: أَمَاتَ الآباءَ وأَحْيَا الأبناء، أو: أَمَاتَ بالكفر
 وأَحْيَا بالإيمان.

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ من نطفة إذا تُمْنَىٰ: إذ تدفق وتدفق في الرحم. يقال: ملى وأملأ،
 ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ﴾ الإحياء بعد الموت، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ﴾ أي: صير الفقير غنياً ﴿وَأَقْنَىٰ﴾ أي:
 أعطى القنية، وهو المال الذي تأتله^(٣)، وعزمت ألا تخرجه من يدك. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ﴾، وهو كركب
 يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، وكانت خزاعة تعبدها. سن لهم ذلك ابن أبي كبشة، رجل من أشرافهم، قال:
 لأن النجوم تقطع السماء عرضاً، والشعرى طولاً، ويقال لها: شعرى العبور. انظر الثعلبي. وكانت قريش تقول
 لرسول الله ﷺ: ابن أبي كبشة، تشبهاً له ﷺ به، لمخالفته إياهم في دينهم، فأخبر تعالى أنه رب معبودهم، فهو
 أحق بالعبادة وحده.

(١) من الآية ٤٨ من سورة الحج.

(٢) أخرجه البيهقي في التفسير (٤١٧/٧) وزاده السيوطي عزوه في الدر (١٧٠/٦) للدراقلني في الأفراد، عن أبي بن كعب.
 وهذا مثل ما روى عن ابن عباس مرفوعاً: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، فإنكم لن تقدروا عزاء السيوطي في الدر
 (١٧٠/٦) لأبي الشيخ في العظمة. وانظر: كشف الخفاء ٣٧١/٨، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٣٩٧/٤.(٣) المتأئل: الجامع. والتأئل اتخاذ أصل مال، وكل شيء له أصل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤئل.
 انظر اللسان (أئل ٢٨ / ١).

﴿وأنه أهلك عاداً الأولى﴾، وهم قوم هود، وعاد الأخرى: عاد إرم، وقيل: معنى الأولى [العدمية] (١) لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح، وقال الطبري وغيره: سميت «أولى» لأن ثم عاداً آخرة، وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق، وهم بنو لقيم بن هزال. والله أعلم. هـ (٢). قلت: والتحقيق: أن عاداً الأولى هي عاد إرم، وهي قبيلة هود التي هلكت بالريح، ثم بقيت منهم بقايا، فكثرُوا وعمَّروا بعدهم، فقبل لهم عاد الأخيرة، وأنظر أبا السعد في سورة الفجر (٣) وهاهنا قراءات، وجهناها في كتاب الدرر (٤).

﴿وَتَمُوداً﴾ (٥) أي: وأهلك تموداً، وهم قوم صالح، ﴿فَمَا أَبْقَى﴾ أحداً منهم، ﴿وقوم نوح من قبل﴾، وأهلك قوم نوح من قبل عاد وتمد، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾ من عاد وتمد؛ لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك، وينفرون منه حتى كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه، ﴿والمؤتفة﴾ أي: والقرى التي أنتفتت، أي: انقلبت بأهلها، وهم قوم لوط. يقال: أفك فائتفك، أي: قلبه فانقلب، (والمؤتفة) منصوب بـ ﴿أَهْوَى﴾ أي: رفعها إلى السماء على جناح جبريل، ثم أهواها إلى الأرض، أي: أسقطها، ﴿فَغَشَّاهَا﴾، ألبسها من قنون العذاب ﴿مَا غَشَّى﴾، وفيه تهويل لما صب عليها من العذاب، وأمطر عليها من الصخر المنضود.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ﴾ أيها المخاطب ﴿تَتَمَارَى﴾ أي: تتشكك؟، أي: فبأي نعم من نعم مولاك تحجد ولا تشكر؟ فكم أولاك من النعم، ودفع عنك من النقم، وتسمية الأمور المتعددة قبل نعماً مع أن بعضها نقم؛ لأنها أيضاً نعم من حيث إنها نصرة الأنبياء والمرسلين، وعظة وعبرة للمعتبرين. ﴿هذا نذير﴾ أي: محمد مٌنذر ﴿من النذر الأولى﴾؛ من المنذرين الأولين، وقال: «الأولى» على تأويل الجماعة، أو: هذا القرآن نذير من النذر الأولى، أي: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم.

(١) في تفسير أبي السعود (القدماء).

(٢) العبارة بالمعنى، ونصها كما في تفسير الطبري (٧٨/٢٧): «وانما مثل لعاد بن إرم: عاد الأولى، لأن بنى لقيم بن هزال بن هزيل بن عييل بن ضد بن عاد الأكبر، كانوا أيام أرسل الله تعالى على عاد الأكبر عذابه، سكاناً بمكة مع إخوانهم من العماليق».

(٣) عند تفسير الآية السادسة من سورة الفجر، وانظر تفسير أبي السعود ١٥٤/٩.

(٤) للشيخ ابن عجيبة - رحمه الله تعالى - مؤلف في القراءات، سماه «الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة» وهو كما يقول ابن عجيبة في الفهرسة: تأليف يشتمل على آداب القراءة والتعريف بالشيخ العشرة، ورواتهم، وتوجيه قراءة كل واحد منهم، وفيه عشرون كراسة. انظر الفهرسة ٣٨/.

(٥) أثبت المفسر قراءة «تموداً» بالتثنية، وقرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تثنية. والباقيون بالتثنية. انظر الإنحاف (٥٠٣/٢).

﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ أى: قربت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله: ﴿اقتربت الساعة﴾ (١)، وفى ذكرها بعد إنذارهم إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة، ﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾ أى: ليس لها نفس مبيّنة وقت قيامها إلا الله تعالى، وهذا كقوله: ﴿لا يُجْلِيهَا لَوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (٢) أو: ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها إذا وقعت إلا الله تعالى، فيكشفها عن شاء، ويعذب بها من شاء.

ولما استهزؤوا بالقرآن، الناطق بأهوال القيامة، نزل قوله تعالى: ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون﴾ إنكاراً، ﴿وتضحكون﴾ استهزاء، ﴿ولا تبكون﴾ خشوعاً، ﴿وأنتم سامدون﴾ غافلون، أو: لاهون لاعبون، وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالفتاء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه، ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ ولا تعبدوا معه غيره، من اللات والعزى ومناة والشعري، وغيرها من الأصنام، أى: اعبدوا رب الأرباب، وسارعوا له، رجاء فى رحمته. والفاء لترتيب الأمر بالسجود على بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاء، ووجوب تلقّيه بالإيمان والخضوع والخشوع، أى: إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوه.

الإشارة: وأن إلى ربك المنتهى، انتهى سير السائرين إلى الوصول إلى الله، والعكوف فى حضرتة. ومعنى الوصول إلى الله: العلم بأحدية وجوده، قيمته وجود العبد فى وجود الرب، وتضمحل الكائنات فى وجود المكون، فتسقط شفعية الأثر، وتثبت وتريه المؤثر، كما قال القائل:

وبروح وراح	عاد شفعى وترى
وقال آخر:	فلم يبق إلا الله لم يبق كائن
	فما ثم موصول ولا ثم بائن
	بذا جاء برهان العيان، فما أرى
	يعنى إلا عييه إذ أعاين

إلى غير ذلك مما غنّوا به من أدراقهم ووجدانهم.

ثم قال تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى) أى: قبض ووسط، أو: أنه أضحك أرواحاً بكشف الحجاب، وأبكى نفوساً بذل الحجاب، أو: أضحك إذا تجلى بصفة الجمال، وأبكى إذا تجلى بصفة الجلال، وأنه هو أمات قلوباً بالجهل والغفلة، بمقتضى اسمه القهار، وأحيا قلوباً بالعلم والمعرفة، بمقتضى اسمه الغفار، أو: أمات نفوساً عن شهواتها الفانية، وأحيا بمسبب ذلك أرواحاً بكمال المعرفة، فاتصفت بالأوصاف الربانية، أو: أمات أرواحاً بغلبة ظلمة النفس واستيلائها عليها، وأحيا نفوساً باستيلاء الأرواح عليها، وغلبة نورها، فحييت وانقلبت روحاً. وأنه خلق الزرجين، أى: الصنفين؛ الذكر والأنثى، الحس والمعنى، الحقيقية والشرعية، القدرة والحكمة، كما تقدم. وقال القشيري: الروح

(١) الآية الأولى من سورة القمر.

(٢) من الآية ١٨٧ من سورة الأعراف.

كانها ذكر موصوفة بصفة الفاعلية، والنفس أنثى موصوفة بصفة القابلية، لتحصل نتيجة القلب، بحصول المطالب الدنيوية والأخروية. هـ. مختصراً. وقال بعضهم: والشيطان كالذكر، والنفس كالأنثى، يتولد بينهما المعصية. هـ. وأن عليه النشأة الأخرى، وهو بعث الأرواح من موت الغفلة، وحشرها إلى موقف المراقبة والمحاسبة، ثم إدخالها جنة المعارف، فلا تتشاق إلى جنة الزخارف أبداً، أو: النشأة الأخرى: الجذب بعد السلوك، والفناء بعد البقاء، ثم البقاء بعد الفناء، البقاء الأول بوجود النفس، والثاني بالله. وأنه هو أغنى به بوصول العبد إلى مشاهدته، وأقنى بأن مكَّنه منه فزاد غناه. وطبَّك على ماله، وأنه هو ربُّ الشعري، وهو كل ما عبد من الهوى والدنيا، فكيف يعبد المريبوب اللئيم، ويترك الرب الكريم؟^(١) وأنه أهلك عاداً الأولى؛ النفوس المتفرعة، والأهوية المغوية، أرسل عليهم ريح الهداية القوية، حتى اضمحلَّت وخضعت لمولاها، وثمود الخواطر، فما أبقى منها إلا خواطر الخير، التي تأمر بالخير، وقوم نوح؛ من القواطع الأربعة؛ النفس، والشيطان، والناس، والدنيا، قطعهم عن المتوجه من قبل، أي: من قبل أن يتوجه إلينا، لما سبق في علمنا أنهم كانوا هم أظلم وأظنى من بقية العلائق، والنفس المؤتفكة، أي: المنقابة عن التوجه، أهوى بها في أسفل سافلين، باعتبار أهل عليين، فغشاها من الدنيا ومن الخواطر والهموم والغموم، ما غشى.

فإذا سلَّمت أيها العبد من هؤلاء القواطع والعلائق، وتوجهت إلى مولاك، فبأي آلاء ربك تتعاري؟ بل الواجب عليك أن تشكر الله آناء الليل والنهار. هذا الذي أخذ بيدك نذيرٌ من النذر الأولى، المتقدمين الداعين إلى الله في كل زمان، أزفت الآزفة، أي: قريت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق، ووجدت من يدخلك بحر الحقائق، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يشكف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك بصحبة من يدلك عليه. قال القشيري: أزفت الآزفة: قريت الحقيقة الموصوفة بالقرب والدنو، وأنت أيها السالك في عينها، وما لك بها شعور، لفنائك في أوصافك النفسانية^(١). هـ. مختصراً. أفمن هذا الحديث العجيب، والغزل الرقيق الغريب، تعجبون، إنكاراً، وتضحكون استهزاء؟ قلت: وقد رأيت كثيراً ممن ينكر الإشارة، ويستهزئ بها، ويتنكب مطالعتها، وقد قيل: من كره شيئاً عاداه. ولا تنكرون على أنفسكم، حيث حرمت من هذه المراهب، وأنتم سامدون غافلون لاهون، للدنيا طالبون، فاسجدوا لله واعبدوا، وتضرعوا إليه، حتى يخرجكم من سجن هواكم ونفوسكم.

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) لم أقف على هذا النص أو على معناه في لطائف الإشارات.

سُورَةُ الْقَمَرِ

مكية كلها عند الجمهور، وقيل: إلا قوله: «سيهزم الجمع...» الخ. وهي خمسون آية، ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: «أزفت الآزفة» (١) وهي التي أخبر عنها بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ اقتربت الساعة ﴾: قربت القيامة، قال القشيري: ومعنى قربها: أن ما بقي من الزمان إلى القيامة قليل بالإضافة إلى ما مضى. هـ. قال ابن عطية: وأمرها مجهول التحديد، وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف. هـ. ﴿ وانشق القمر ﴾: نصفين، وقرئ: وقد انشق القمر، أي: اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق، كما نقول: أقبل الأمير، وقد جاء البشير بقدمه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: انشق القمر على عهد النبي ﷺ فرقتين، فكانت إحداهما فوق الجبل، والأخرى أسفل من الجبل، فقال ﷺ: «اشهدوا» (٢). قال ابن عباس: إن المشركين قالوا للنبي ﷺ: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فلفقتين، فقال: «إن فعلت؛ أتؤمنون؟» فقالوا: نعم، وكانت ليلة بدر، فسأل ﷺ ربه؛ فانشق فرقتين، نصف على أبي قبيس، ونصف على قعيقعان (٣). وقيل: سألوا آية مجملة، فأراهم انشقاق القمر (٤). قال ابن عطية: وعليه الجمهور، يعني عدم التعيين.

(١) الآية ٥٧ من سورة النجم.
(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، تفسير سورة القمر، باب «وانشق القمر») ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، ح ٢٨٠٠).
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٦٤٨٣/٧). وقعيقعان: جبل بمكة. انظر اللسان (قعع ٣٦٩٦/٥).
(٤) أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر ح ٣٨٦٨) عن أنس بن مالك.

وفي صحيح مسلم: أنه انشق مرتين^(١)، وصرح في شرح المواقف بأن انشقاقه متواتر. هـ. وقيل: معناه؛ انشق، أى: ينشق يوم القيامة، وهو ضعيف، ولا يقال: لو انشق لما خفى على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقل متواتراً؛ لأن الطباع جبلت على نشر العجائب، لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم أو غيره، مع أنه كان ليلاً، وجل الناس نائمون، وأيضاً: عادة الله - تعالى - في معجزاته أنه لا يراها إلا من ظهرت لأجله في الغالب.

تدبيه: قال القسطلاني في المواهب اللدنية: ما يذكره بعض القصاص أن القمر دخل في جيب النبي ﷺ وخرج من كفه، ليس له أصل، كما حكاه الزركشي عن شيخه العماد ابن كثير. هـ.

﴿وإن يروا﴾ أى: أهل مكة ﴿آية﴾ تدل على صدق رسوله ﷺ ﴿يعرضوا﴾ عن الإيمان ﴿ويقولوا سحر مستمر﴾؛ محكم شديد قوى، من: المرة، وهى القوة، أو: دائم مطرد. روى: أنه لما انشق؛ قالوا: هذا سحر ابن أبى كبشة؟ فسلوا السفار، فلما قدموا سألوهم، فقالوا: إنهم قد رأيناه، فقالوا: قد استمر سحره فى البلاد، فنزلت^(٢). قال البيضاوى: دل قوله: (مستمر) على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة، ومعجزات سابقة. هـ. أو: مستمر؛ ذاهب ومار، يزول ولا يبقى، من: مر الشيء واستمر: ذهب.

﴿وكذبوا واتبعوا أهواءهم﴾ الباطلة، وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره، حتى قالوا: سحر القمر، أو: سحر أعيننا، ﴿وكل أمر﴾ وعدهم الله به ﴿مستقر﴾؛ كائن فى وقته، أو: كل أمر قدّر واقع لا محالة يستقر فى وقته، أو: كل أمر من الخير والشر يقع بأهله من الثواب والعقاب، وقرئ: «مستقر» بالجر^(٣)، فيعطف على «الساعة»، أى: اقتربت الساعة وكل أمر مستقر، يعنى: أشراطها.

﴿ولقد جاءهم﴾ أى: أهل مكة فى القرآن؛ ﴿من الأنباء﴾؛ من أخبار القرون الماضية، وكيف أهلكوا بالكذب ﴿ما فيه مزجج﴾ أى: ازدجار عن الكفر والعناد، يقل: زجرته وازدجرته، أى: منعه، وأصله: ازتجر، اقتعل، من الزجر، ولكن التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالاً؛ لأن التاء حرف مهموس، والزاي حرف مجهور. فأبدل من التاء حرف مجهور، وهو الدال؛ ليناسب الميم.

(١) أخرجه مسلم فى (صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر ح ٢٨٠٢) عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبرى (٨٥/٢٧) وعزاه السيوطى فى الدر (١٧٦/٦) لابن المنذر، وابن مردويه، وأبى نعيم، والبيهقى، كلاهما فى الدلائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) قرأ أبو جعفر «مستقر» بخفض الراء، صفة، ورفع (كل) حيلك بالعطف على «الساعة»، وقيل: بالابتداء والخبر، أى: وكل أمر مستقر لهم فى القدر بالغره. وقرأ الباقرن بالرفع، خبر «كل»، النظر الإتعايف (٥٠٥/٢).

﴿حكمة بالغة﴾: بدل من «ماء»، أو: خبر، أى: هو حكمة بالغة؛ ناهية في الرشد والصواب، أو: بالغة من الله إليهم. قال القشيري: والحكمة البالغة: الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن فكر فيها. هـ. قال المحلى: وصفت بالبلاغة؛ لأنها تبلغ من مقصد الوعظ والبيان ما لا يبلغ غيرها هـ. ﴿فما تُغْنِ النُّذُرُ﴾ شيئاً، حيث سبق القدر بكفرهم، ودماء نافية، أو استفهامية منصوبة بـ «تُغْنِ»، أى: فأى إغناء تُغْنِي النُّذُرُ مع سابق القدر؟ والنُّذُرُ: جمع نذير، وهم الرسل، أو: المُنذِرُ به، أو: مصدر بمعنى الإنذار، والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد عدم الإغناء، واستمراره حسب تجدد مجئ الزواجر واستمرارها.

﴿فَقُولْ عَنْهُمْ﴾ لعلمك بأن الإنذار لا يُغْنِي فيهم شيئاً، واذكر ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾^(١) وهو إسرافيل عليه السلام ﴿إِلَى شَيْءٍ نُّكِّرٍ﴾ أى: منكر فظيع، تُنْكِرُهُ النفوس، لعدم العهد بمثله، وهو هول القيامة. ﴿خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾، فـ «خُشَعًا»: حال من فاعل «يَخْرُجُونَ»، أى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أنزلة أبصارهم من شدة الهول؛ لأن ذلة الدليل وعزة العزيز يظهران في أعينهما، ومن قرأ: «خُشَعًا»^(٢) فوجهه: أنه أسند إلى ظاهر، فيجب تجريده كالفعل، وأما من قرأ بالجمع، فهو على لغة: «أَكْلُونِي الْبِرَاغِيثَ»، ﴿كَانَهُمْ جَرَادٌ مَّتَشِّرٌ﴾ فى الكثرة والتعرج والتفرق فى الأقطار. قال ابن عطية: فى الحديث: أن مريم دعت للجراد؛ فقالت: اللهم أعِشْهَا بغير رضاع، وتتابع بينها بغير شِباع. هـ.

ثم وصف خروجهم من القبور، فقال: ﴿مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾؛ مسرعين مَادَى أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه، ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ استلفاف بياني، وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال، وأمله بسوء الحال، كأنَّ قائلًا قال: فماذا يكون حينئذ؟ فقال: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾؛ صعب شديد. وفى إسناد هذا القول إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اقتربت ساعة الفتح لمن جدَّ فى السير، ولازم صحبة أهل القرب، قال القشيري: الساعة ساعتان؛ كبرى، وهى عامة، وصغرى، وهى خاصة بالنسبة إلى السالك إلى الله، برفع الأرصاف البشرية، وقطع العلائق الطبيعية. ثم قال: وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»^(٣) راجعة إلى الساعة الصغرى. هـ. أى:

(١) أثبت المصنف الياء فى «الدَّاعِ» إلى، وهى قراءة ورش وأبى عمرو وأبى جعفر، وصلأ، والبزى ويعقوب فى الحالين. وقرأ الباقر بغير ياء وصلأ ووقفاً. انظر السبعة / ٦١٧ والإتحاف ٥٠٥/٢.

(٢) قرأ أبو عمرو وحمة والكسائى ويعقوب «خُشَعًا» بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة، بالإفراد. وقرأ الباقر «خُشَعًا» بضم الخاء وفتح الشين وتشديد بلا ألف. انظر الإتحاف (٥٠٦/٢).

(٣) قال المراقى فى المختل ٦٧/٤: «أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت، من حديث أنس، بسند ضعيف، وكذا قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (ص ٢٦٧) وزاد: «وهو من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وأخرجه الديلمى، الفردوس بمأثور الخطاب (ح ١١١٧) عن أنس بلفظ: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته...» الحديث. وانظر كشف الغطاء (ح/٢٦١٨).

من مات عن رؤية نفسه؛ قامت قيامته بقاء ربه وشهوده. وقوله تعالى: ﴿وانشق القمر﴾ أى: قمر الإيمان؛ فإنه إذا أشرقت عليه شمس العيان، لم يبق لنوره أثر، ليس الخبر كالعيان، وإن يروا - أى: أهل الغفلة والحجاب - آية تدل على طلوع شمس العيان على العبد المخصوص، يعرضوا منكبين، ويقولوا: ﴿هذا سحر مستمر..﴾ الآية، وكل أمر قدره الحق - تعالى في الأزل، من أوقات الفتح أو غيره، مستقر، يستقر ويقع فى وقته، لا يتقدم ولا يتأخر، فلا ينبغي للمريد أن يستعجل الفتح قبل إيانته، فربما عرقب بحرمانه، ولقد جاءهم من الأخبار عن منكرى أهل الخصرصية، وما لحق أهل الانتقاد من الهلاك أو الطرد والبعد ما فيه مزدجر، كما فعل بابن البراء وأمثاله، حكمة من الله بالغة، وسنة ماضية، يقول: «من آذى لى ولياً فقد آذن بالحرب» فما تغن النذر إذا سبق الخذلان، فتولأىها السالك عنهم، وعن خوضهم، واشتغل بالله عنهم؛ فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، واذكر الموت وما بعده، فإنه حينئذ يظهر عز الأولياء، وذلل الأغبياء، يقولون: هذا يوم عسر على من طغى وتجبر.

ثم سرد قصص الأنبياء، تسلياً لرسوله ﷺ - وتفسيراً لقوله: ﴿ولقد جاءهم من الأنباء﴾ فقال:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسِّرَ ﴿١٣﴾ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كذبت قبلهم﴾ أى: قبل أهل مكة ﴿قوم نوح فكذبوا عبدنا﴾ نوحاً عليه السلام. ومعنى تكرار التكذيب: أنهم كذبوا تكذيباً عقب تكذيب، كلما خلا منهم قرن مكذب، جاء عقبه قرن آخر مكذب مثله، وقيل: كذبت قوم نوح الرسل، (فكذبوا عبدنا)؛ لأنه من جملتهم. وفى ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع إضافته لنون العظمة؛ تفخيم له عليه السلام ورفع لمحلته، وزيادة تشنيع لمكذبيه، ﴿وقالوا مجنون﴾ أى: لم يقتصروا على مجرد التكذيب، بل نسبوه للجنون، ﴿وازدجر﴾ أى: زجر عن أداء الرسالة؛ بالشتم، وهدد بالقتل، أو: هو من جملة قولهم، أى: قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن، أى: تخبطته وذهبت بلبه.

﴿فدعنا ربَّه﴾ حين أيس منهم ﴿أني مغلوب﴾ أي: بأنى مغلوب من جهة قومي، بتسليطهم عليّ، فلم يسمعوني، واستحكم اليأس من إجابتهم. قال القشيري: مغلوب بالتسلط لا بالحجة، إذ الحجة كانت له. هـ. وهذا جار قيمان لم يستجب لك، تقول: غلبني. ثم دعا عليهم بقوله: ﴿فانتصر﴾؛ فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم، وذلك بعد تحقق يأسه منهم وعظم إذايتهم. فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيضربه حتى يغطي عليه، فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾؛ منصوب بكثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوماً، قال يمان: حتى طبق بين السماء والأرض^(١)، وقيل: كانوا يطلبون المطر سنين، فأهلكوا بمطربهم. وفتح الأبواب كناية عن كثرة الأمطار، وشدة انصبابها، وقيل: كان في السماء يومئذ أبواب حقيقة.

﴿وفجّرنا الأرض عيونا﴾؛ وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر، وهو أبلغ من قولك: وفجّرنا عيون الأرض، ومثله: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾^(٢) في إفادة العموم والشمول، ﴿فالتقى الماء﴾ أي: مياه السماء ومياه الأرض، وقرئ: «الماءان»^(٣)، أي: النوعان من الماء السمائي والأرضي. ﴿على أمر قد قدر﴾ أي: قضى في أم الكتاب، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان، أر: قدر أن الماءين يكون مقدارهما واحداً من غير تفاوت. قيل: كان ماء السماء بارداً كالثلج، وماء الأرض مثل الحميم، ويقال: إن الماء الذي نبع من الأرض نضب، والذي نزل من السماء بقي حاراً.

﴿وحملناه على ذات ألواح﴾ أي: أخشاب عريضة، والمراد: السفينة، وهي من الصفات التي تقوم مقام موصوفها كالشرح له، وهو من فصيح الكلام ومن بديعه، ﴿ودُسِّر﴾؛ ومسامير، جمع: دسار، وهو المسمار، فعال من: دسره: إذا دفعه؛ لأنه يدسره به منفعه. ﴿تجري بأعيننا﴾ أي: بمرأى منا، أو: بحفظنا، وهو حال من فاعل «تجري»، أي: تجري محفوظة ﴿جزاء﴾ مفعول له، أي: فعلنا ذلك جزاءً ﴿لن كان كافرين﴾ وهو نوح عليه السلام، وجعله مكفوراً؛ لأن النبي نعمة من الله ورحمة، فكان نوح نعمة مكفورة. وقرأ مجاهد بفتح الكاف، أي: عقاباً لمن كفر بالله. قيل: ما نجا من الغرق إلا عوج بن عتق، كان الماء إلى حجزته^(٤)، وسبب نجاته: أن نوحاً احتاج إلى

(١) ذكره البغوي في تفسيره ٤٢٨/٧.

(٢) من الآية ٤ من سورة مريم.

(٣) عزها في مختصر ابن خالويه، وزاد في البحر المحيط (١٧٥/٨) على والحسن ومحمد بن كعب.

(٤) الحجرة: موضع التكة من السروال.

خشب الساج للسفينة، فلم يمكنه نقلها، فحمل عرج تلك الخشب إليه من الشام، فشكر الله له ذلك، ونجاه من الغرق. قاله الثعلبي (١). قلت: وقد تقدم إبطاله في سورة العقود (٢)، وأنه من وضع الزنادقة. ذكره القسطلاني.

﴿ ولقد تركناها ﴾ أى: السفينة، أو: الفعلة، أى: جعلناها ﴿ آية ﴾ يعتبر بها من يقف على خبرها. وعن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة، وقيل: على الجودي، حتى رآها أوائل هذه الأمة (٣). ﴿ فهل من مُدْكِير ﴾ من منعظ يتعظ ويعتبر، وأصله: مذكر، فأبدلت التاء دالاً مهملة، وادغمت الذال فيها لقرب المخرج، ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ ؟ استفهام تعظيم وتعجيب، أى: كان عذابي وإنذاري لهم على هيئة هائلة، لا يحيط بها الوصف، والنذر: جمع نذير، بمعنى الإنذار.

﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ﴾ أى: سهّلناه للادّكار والاعتاظ؛ بأن شحناه بأنواع المواعظ والعبر، وصرفنا فيه من الوعد والوعيد ما فيه شفاء وكفاية. ﴿ فهل من مُدْكِير ﴾ ؟ إنكار ونفى للمتعظ على أبلغ وجه، أى: فهل من منعظ يقبل الاعتاظ، وقيل: ولقد سهّلناه للحفظ، وأعتنا من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه ليُعان عليه ؟ قال القشيري: ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ﴾ ؛ يسر قراءته على ألسنة قوم، وعلمه على قوم، وفهمه على قلوب قوم، وحفظه على قلوب قوم، وكلهم أهل القرآن، وكلهم أهل الله وخاصته. ويقال: كاشف الأرواح من قوم قبل إدخالها في الأجساد، فهل من مذكر يذكر العهد الذي جرى لنا معه ؟ هـ.

ويروى: أن كتب أهل الأديان من التوراة في الإنجيل والزيور لا يتلوها أهلها إلا نظراً، ولا يحفظونها ظاهراً كالقرآن، وفي القوت: مما خص الله به هذه الأمة ثلاثة أشياء: حفظ كتابنا هذا، إلا ما ألهم الله عزيزاً من التوراة بعد أن كان يختصر أحرق جميعها، ومنها: تبقية الإسناد فيهم، يأنثه خلف عن سلف، متصلاً إلى نبينا ﷺ، وإنما كانوا يستسخرون الصحف، كلما خلقت صحيفة جددت، فكان ذلك أثر العلم فيهم، والثالثة: أن كان مؤمن من هذه الأمة يسئل عن علم الإيمان، ويسمع قوله مع حدائته منه، ولم يكن مما مضى يسمعون العلم إلا من الأخبار والقسيسين والرهبان. وزاد رابعة: وهي ثبات الإيمان في قلوبهم، لا يعتوره شك، ولا يختلجه شرك، مع تغليب الجوارح في المعاصي. وقد قال قوم موسى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً ﴾ (٤) بعد أن رأوا الآيات العظيمة، من انفلاق البحر وغيره. هـ. قال أبو السعود: وحمل تيسيره على حفظه لا يساعده المقام. هـ.

(١) وذكره القرطبي في تفسيره (٦٤٨٩/٧).

(٢) لم يذكر الشيخ شيئاً عن عرج بن علق في تفسير سورة المائدة. وقد ولع بعض المفسرين بذكر قصة عرج عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ﴾ المائدة / ٢٢. وقد بين العلماء زيف ما نقل في هذه

القصة. راجع في هذا، الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبى شهبة / ١٨٦.

(٣) أخرجه ابن جرير (٩٥/٢٧) وعزاه السيوطي في الدرر (١٨٠/٦) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) من الآية ١٣٨ من سورة الأعراف.

الإشارة: في الآية تسليية لمن أودى من الأولياء، وإجابة الدعاء على الظالم، لهم إن [أذن] (١) لهم في ذلك بإلهام أرواحهم، وإلا فالصبر أولى، وجعل القشيري نوحاً إشارة إلى القلب، وقومه جنود النفس، من الهوى والدنيا وسائر العلائق، فيكون التقدير: كذبت النفس وجنودها القلب، فيما يرد عليه من تجليات الحق، وكشوفات الغيب، وقالوا: إنما هو مجنون فيما يخبر به، فزجرته، ومنعته من تلك الواردات الإلهية بظلمات شهواتها، فدعا ربه وقال: أنى مغلوب في يد النفس وجنودها، فانتصر لي حتى تغيبني عنهم، ففتحنا أبواب سماء الغيب بأقطار الواردات الإلهية القهارية، لنحقق تلك الظلمات النفسانية، وفجرنا أرض البشرية بعلوم آداب العبودية، فالتقى ماء الواردات التي هي من حضرة الربوبية، مع ماء علوم العبودية، على أمر قد قدر أنه ينصر القلب، ويرقيه إلى حضرة القدس، وحملناه على سفينة الجذب والعناية، تجري بحفظنا، جزاء لنعمة القلب التي كفرت به النفس وجنودها، ولقد تركنا هذه الفعلة آية يعتبر بها السائر إلىنا، والطالبون لنا، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي لمن استولت عليه النفس وجنودها؟ وكيف كان إنذارى من غم الحجاب، وسوء الحساب، ولقد يسرنا القرآن للذكر؛ للانعاط، فهل من مدكر، فينهض من غفلته إلى مولاه؟.

ثم ذكر قصة عاد، فقال:

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۖ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كذبت عاد ﴾ هوداً عليه السلام، ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ ١٨ أي: وإنذارى لهم بالعذاب قبل نزوله، والاستفهام لتوجيه قلوب السامعين للإصغاء إلى ما يلقي إليهم قبل ذكره؛ لتحويله وتعتيمه، وتعجيبهم من حاله قبل بيانه، كما قبله وما بعده، كأنه قيل: كذبت عاد فهل سمعتم ما حل بهم؟ أو: فاسمعوا، فكيف كان عذابي وإنذارى لهم.

ثم بين ما أجمل فقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾؛ باردة أو: شديدة الصوت؛ ﴿ في يوم نحس مستمر ﴾؛ شؤم مستمر عليهم إلى أن أهلكهم، وكان في أربعماء آخر شوال، ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ ﴾ أي: تقلعهم، وجاء بالظاهر

(١) في الأصول [أذن].

مكان المضمرة؛ ليشمل ذكورهم وإناثهم، صغيرهم وكبيرهم. روى: أنهم كانوا يتداخلون الشُعاب، ويحفرون الحفر، ويندسون فيها، ويمسك بعضهم ببعض؛ فتزعجهم الريح، وتصرعهم موتى.

قال ابن إسحاق: ولما هاجت عليهم الريح، قام سبعة نفر من عاد؛ [فأولجوا] ^(١) العيال في شعب بين جبلين، ثم اصطفوا على باب الشعب، ليردوا الريح عنهم، فجعلت الريح تجعفهم ^(٢) رجلاً رجلاً. هـ. ثم صاروا بعد موتهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ أى: أصول نخل منقلع من مغارسه، وشبهوا بأعجاز النخلة، وهى أصولها التى قطعت رؤوسها؛ لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم، فتبقى أجساداً بلا رؤوس، فيتساقطون على الأرض أمواتاً، وهم جثث طوال. وتذكير صفة النخل بالنظر إلى اللفظ، كما أن تأنيته فى قوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ ^(٣) بالنظر للمعنى. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾؟! تهويل وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما، فليس فيه شائبة تكرار، وما قيل: من أن الأول لما حاق بهم فى الدنيا، والثانى لما يحيق بهم فى الآخرة، يردّه ترتيب الثانى على العذاب الدنيوى.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾؟! وفى تكريره بعد كل قصة؛ تنبيه على أن إيراد قصص الأمم إنما هو للوعظ والتذكار، وللانزجار عن مثل فعلهم، لا لمجرد السماع والتلذذ بأخبارهم، كما هى عادة القصاص.

الإشارة: من شأن النفوس العاتية المتجبرة العادية؛ تكذيب أهل الخصوصية كيفما كانوا، ولا ترضى بحط رأسها لمن يدعوها إلى ربها، فيُرسل الله عليهم ريح الهوى والخذلان، فتصرعهم فى محل الذل والهوان، وتتركهم عبيداً لنفوسهم الخسيسة، وللدنيا الدنية، فكيف كان عذابى لهؤلاء وإنذارى لهم؟! ولقد يسرنا القرآن للذكر، وبيننا فيه ما فعلنا بأهل التكبر والعناد من الإهانة والطرْد والإبعاد، فهل من مدكر، يتيقظ من سنة غفلته، ويرحل من دنياه لآخرته، ومن نفسه إلى ربه؟.

ثم ذكر قصة ثمود، فقال:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ ^(٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِمَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ^(٢٤) أَلَقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلُ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ^(٢٥) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ^(٢٦) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ^(٢٧) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ

(١) فى الأصول: فأولجوا. (٢) تجعفهم: تصرعهم. (٣) من الآية ٧ من سورة الحاقة.

كُلِّ شَرِبٍ مُّحَضَّرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كذبت ثمود بالنذر﴾ بصالح عليه السلام؛ لأن من كذب واحداً فقد كذب الجميع؛ لاتفاقهم في الشرائع، أو: كذبوا بالإنذارات والمواعظ التي يسمعونها من صالح، ﴿فقالوا أبشراً منا﴾ أي: كائناً من جنسنا، وانتصابه بفعل يفمره «نتبعه»، أي: أتبع بشرأ منا ﴿واحداً﴾ منفرداً لا تباعة له؟ أو: واحداً من الناس لا شرف له ﴿تبعه﴾ وندع ديننا؟ ﴿إنا إذا﴾ أي: على تقدير اتباعنا له، وهو مفرد ونحن أمة جمعة ﴿لقى ضلال﴾ عن الصواب ﴿وسعر﴾ نيران تحرق، جمع «سعير». كان صالح يقول لهم: إن لم تتبعوني كلتم في ضلال عن الحق، وصرتم إلى سعير، ونيران تحرق، فعكسوا عليه، لغاية عتوهم، وقالوا: إن اتبعناك كنا كما تقول. وقيل: المراد بالسعر: الجنون، لأنها تشوه صاحبها، أنكروا أن يكون الرسول بشراً، وطلبوا أن يكون من الملائكة، وأنكروا أن تتبع أمة واحداً، أو: رجلاً لا شرف له في زعمهم، حيث لم يتعاط معهم أسباب الدنيا. ويؤيد التأويل الثاني قولهم: ﴿ألقى الذكر﴾ أي: الوحي ﴿عليه من بينا﴾ وفيما من هو أحق منه بالاختيار للنبوة؟ ﴿بل هو كذاب أشر﴾ أي: بطر متكبر، حمّله بطره وطلبه التعظيم علينا على إدعائه ذلك.

قال تعالى: ﴿سيعلمون غداً﴾ أي: عن قريب، وهو عند نزول العذاب بهم، أو يوم القيامة، ﴿من الكذاب الأشر﴾ أصالح أم من كذبه؟ وقرأ الشامي وحمزة بناء الخطاب، على حكاية ما قاله صالح مجيباً لهم. ﴿إنا مرسلوا الناقة﴾ ؛ باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا، ﴿فتنة لهم﴾ ؛ ابتلاء وامتحاناً لهم، مفعول له، أو: حال، ﴿فارتقبهم﴾ ؛ فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون ﴿واضطرب﴾ على أذاهم، ولا تعجل حتى يأتيك أمرى.

﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم﴾ ؛ مقسوم بينهم، لها شرب يوم، ولهم شرب يوم، وقال: «بيئهم، تغلياً للعقلاء». ﴿كل شرب محضّر﴾ ؛ محضّر، يحضر القوم الشرب يوماً، وتحضر الناقة يوماً، ﴿فنادوا صاحبهم﴾ قدار بن سالف، حمير ثمود، ﴿فتعاطى﴾ ؛ فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم، غير مكترث به، ﴿فعقر﴾ الناقة، أو: فتعاطى الناقة فعقرها، أو: تعاطى السيف فقتلها، والتعاطى: تناول الشيء بتكلف. وقال أبو حيان: هو مضارع عاطا، وكان هذه الفعلة تدافعها الناس بعضهم بعضاً، فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. هـ.

﴿ فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ﴾ في اليوم الرابع من عقرها، ﴿ صيحة واحدة ﴾ صاح بهم جبريل عليه السلام ﴿ فكانوا ﴾؛ فصاروا ﴿ كهشيم المحتظر ﴾ كالشجر اليابس الذي يجده من يعمل الحظيرة، فالهشيم: الشجر اليابس المتكسر، الذي يبس من طول الزمان، وتتوطؤه البهائم؛ فيتحطم ويتهشم، والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. قال ابن عباس: هو الرجل يحعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك، فما يسقط من ذلك ودرسته الغنم فهو هشيم، (١) شبههم في تبدهم، وتفرق أو صالهم، بالشوك الساقط على الأرض، ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ فيتعظ بما يسمع من هذه القصص.

الإشارة: سبب إنكار الناس على أهل الخصوصية؛ ظهور وصف البشرية عليهم، ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف البشرية، ووصف البشرية على قسمين:

قسم لازم، لا تنفك العبودية عنه، كالأكل والشرب والنوم والنكاح، وغيرها من الأوصاف الضرورية، وهذه هي التي تجامع الخصوصية، وبها سترت، واحتجبت حتى أنكرت، فوجودها في العبد كمال؛ لأنها صوان لسر الخصوصية. قال في الحكم: «سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية». وقسم عارض يمكن زواله؛ وهي الأوصاف المذمومة، كالكبر والحسد والحقد، وحب الدنيا والرياسة، وغير ذلك، فهذا لاتجامعه الخصوصية، ولا بد من التطهير منه في وجودها.

وللقشيري إشارة أخرى، وحاصلها: كذبت ثمود؛ النفس الأمارة وجنودها؛ صالح القلب؛ حين دعاها إلى الخروج عن عوائدها، والتطهر من أوصافها المذمومة، فقالت النفس وجنودها: أنتبع واحداً منا، لأنه مخلوق مثلنا، ونحن عصابة؟ إنا إذا لقي ضلال وسعر، ألقى الذكر الإلهامي عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر، سيعلمون غداً، حين يقع لهم الرحيل من عالمهم، من الكذاب الأشر، أثمود النفس وجنودها، أم صالح القلب؟ إنا مرسل ناقة النفس فتنة لهم، ابتلاء؛ ليظهر الخصوص من العموم، فارتقبهم، لعلمهم يرجعون إلى أصلهم من النزاهة والطهارة، واصطبِر في مجاهدتهم، ونبذهم أن ماء الحياة - وهي الخمرة الأزلية - قسمة بينهم، من شرب منها صفاً، ومن تنكب عنها أظلم، كل شرب يحضره من يتأهل له. فنادوا صاحبهم - وهو الهوى - فتعاطى ناقة النفس، التي أرادت الخروج إلى وطن الروح، فعقرها وردّها إلى وطنها الخسيس، فكيف كان عذابي لها، وإنذارى إياها؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة القهر، فسقطوا إلى الحضيض الأسفل، فكانوا كهشيم المحتظر؛ صاروا أرضيين بعد أن كانوا سماويين. هـ بالمعنى مع تخالف له.

(١) انظر تفسير البغوي ٤٣١/٧.

ثم قال القشيري: اعلم أن النفس حقيقة واحدة، غير متعددة، لكن بحسب توارد الصفات المتباينة تعدت أسماؤها، فإذا توجهت إلى الحق توجهاً كلياً، سميت مطمئنة، وإذا توجهت إلى الطبيعة البشرية توجهاً كلياً، سميت أمارة، وإذا توجهت إلى الحق تارة، وإلى الطبيعة أخرى، سميت لوامة. هـ مختصراً.

ثم ذكر قصة لوط، فقال:

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ ۖ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۖ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۖ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ ۖ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ۖ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۖ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۖ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۖ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ ﴿٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ ﴾، وقد تقدم، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: على قوم لوط ﴿ حَاصِبًا ﴾ أي: ريحاً تحصبهم، أي: ترميهم بالحصباء، ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ ﴾ ابتليه ومن آمن معه، ﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾، ملتبسين بسحر من الأسحار، ولذا صرفه، وهو آخر الليل، أو: السدس الأخير منه، وقيل: هما سحران، فالسحر الأعلى: قبل انصداع الفجر، والآخر: عند انصداعه، ﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ أي: إنعاماً منا، وهو علة لنجيتنا، ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴾ نعمتنا بالإيمان والطاعة.

﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ ﴾ لوط ﴿ بَطْشَتَنَا ﴾؛ أخذتنا الشديدة بالعذاب، ﴿ فَتَمَارَوْا ﴾؛ فكذبوا ﴿ بِالَّذُرِّ ﴾؛ بإنذاره متشاكين فيه، ﴿ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ﴾ قصدوا الفجور بأضيافه، ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ فمسخناها وسويناها كسائر الوجه، أي: صارت وجوههم صفيحة واحدة لا ثقب فيها.

روى أنهم لما قصدوا دار لوط، وعالجوا بابها ليدخلوا، قالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول، فإننا رسل ربك، لن يصلوا إليك. وفي رواية: لما منعوا من الباب تسوروا الحائط، فدخلوا، فصفعهم جبريل بجناحه؛ فتركهم عمياً يترددون، ولا يهتدون إلى الباب، فأخرجهم لوط عمياً. وقلنا لهم على السنة الرسل، أو بلسان الحال: ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴾ أي: وبال إنذارى، والمراد به: الطمس؛ فإنه من جملة ما أنذروا به.

﴿ ولقد صَبَّحَهُم بُكْرَةً ﴾ أول النهار ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ لا يفارقهم حتى يُسلمهم إلى النار، وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن عذاب الطمس ينتهي إليه، ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴾، حكاية لما قيل لهم حينئذ من جهنم - تعالى - تشديداً للعتاب.

﴿ ولقد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾، قال النسفي: وفائدة تكرير هذه الآية؛ أن يجددوا عند سماع كل نبأ من أنباء الأولين أذكارةً وتعاضلاً إذا سمعوا الحث على ذلك، وأن يستأنفوا تلبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك، وهكذا حكم التكرير في قوله، ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾^(١) عند كل نعمة عدها، وقوله: ﴿ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾^(٢) عند كل آية أوردها، وكذا تكرير القصص في أنفسها؛ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة في الأذهان، [مذكورة] ^(٣) غير منسية في كل أوان - هـ.

الإشارة: قال القشيري: يُشير إلى أن كل من غلبته الشهوة البهيمية - شهوة الجماع - يجب عليه أن يقهر تلك الصفة، ويكسرهما بأحجار ذكر، لا إله إلا الله، ويعالج تلك الصفة بضدها، وهو العفة - هـ. فالإشارة بقوم لوط إلى الشهوات الجسمانية، فقد كذبت الروح حين دعته إلى مقام الصفا، ودعتها النفس بالميل إليها إلى الحضيض الأسفل، فإذا أراد الله نصر عبده أرسل عليها حاصب الواردات والمجاهدات، فمحت أوصافها الذميمة، ونقلتها إلى مقام الروحانية، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ ﴾ يعني الأوصاف المحمودة، نجيناها في آخر ليل القطيعة، أو: الروح وأوصافها الحميدة، نجيناها في وقت النفحات من التدنس بأوصاف النفس الأمارة، نعمة من عندنا، لا بمجاهدة ولا سبب، كذلك نجزي من شكر نعمة العناية، وشكر من جاءت على يديه الهداية، وهم الوسائط من شيوخ التربية. ولقد أُنذر الروح النفس وهواها وجنودها بطشتنا: قهرنا، براود قهرى، من خوف مُزعج، أو شوق مُقلق، حتى يُخرجها من وطنها، فتَمَارُوا بالنُّذُر، وقالوا: لم يبق من يُخرجنا من وطننا، فقد انقطعت التربية، ولا يمكن إخراجنا بغيرها، ولقد راودوه عن ضيفه، راودوا الروح عن نور معرفته وبقينه، بالميل إلى شهوات النفس؛ فطمسنا أعينهم، فلم يتمكنوا من رد الروح إذا سبقت لها العناية، فيقال للنفس وجنودها: ذوقوا عذابي ونُذُرِي بالبقاء مع الخواطر والهموم، ولقد صَبَّحَهُم أول نهار المعرفة حين أشرقت شمس العيان عذاب مستقر، وهو محق أوصاف النفس، والغيبة عنها أبداً سرمداً . والله تعالى أعلم.

(١) تكررت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة، المرة الأولى جاءت في الآية ١٣.

(٢) الآية ١٥ من سورة المرسلات.

(٣) في النسخة [مذكورة].

ثم ذَكَرَ قوم فرعون، تعالى:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ موسى وهارون، جمعهما لغاية ما عالجوا في إنذارهم، أو: بمعنى الإنذار، وصدر قصتهم بالتوكيد القسري؛ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها؛ لغاية عظم ما فيها من الآيات، وكثرتها، وهول ما لاقوه من العذاب، واكتفى بذكر آل فرعون؛ للعلم بأن نفسه أولى بذلك، ﴿ كذبوا بآياتنا كلها ﴾ وهي التسع ﴿ فأخذناهم أخذ عزيز ﴾ لا يغالب ﴿ مقتدر ﴾ لا يعجزه شيء.

الإشارة: النفوس الفراعنة، التي حكمت المشيلة بشقائها، لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير؛ لأن الكبرياء من صفة الحق، فمن نازع الله فيها قصمه الله وأبعده.

ثم هدد قريشاً بما نزل على من قبلهم، فقال:

﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أكفاركم ﴾ يا معشر العرب، أو: يا أهل مكة ﴿ خير من أوليكم ﴾ للكفار المعدودين في السورة؛ قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم قوة وآلة ومكانة في الدنيا، أو: كانوا أقل منكم كفراً وعناداً، فهل تطمعون ألا يصيبكم مثل ما أصابهم، وأنتم شر منهم مكانة، وأسوأ حالاً؟ ﴿ أم لكم براءة في الزُّبُر ﴾؛ أم نزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة: أن من كفر منكم وكذب الرسول كان آمناً من عذاب الله، فأمنتم بتلك البراءة؟

﴿ أم يقولون نحن جميع ﴾ أي: جماعة أمرنا جميع ﴿ منتصر ﴾؛ ممتنع لا نرام ولا نضام، والالتفات للإيدان باقتضاء حالهم الإعراض عنهم، وإسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية قبائحهم لغيرهم، أي: يقولون واثقين

بشوكتهم: نحن أولوا حزم ورأى، أمرنا مجتمع لا يقدر علينا، أو: ملتصقون من الأعداء، لا تغلب، أو: متناصرين، ينصر بعضنا بعضا. والإفراد باعتبار لفظ «جميع».

﴿سِيَهْزِمُ الْجَمْعُ﴾: جمع أهل مكة، ﴿وَيُولُونُ الدُّبْرَ﴾: الأدبار. والتوحيد لإرادة الجنس، أو: إرادة أن كل منهم يولى دبره، وقد كان كذلك يوم بدر. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت: ﴿سِيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ الدُّبْرَ﴾ كنت لا أدري أى جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع، ويقول: ﴿سِيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ الدُّبْرَ﴾ فعرفت تأويلها^(١)، فالآية مكية على الصحيح. ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ أى: ليس هذا تمام عقوبتهم، بل الساعة موعده أصل عذابهم، وهذا طلائعه، ﴿وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ أى: أقصى غاية من الفظاعة والمرارة من عذاب الدنيا. والداهية: الأمر الفظيع الذى لا يهتدى إلى الخلاص منه، وإظهار الساعة فى موضع إضمارها تربية لهولها.

﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ﴾ من الأولين والآخرين ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن الحق فى الدنيا ﴿وَسُعْرٍ﴾: ونيران تحرق فى الآخرة، أو: لقى هلاك ونيران مسعرة، ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ﴾: يُجْرُونَ فيها ﴿عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ ويقال لهم: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أى: قيسوا حرها وألمها، كقولك: وجدَّ من الحمى، وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرَّها فكانها تمسهم مساً بذلك، وسقر، غير مصروف للعلمية والتعريف؛ لأنها علم لجهم، من: سقرته النار: إذا لَوَّحَتْه.

الإشارة: ما قيل فى منكرى خصوصية النبوة، يُقال فى منكرى خصوصية الولاية إذا اشتغل بأذاهم، يعنى: أن من أنكر على الأولياء المتقدمين قد أصابهم ما أصابهم، إما ذل فى الظاهر، أو طرد فى الباطن، وأنتم أيها المنكرون على أهل زمانكم مثلهم. أمنتقدكم خير من أولئك أم لكم براءة من العذاب فى كتب الله تعالى؟ أم يقولون: نحن جميع، أى: مجتمعون على الدين، لا يصيبنا ما أصاب الكفار، فيقال لهم: سيهزم جمعكم، ويتفرق شملكم، وتفضوا إلى ما أسلفتم، نادمين على ما فعلتم، وإن ينفع الدم حين تزل القدم، فتبشقون فى حسرة البعد على الدوام، فالكفار حرّموا من جلة الزخارف، وأنتم تحرمون من جلة المعارف، مع غم الحجاب وذل البعد عن الحضرة القدسية، إن المجرمين - وهم أهل الطعن والانتقاد - فى ضلال عن طريق الوصول إلى الله، ونيران القطيعة، يوم

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣٢٩/٢) والطبرى (١٠٨/٢٧). وزاد المناوى فى الفتح السماوى (١٠١٨/٣ - ١٠١٩) عزوه لعبد الرزاق وابن أبى حاتم، وابن مردويه، فى تفاسيرهم، من مرسل عكرمة.

يُسْحَبُونَ عَلَىٰ وجوههم، فينهمكون في الدنيا في الحظوظ والشهوات، وفي الآخرة في نار البعد والقطيعة، على دوام الأوقات، ويقال لهم: ذوقوا مرارة الحجاب وسره الحساب، وكل هذا بقدر وقضاء سابق، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۖ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّدْكِيرٍ ۖ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۖ ﴿٥٢﴾ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ۖ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ جَنَّتْ وَنَهْرٌ ۖ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ ۖ ﴿٥٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ أى: بتقدير سابق فى اللوح قبل وقوعه، قد علمنا حاله وزمانه قبل ظهوره، أو: خلقناه كل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة، وكل: منصوب بفعل يفسره الظاهر. وقرئ بالرفع شاذاً، والنصب أولى؛ لأنه لو رفع لأمكن أن يكون «خلقناه» صفة لشيء، ويكون الخبر مقدراً، أى: إنا كل شيء مخلوق لنا حاصل بقدر، فيكون حجة للمعتزلة، باعتبار المفهوم، وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله. فلم يسبق لها قدر، تعالى الله عن قولهم، ويجوز أن يكون الخبر: «خلقناه»، فلا حجة فيه، ولا يجوز فى النصب أن يكون «خلقناه» صفة لشيء؛ لأنه يفسر الناصب، والصفة لا تعمل فى الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً. قال أبو هريرة: جاء مشركو قريش إلى النبى ﷺ يخاصمونهم فى القدر، فنزلت الآية (١)، وكان عمر يحلف أنها نزلت فى القدرية، أى: على طريق الإخبار بالغيب.

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ أى: كلمة واحدة، سريعة التكوين، وهو قوله تعالى: ﴿كن﴾ أى: وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا أن نقول له: كن، فيكون، أو: إلا فِعْلَةٌ واحدة، وهو الإيجاد بلا معالجة، ﴿ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ فى السرعة، أى: على قد ما يلمح أحد ببصره، وقيل: المراد سرعة القيامة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ﴾ (٢).

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ ﴾ أى: أشباهكم فى الكفر من الأمم، وقيل: أتباعكم، ﴿ فَهَلْ مِنْ مَّدْكِيرٍ ﴾ من متعظ بذلك، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ﴾ من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل ﴿ فى الزُّبُرِ ﴾ فى ديوان الحفظ، ﴿ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ من الأعمال، ومن كل ما هو كائن ﴿ مُسْتَطَرٌّ ﴾ مسطور فى اللوح بتفاصيله.

(١) أخرجه مسلم فى (القدر، باب كل شيء بقدر، ح ٢٦٥٦).

(٢) الآية ٧٧ من سورة النحل.

ولمّا بين سوء حال الكفرة بقوله: ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ...﴾ الخ، بين حسن حال المؤمنين، جمعاً بين الترهيب والترغيب فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أى: الكفر والمعاصي ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ عظيمة ﴿وَنَهَرٍ﴾ أى: أنهار كذلك. والإفراد للاكتفاء بذكر الجنس، مراعاة للفواصل، وقرئ: «وَنَهَرٌ»^(١) جمع «نَهَرٌ»، كَأَسَدٌ وَأُسْدٌ. ﴿فِي مَقْعَدٍ صَدُوقٍ﴾؛ فى مكان مرضى، وقرئ: «فِي مَقْعَدٍ صَدُوقٍ»^(٢)، ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ أى: مقربين عند ملك قادر لا يقادر قدر ملكه وسلطانه، فلا شيء إلا وهو تحت ملكوته، سبحانه، ما أعظم شأنه. والعندية: عندية منزلة وكرامة وزلفى، لا مسافة ولا محاسة.

الإشارة: هذه الآية وأشباهها هي التي غسّلت القلوب من الأحزان والأغيار، وأراحت العبد من كد التدبير والاختيار؛ لأنّ العاقل إذا علم علم يقين أنّ شلونه وأحواله، وكل ما ينزل به، قد عمه القدر، لا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر، فوض أمره إلى الله، واستسلم لأحكام مولاه، وتلقى ما ينزل به من النوازل بالرضا والقبول، خيراً كان أو شراً، كما قال الشاعر:

إِذَا كَانَتْ الْأَقْدَارُ مِنْ مَالِكَ الْمَلِكِ فَسَيَانِ عِنْدِي مَا يَسْرُومَا يُبْكِي

وقال آخر:

تَسَلَّ عَنِ الْهَمِّ مَوْمَ تَسَلَّ^(٣) فَمَا الدُّنْيَا سِوَى ثَوْبٍ يُعَارُ
وَسَلَّمَ لِلْمُهَيَّمِنِ فِي قَضَائِهِ وَلَا تَخْشَرُ فَلَيْسَ لَكَ اخْتِيَارُ
فَمَا تَدْرِي إِذَا مَا اللَّيْلُ وَلَّى بِأَيِّ غَرِيبَةٍ يَأْتِي النَّهَارُ

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ...﴾ الخ، هذا في عالم الأمر، ويسمى عالم القدرة، وأما في عالم الخلق، ويسمى عالم الحكمة، فجعله بالتدرّج والترتيب، سترّاً لأسرار الربوبية، وصوناً لسر القدرة الإلهية، ليبقى الإيمان بالغيب، فتظهر مزية المؤمن، ويقال لأهل العناد المتجبرة: ولقد أهلكنا أشياعكم؛ إما بالهلاك الحسى، أو المعنوى، كالطرد والبعد، فهل من متعظ، يرجع عن عباده؟ وكل شيء فعلوه فى ديوان صحائفهم، وكل صغير وكبير من

(١) عزاهما فى مختصر ابن خالويه/ ١٤٩ للأعرج. وزاد فى البحر المحيط (١٨٢/٨) الأعمش وأبا مجلز واليماني وأبا نهيك وزهير العرقبي.

(٢) عزاهما فى مختصر ابن خالويه/ ١٤٩ وفى البحر المحيط (١٨٢/٨) لعثمان البنى.

(٣) كذا، والشرطة غير مستقيمة الوزن، وقد تكون: «تسل عن الهموم به تسل».

أعمال العباد مسطورة في العلم القديم. إن المتقين ما سوى الله، في جنات المعارف، وأنهار العلوم والحكم، في مقعد صدق، هو حضرة القدس، ومحل الأنس، عند ملك مقتدر. قال الورتجبي: مقامات العندية جنانها زفارف الأنس، وأنهارها أنوار القدس، أجلسهم الله في بساط الزلفة والمدانة، التي لا يتغير صاحبها بعله القهر، ولا يزول عنها بالتستر والحجاب؛ لذلك سماه «مقعد صدق، أي: محل كرامة دائمة، ومزية قائمة، ومواصلة سرمدية، والله مقدر قادر. انظر تمام كلامه.

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (*).

(*) إلى هنا ينتهي المجلد الخامس بتجزئة المحقق. وينلوه - إن شاء الله - المجلد السادس، وأوله تفسير سورة «الرحمن»، أسأل الله تعالى أن ينفعني وجميع المسلمين به، وأن يبلغنا بهذا الكتاب أسمى الدرجات، وأن يوفقنا لما يقرئنا إليه في كل الأوقات، وألا يجعلنا من المقتولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا كل عسير. آمين. أحمد عبدالله القرشي

فهرس المجلد الخامس

٥ سورة ص
٤٧ سورة الزمر
١٠٩ سورة غافر
١٥٩ سورة فصلت
١٩٣ سورة الشورى
٢٣٣ سورة الزخرف
٢٧٧ سورة الدخان
٢٩٩ سورة الجاثية
٣٢٣ سورة الأحقاف
٣٥٣ سورة محمد
٣٨٣ سورة الفتح
٤١٣ سورة الحجرات
٤٤٣ سورة ق
٤٦٣ سورة الذاريات
٤٨٥ سورة الطور
٤٩٩ سورة النجم
٥٢١ سورة القمر

**مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب**

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٧٠٨ / ٢٠٠٠

I.S.B.N 977 - 01 - 6928 - 5